

中華律藏

中華律藏 第七卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述（七）

國家圖書館出版社

十誦律卷第一 初誦之一

攝

復養比印度三處等處多難共難什得

明四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落
是有長者子名須提那加蘭陀子
富貴多財種種成就自歸三寶為佛
弟子狀世出家剃除鬚髮被著法服
而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國一
處安居時世飢饉乞食難得諸人民
妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人
時須提那作是念此大飢饉乞求難
得我等諸親里多饒財富當因我故
布施作福今正是時作是念已夏安
居過三月自恣意作衣畢著衣持鉢還
毗耶離經遊諸國至本聚落度朔時
到著衣持鉢入村乞食至親里舍為
諸比丘各各勤與種種飲食自行頭
陀受乞食法次乞食已還到自舍而
作是言先許當還我今未歸作是語
已便駛出去其家小婢見其駛去即
馳往白須提那母向須提那入門便
去其母念言須提那入門即去或能
愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往

十誦律卷第一 第二誦 攝

教令還家自恣五欲布施作福作是念
已往到其所語須提那汝若愁憂不樂
梵行欲捨戒者便來還家受五欲樂而
施作福即答母言我無愁憂不欲捨戒
不眠梵行亦不欲捨沙門之法心樂
梵行其母自念我雖口言不迴其心
當語其婦言汝淨潔時到則來報我
便往語之婦言如是受其母教淨潔
時到往報母言今何所作時母教言
本須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆
著來受教還房著其所喜衣服嚴具
母即到須提那所便作是言汝若
愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家
受五欲樂布施作福佛法難成出家
勤苦即答母言我不愁憂心不動轉
自樂修梵行不樂五欲母言善哉須
提那汝樂梵行不欲捨戒者今婦時
到當留種種若家無嗣所有財物忠
當入官余時世尊未結此戒是須提那
即便心動答母言余母即避去便將
其婦屏處行婬如是再三尋時懷妊
有福德子月滿而生名曰續種至年
長大信樂佛法出家學道勤行精進

十誦律卷第一 第三誦 攝

逮得漏盡成阿羅漢時須提那既行
經已心生疑悔愁憂色無有威德
然然低頭垂眉有迷悶不樂言說時知
識比丘來相問許在一面坐問須提
那汝先有威德顏色和悅樂修梵行
今何以故愁憂色變然然低頭迷悶
不樂汝身為病為私屏處作惡業耶須
提那言我身無病私屏作惡業故心
有愁憂時詣比丘漸漸急問便自廣
說如上因緣詣比丘聞已種種因緣
呵須提那言汝應愁苦憂悔乃作如
是私屏惡業汝所作事非沙門法不
隨順道無欲樂心作不淨行出家之
人所不應作汝不知佛世尊以種種
因緣呵欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲以種
種因緣種種斷欲捨欲欲欲欲欲欲佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡
業時詣比丘種種呵已向佛廣說佛
以是事集比丘僧諸佛常法知而故
問或有知而不問有知時問有知時
不問有益事問無益事不問有因緣
問佛世尊知彼時以正念安慈問須

苦報生死往來相續因緣若能知見
斷如是漏根盡根本如斯多羅樹頭
畢竟不生是名破煩惱比丘云何比
丘具足戒云何具足戒比丘若僧和
合誑白四羯磨是人信受隨行不違
不違不違是名比丘具足戒是名具足
戒比丘學者有三學善學善心學
善慧學復有三學善學威儀善學毗
尼善學波羅提木叉同入學法者如
百歲受戒比丘所學初受戒人亦如
是學如初受戒人所學百歲比丘亦
如是學是中心一戒一說一波羅
提木叉同心同戒同說同波羅提木叉
故名同比丘學法不捨戒者若比丘
結時捨戒不名捨戒若心亂時病壞
心時若向狂人向亂心人向病壞心
人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想
看中國語向邊地人不相解者若邊
地語向中國人不相解者若向邊人
若向野人向畜人向無所知人若
向非人向瞋人向人定人若障障
若自瞋若向瞋人若夢中若自不定
心若向不定心如是捨戒皆不名

捨戒或有捨戒非戒或有戒非捨
戒或有戒非捨戒非戒或有戒非捨
戒若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨
法捨僧捨戒捨和上捨阿闍梨捨同
和上同阿闍梨捨比丘比丘居捨或
又摩尼捨沙彌沙彌居捨優婆塞捨
優婆塞皆名捨戒若言汝等當知我
是白衣若言汝等當知我非沙門非
釋子乃至不復與汝等共作同學是名
捨戒非戒非戒非戒非戒若比丘
慈愛不樂欲捨戒狀比丘法欲棄聖
耶取白衣服須白衣法不須比丘法
求在家事復作是言我念父母兄弟
姊妹我念兒女當教我生活伎術
安我好慶賜我以善知識說如是語
是名戒非戒非戒非戒非戒若
比丘慈愛不樂欲捨戒狀比丘法欲棄
聖服取白衣服須白衣法不須比丘
法求在家事復作是言我念父母兄
弟姊妹我念兒女當教我生活伎
術安我好慶賜我以善知識說如是
語已復作是言我捨佛捨法乃至捨
優婆塞優婆塞是名戒非戒非戒非

指法者誦名非梵行非梵行者二身
交會破舉夫者名淫不如是罪極惡
淫重作是罪者即墮不如不名比丘
非沙門非釋子夫比丘法不共住者
不得共作比丘法所謂白鵝磨白二
鵝磨白四鵝磨布薩自恣不得入十
四人數是名波羅夷不共住是中犯
者有四種男女黃門二根女者人女
非人女畜生女男者人男非人男畜
生男黃門二根者亦人非人畜生比
丘與人女行姪三處犯波羅夷大便
小便處口中非人女畜生女二根亦如
是共人男行姪二處犯波羅夷大便
處口中非人男畜生男黃門亦如是
復有共畜生女行姪二處犯波羅夷
謂難若似雞是
佛在舍衛國有一七舍比丘名曰難
提慶朝時到著衣持鉢入城乞食
已持尼師壇看左肩入安樹林在
一樹下數尼師壇端身正坐有魔天
神欲破是比丘三昧故化作端政女
身在其前立比丘三昧起見此女
身即生著心世俗憍定不能堅固身

十誦律卷第三 第二法 篇

時退失欲摩女身女人即却漸漸遠去便起隨逐欲捉其身時彼林中有死馬女到馬所則身不現是比丘欲燒身故便共死馬行經既行經已欲熱小止即生悔言我已退還非是比丘非釋種子今請比丘必捨速我不復共住我不應以不清淨身著此法求即脫聚染攝著囊中以置肩上往詣佛所介時佛與百千萬眾恭敬圍遶而為說法佛還見來即作是念若我不以教語勞問者其心必破沸血當從面孔出是比丘來到佛所佛言善哉難提汝更欲學比丘所學耶聞佛所言善哉難提心大歡欣便作是念我當得共詣比丘住必不損我如是思惟已答言世尊我欲學比丘學法介時佛語諸比丘汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘者亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸不出作煙法我今從僧還乞學法僧憐我故還與我學法第二第三亦如

十誦律卷第三 第二法 篇

是說是中一比丘於僧中唱大德僧難提比丘不還戒戒不羸作煙法是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧還難提比丘學法白如是如是是用白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍然故是事如是持與學沙弥行法者佛所結一切戒並應受行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自徒沙弥白未受飲食不得與大比丘同室過再宿自不得與白衣沙弥過二宿得與具戒比丘作布薩自慈二羯磨與學沙弥不得足數作布薩自慈羯磨一切羯磨不得作

十誦律卷第三 第二法 篇

即作退舍泥戶泥向梁採牛頭馬牙牙架皆用泥作集諸草木以火燒成色亦穀好作是舍已置諸比丘二月遊行乞索欲作入舍飲食介時佛與阿難接行詣房還見其舍色亦嚴好佛知而故問阿難是何等物色亦嚴好阿難答言今王舍城衆多比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知識乞索草木作庵舍住入城乞食時取薪人便壞庵舍持打木去乞食還見生愁憂言我等辛苦斂行乞食諸年少輩便壞我舍持打木去是中有一比丘名達尼迦陶家子自以巧便作是泥舍集諸草木以火燒成嚴好如是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤色泥舍其使外道諒蟻呵責佛現在世出如是漏結因緣法阿難受教即往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍破壞問所屬比丘誰壞我舍比丘答言是佛大師教令破之達尼迦比丘念法王教破不得有言今王舍城諸村木師是我知識可作木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝

十誡卷上 第十一誡 盜

者利利種身受王職吉水灌頂是名
為王亦名國王亦名灌頂者導庫門
居士若女人身受王職亦名為王國
主灌頂者名為奉命者若者相
機物雖在獄皆名為繫繫者馳出國
界輸金者輸金等物贖罪賊者有二
種若劫若盜汝小兒者未知法故殺者
無所知故汝羅夷者名謂不知是罪
極惡深重作是罪者不名比丘非沙
門非釋子失比丘法不共住者不共作
比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四
羯磨說戒自恣不得入十四人數是
名汝羅夷下共住是中犯者有三種
取人重物犯汝羅夷一者自取二者
教他人三者遣使自取者手自取自手
舉離本處汝羅夷教他者若比丘教
人盜他物是人隨語即偷奪取離本
處是時比丘得汝羅夷遣使者若比
丘語人言汝知某甲重物處不若言
知處遣往盜取是人隨語即偷奪取
離本處時比丘得汝羅夷復有三種
取人重物汝羅夷一者用心二者用
身二者離本處用心者發心思惟欲

十誡卷上 第十二誡 盜

偷奪取用身者若手若胸若頭若
身分取他人物離本處者隨物所在
處舉著餘處復有三種取人重物汝
羅夷一者他不與二者重物三者離
本處他不與者若男若女若黃門若
二根人不與重物者物直五錢若過
五錢離本處者隨物所在處舉著餘
處復有三種取人重物汝羅夷一者
盜心二者重物三者離本處盜心者
他不與自盜心取重物離本處亦如
上說復有三種取人重物汝羅夷一
者是物屬他二者重物三者離本處
屬他者是物有主若男若女若黃門
若二根人重物離本處如上說復有
三種取人重物汝羅夷一者屬他想
二者重物三者離本處屬他想者如
是物有主人重物離本處如上說若男
若女黃門二根人重物離本處如上說
復有四種取人重物汝羅夷一者他不
與二者偷奪心取三者重物四者離本
處皆如上說復有四種取人重物汝羅
夷是物屬他偷奪心取重物離本處
汝羅夷知物屬他偷奪心取重物離

十誡卷上 第十三誡 盜

本處皆如上說復有四種取人重物
汝羅夷一者有守護二者有主三者
重物四者離本處有守護者如人有
為馬牛羊妻子奴婢若自國若在他
國有人守護有我所心誰為我所
心誰誰物復有田甘蔗田稻田麥田
麻田豆田葡萄田有人守護有我所
心誰為我所心誰誰物復有為我所
門間食厨有人藏物在中是名守護
有我所心誰為我所心誰誰物
離本處如上說復有四種取人重物
汝羅夷是物無守護有我所心重物
離本處無守護者如人有為有為妻
子若自國若在他國是物無人守護
有我所心誰為我所心誰誰物復有
田地場上有穀是物無人守護有我
所心誰為我所心誰誰物復有五寶
若似五寶藏著地中無人守護但有
我所心誰為我所心誰誰物
我所心是名有主無人守護重物離
本處如上說復有四種取人重物汝
羅夷是物有守護無我所心重物離
本處有守護無我所心者如群賊破

十 天仁寺 第二十三卷

夷者以丘倫奪心在器不在物若心在物不在器或心而在取五錢直波羅夷是名地庫上庫者若細繩牀鹿角編牀摩囊者薄厚厚庫獲難色摩難色絨線薄被厚被表鞞被表乘鞞被線鞞被地敷具樹上庫屋上庫細上繩牀足庫上庫庫若以繩織異繩名異庫若皮若求覆一色名一庫異色名異庫如是諸庫有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭連選擇已取五錢直波羅夷庫牀牀庫者若一板名一庫若皮若繩若求覆異繩名異庫餘如上說尊者一種毛一種名一庫云庫裏庫一色名一庫異色名異庫是諸庫有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭連選擇已取五錢直波羅夷庫摩囊薄厚厚庫摩囊難色摩難色絨線薄被厚被表鞞被表乘鞞被線鞞被地敷具庫者一種毛名一庫一色名一庫異色名異庫餘如上說樹庫者根庫葉庫枝庫葉庫

華風異處乃至根株處是諸處有五寶
若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢
直波羅夷屋上處者謂門閭處阿羅
門閭處戶樞處牛頭處衣衣架梁樑
重閣梯橙臺一枕名一塵欄地處一
鈎名一塵若未泥舍二壁名一塵若草
覆舍一重名一塵若木覆舍一木名
一塵若仰泥舍一畫色名一塵是諸
處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取
五錢直波羅夷者選擇時偷蘭遮選擇
已取五錢直波羅夷是名上處虛空處
者如人房舍殿堂諸閣檐上有貴價衣
波頭摩末頭求羅衣鳩羅闍衣懸是
諸處風吹在空衣未墮地比丘以偷
奪心接取波羅夷又如比丘和上阿
闍梨衣從下至上從上墮下衣未至
地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人
門中向中間上落下撲觀處屋間閣
上以內外莊嚴身具在是諸處有有主
鳥鵲鷹孔雀鸚鵡鵲鵲是物去比丘
以偷奪心奪是鳥取波羅夷若得鳥時
偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷

大德本生 第三十二篇 第五

若至餘處偷蘭迦若有野鳥謂諸鹿
鹿為偷是物去比丘以偷奪心奪是鳥
取偷蘭迦者待鳥時突吉羅鳥隨比
丘所欲至處偷蘭迦若至餘處突吉
羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪
野鳥取比丘以偷奪心奪是有主鳥
波羅夷若待鳥時偷蘭迦鳥隨比丘
所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭迦
諸有主鳥持是物去為野鳥所奪比丘
以偷奪心奪野鳥取偷蘭迦若待鳥
時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭
迦若至餘處突吉羅是名虛空處奪
鹿者為非鳥非鹿非鹿者謂鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿口鹿牙鹿尾鹿如是諸處有
五寶若似五寶比丘以偷奪心取波
羅夷若選擇時偷蘭迦選擇已取五
錢直波羅夷為非鹿者謂鹿鹿鹿鹿
鹿勝鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
鹿鹿口鹿鹿毛鹿尾鹿餘如上說車
鹿者謂鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
車鹿者謂鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪

上論律本第一 第三十二篇 第五

心取波羅夷若選擇時偷蘭迦選擇
已取五錢直波羅夷鹿鹿鹿鹿鹿鹿
車亦如是車鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
坐處板板鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿若
衣覆一名名一處異色名異處是諸處
有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波
羅夷若選擇時偷蘭迦選擇已取五錢
直波羅夷是名乘處鹿鹿鹿鹿鹿鹿
私舍解解解解解解解解解解解解
槽鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
鹿堅鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選
擇時偷蘭迦選擇已取五錢直波羅
夷鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
上說白鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
安餅鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
重草名一處若木枝覆若板覆一覆
名一處異色名異處是諸處有五寶
若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷
餅餅鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
皮時鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
縛鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿
木鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿

上論律本第一 第三十二篇 第五

是諸處有五寶若似五寶比丘以偷
奪心取波羅夷若選擇時偷蘭迦選
已取五錢直波羅夷是名如處水鹿
如人為舍故車故新故水中浮物來下
比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時
偷蘭迦選擇已取五錢直波羅夷
羅夷若從提留住後水到前波羅夷
若沉著水底波羅夷若舉水亦波
羅夷後次有主池中諸有主鳥比丘
以偷奪心取是諸鳥波羅夷若選擇
時偷蘭迦選擇已取五錢直波羅夷
若沉著水底偷蘭迦若舉水波羅
夷復有無主池中諸有主鳥比丘以
偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭迦
選擇已取五錢直波羅夷若沉著水
底波羅夷若舉水亦波羅夷是名
水處四處者有二因緣奪他田地一
者相言二者作相比比丘為地故言他
得勝者波羅夷不如者偷蘭迦若作
異相過分得勝地直五錢波羅夷僧
坊舍亦如是是名田處身上鹿者
如比丘與上阿闍梨持衣行是
比丘身上諸鹿謂鹿鹿鹿鹿鹿鹿

直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在
在重若心在重不在器若心兩在以
偷奪心取得五錢直波羅夷是名无
足屢二足屢者如鵝鷹孔雀鸚鵡金
利鳥拘音羅鳥狴狴及人有人取是
物舉着籠中比丘以偷奪心取得淚
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五
錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波
羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心
在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取
得五錢直波羅夷偷人有二種一者
捨去二者共要若比丘以人著脊上
過二踰波羅夷若共期屢行過二踰
波羅夷是名二足屢四足屢者馬牛
羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以
偷奪心解繩牽去過四踰波羅夷若
在牆壁籬障內比丘以偷奪心駢出
過四踰波羅夷有諸四足共一屢卧
比丘以偷奪心駢一今起出過四踰
波羅夷若在外放比丘心念是放牧
人入村去時我當盜取偷蘭遮若然
者波夜提然已取肉直五錢波羅夷是
名四足屢步足屢者錢銀百足持錢有

人著者器中比丘偷奪心取波羅夷
若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直
波羅夷若穿器取至直五錢波羅夷
若偷心在器不在坐若心在坐不在
器者心兩在以偷心取直五錢波羅
夷是名多足處又有七種取人重物
羅夷一非已想二不同意三不費用
四知有主五不狂六不心亂七不病
壞心又七種取人重物無犯一者已
想二者同意三者暫用四者謂無主
五者狂六者心亂七者病壞心又七種
取非人重物偷蘭遮一非已想二不
同意想三不費用四知有主五不狂
六不心亂七不病壞心又七種取非
人重物無犯已想同意取暫用謂无
主狂心亂心病壞心又有七種取人
輕物偷蘭遮非已想不同意不費用
知有主不狂不心亂不病壞心又有
七種取人輕物無犯已想同意取暫
用謂無主狂心亂心病壞心又有七
種取非人輕物妄吉羅非已想不同
意不費用知有主不狂不心亂不病
壞心又有七種取非人輕物無犯已

十誦律卷第一 第三十八條

想同意取數用謂無主狂心亂心病
堪心有比丘尼名施越多知識謂有
福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賢
客見是比丘尼信敬心喜作如是言
善女所漬酥油蜜石蜜至我舍取善
言如是時有比丘尼聞是語過後數
日便往到其舍言施越比丘尼須胡
麻油五升賢客問言用作何等答言
我持是至比丘尼寺中賢客即與是
比丘尼持至寺中便自服過之後數日
賢客見施越比丘尼言善女何以但
用麻油不索餘物比丘尼言何以說
是答言有一比丘尼來言汝須胡麻油
我即與之施越言善若索餘物汝亦
當與施越即往語彼比丘尼言汝是
樂惡比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷
彼比丘尼言何以今施越言賢客不
與與取他油彼比丘尼言我非不與
取我以汝名字故取即自生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛知故問
汝以何心取答言我以施越名字取
佛言不得波羅夷但故妄語得波羅夷
從今日不得詐稱他名取若取犯罪

十誦律卷第一 第三十九條

復有東方比丘尼與波利比丘尼共
一遊行時波利比丘尼在前遺失衣
去東方比丘尼在後得之共會一處
時東方比丘尼言誰失是衣我今
地得波利比丘尼言汝取是衣耶答
言我取波利言汝得波羅夷罪問言
何故答言汝以盜心取故是比丘尼
心疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛言無犯有一居士近板桓耕地放
衣一面時有比丘尼來糞掃衣見是地
衣四顧無人便取持去耕人遇見語
比丘尼言莫取我衣比丘尼不聞耕人即
往捉比丘尼言汝比丘尼法不與取耶比
丘答言我謂糞掃衣故取耕人言
此是我衣比丘尼言是汝衣者便自持
去比丘尼心疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心取比丘
尼言我謂無主故取佛言無犯從今取
衣當善量此是他衣物雖無人守
必自有主 正覺

十誦律卷第一

摩竭高麗國大藏都監奉
勅刊造

十誦律卷第二 初四之二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明四波羅夷法之二
佛在跋耆國跋耆摩河上是時佛語
諸比丘僧習不淨觀得大果大利諸
比丘作是念世尊教我等僧習不淨
觀得大果大利我等當勤修習諸比
丘作是念已勤修習不淨觀深懷歡
喜慍慍是身臂如年少自喜嚴飾洗
浴身體剪爪治鬚鬚者好衣服以香
塗身若以死蛇若以死狗或以死人
臭爛青赤烏獸肝食膿血至出以養
其頭厭惡臭臭深懷慍慍是諸比丘
深修不淨觀故慍慍厭惡亦復如是
今時或有比丘發心欲死欲殺求刀
自割或服毒藥或有自斃或投高崖
或有比丘持相舍命有一比丘勸
不淨觀深修厭惡慍慍身便往處
杖梵志辟諸言善人汝能解我與汝
衣鉢時彼梵志即以利刀而割其命
有血汗刀持至跋耆摩河上洗之有
魔天神從水中出住水上讚梵志言
善人汝得大福德是沙門釋子未度

十誦律卷第二 第一 戒 戒
者度未服者脫無得未鉢時彼梵志
生惡邪見自謂奢介便挾刀去從房
至房從經行處至經行處唱言誰未
度者我當度之誰未服者我當服之
時諸比丘勤儉不淨觀故默然身
從住處出至更志所讀言善人可斷
我命時彼梵志尋斷其命如是二三
乃至六十以是因緣僧還減少月十
五日說戒時至眾僧減少佛知故問
阿難言今說戒日眾僧都無何故減少
阿難白言世尊一時教諸比丘淨修
勤儉不淨觀惡身辟如年少自
喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著好
衣服以香塗身若以死地若以死狗
或以死人糞爛青糞為糞所食膿血
垂出以繫其頸是人默然深懷慚愧
是諸比丘儉不淨觀惡身慚愧亦復
如是今時或有發心欲死默然末刀
自然或服毒藥或有自繫或投高崖
或有比丘轉相害命有一比丘勤儉
不淨觀故澤得厭惡慚愧身便往
鹿杖梵志所讀言善人汝能然我與

十誦律卷第二 第二 戒 戒
汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比
丘命有血汙刀持至跋耆摩河上洗
之有魔天神從水中出住水上讚梵
志言汝得大福德是持衣鉢門輝子
未度者度未服者服得未鉢時彼
梵志即生惡邪見自謂奢介便挾刀去
從房至房從經行處至經行處即大
唱言誰未度者我當度之誰未服者
我當服之時諸比丘勤儉不淨觀故
深得厭惡慚愧身便往處出至梵
志所讀言善人可斷我命時彼梵志
尋斷其命如是二三乃至六十故僧
減少唯願世尊為諸比丘說餘善道
安樂住法元有默然諸惡法生即能
降滅降語阿難更有善道安樂行法
無有默然諸惡法生即能降滅世尊
云何善道安樂住法無有默然諸惡
法生即能降滅降語阿難有阿般般
都念名為善道安樂住法所以者何
諸惡法生即能降滅無默然故世尊
云何降語阿般般都念名為善道安
樂住法諸惡法生即能降滅無有默然
佛語阿難若有比丘隨其所住成邑

十誦律卷第二 第三 戒 戒
棄落止住辰朔時到者未持鉢掃身
諸根繫念一心入村乞食食已若在空
處若在樹下若在空舍教尼師壇正
坐端身繫念在前除世食嫌於他財
物遠離貪著如是行者則能捨離瞋
恚瞋眠調戲疑悔是諸障蓋能煩惱
心使慧力羸不至涅槃是故當除若
息入時當一心知入若息出時當一
心知出若長若短若息入過身當一
心知從一切身入若息出過身當一
心知從一切身出除身行時當一其心
念出入息受喜時受樂時受心行時除
心行時當一其心念出入息覺心時今
心喜時令心攝時令心解脫時當一其
心念出入息觀无常觀變壞觀離欲
離貪離瞋離捨離當一其心念出入息
阿難是名善道安樂行法諸惡法生
即能降滅無有默然今時佛語諸比
丘當勤修習阿般般都念得大果大
利時諸比丘各作是念世尊為我等
讚歎修習阿般般都念得大果大利我
等當勤修習作是念已即勤修習阿
般般都念便得无量種種知見作證

十誦律卷第二 終篇 攝

佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種種可責云何名比丘未刀自誦教死教死種種可已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒提令是戒應如是說若比丘若人若人願故自奪命若持刀與教死教死作如是言人用惡活為害死勝生隨彼心樂死種種因緣教死教死死者是比丘波羅夷不應共住奪命者自奪若教他奪是中未何犯罪比丘有三種奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自者自身作自身奪他命教者教語他言提是人繫縛奪命遣使者語他人言汝殺某甲不汝提是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得波羅夷復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者比丘用手打他若足若頭若身身分作如是念令彼因死因死者是比丘波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因死得偷蘭遮用不內色者若比丘以水瓦石刀藥弓箭若木段白鐵段鉛錫段還擲於人

十誦律卷第二 終篇 攝

作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用內非內色者若比丘以手投木瓦石刀藥弓箭若木段白鐵段鉛錫段打他作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色為然人故令諸毒藥若著眼中耳中鼻口中若著男女根中身上若著瘡中若著餅突中糞飯粥中若被褥中大車小車卧具聲響步挽車中作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色亦不以毒藥為然人故作憂多無頭多軟作難作留作撥作毗陀羅羅半毗陀羅羅斷命無墮胎無絞腹無推著火中推著水中推著坑中若遺令去就道中死乃至胎中初受二根身振命根於中起方便熟憂多者有比丘知是人從此道來

十誦律卷第二 終篇 攝

於中先作無烟火坑以沙土覆上若心念若口說以是人從此道來故我作是坑是名成憂多若是人因是死者比丘得波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘為人作坑人死者波羅夷非人死者偷蘭遮若畜生死者亦偷蘭遮若為人作坑非人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生墮死亦突吉羅若比丘為畜生作坑畜生墮死波夜提若人墮死突吉羅非人墮死亦突吉羅若比丘不定為一事作諸有來者皆令墮死人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提都無死者偷蘭遮突吉羅是名憂多頭多者有二種一者地二者本地頭多者若比丘作坑埋人脚跡若埋膝若埋著脚若眼至頭如是埋已令鳥獸踏令馬駱駝牛驢蹴踏若令毒蛇蜈蚣往嚙作如是念令彼因死彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名也頭多本地頭多者有比丘穿

十誦律卷第二 第八誦 論
 不作乳若拈入脚初手執頭如是繫
 已令鳥鳥駝牛驢驘踏若今事純
 顯往來作如是令彼因死彼因
 死者波羅夷者不即死後因是死亦
 波羅夷者不即死後不因死偷蘭遮
 是名木頭多者有比丘知是人從
 此道來於中依樹依柱依石依壁若
 依木段白磚段鈿段是中施羅若
 心念若口說為是人從此道來故作
 諱令彼因死者比丘得波羅夷者不即
 死後因是死亦波羅夷者不即死後
 不因死偷蘭遮若為人作諱人死者
 波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若
 為非人作諱非人死者偷蘭遮人
 及畜生死者突吉羅若為畜生作
 諱畜生死者波羅夷及非人死
 者突吉羅若不定為一事作諱有
 來者皆令墮死者死者波羅夷
 非人死者偷蘭遮畜生死者波羅夷
 事不死者偷蘭遮突吉羅是名為諱
 者有比丘知是人從此道來若依樹
 依石依壁依柱依木段白磚段鈿
 段是中施羅若心念若口說為是人從

十誦律卷第二 第九誦 論
 此道來故作諱是冒事成彼因死者比
 丘得波羅夷者不即死後因是死亦
 波羅夷者不即死後不因死偷蘭遮
 若比丘為人故作諱人死者波羅夷
 非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭
 遮為非人作諱非人死者偷蘭遮人
 及畜生死者突吉羅若為畜生作諱畜
 生墮死波羅夷人及非人死者突吉
 羅若比丘不定為一事作諱有來者
 皆令墮死者死者波羅夷非人
 死者偷蘭遮畜生死者亦波羅夷無
 死者偷蘭遮突吉羅是名為冒事
 者若比丘知是人從此道來若依樹
 依柱依壁依石依壁依木段白磚段
 鈿段是中施羅若心念若口說為
 是人從此道來故作諱是冒事成彼因
 死者比丘得波羅夷者不即死後因是
 死亦波羅夷者不即死後不因死偷
 蘭遮若比丘為人故作諱人死者波
 羅夷非人及畜生死者皆偷蘭遮為
 非人作諱非人死者偷蘭遮人及畜
 生死者突吉羅若為畜生作諱畜生死
 者波羅夷人及非人死者突吉羅若

十誦律卷第二 第十誦 論
 比丘不定為一事作諱諱有來者皆
 令墮死者死者波羅夷非人死者
 偷蘭遮畜生死者波羅夷無死者
 偷蘭遮突吉羅是名為諱賊隨羅者
 有比丘以二十九日米全身死人召鬼
 呪尸令起水洗者衣者刀手中若心
 念若口說我為某故作賊隨羅即諱
 呪術是名賊隨羅成若所欲煞人或
 入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若
 有大力呪即護念救解若有大力天
 神守護則能害是作 比丘先辦一
 羊若得 畜樹若不備 帝前人者當
 煞是羊若煞是樹如是作者若若若
 不者還煞是比丘是名賊隨羅半賊隨
 羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵
 車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人
 令起水洗者衣者刀者鐵人手中若
 心念若口說我為某故作是半賊隨
 羅讀是呪術是名半賊隨羅成若所
 欲煞人入禪定入滅盡定入慈心三
 昧若有大力呪即護念救解若有大
 力天神守護則不能害是作呪比丘
 先辦一羊若得芭蕉樹若不得無前人

十國海峽 第十張

者當然是半若煞是樹如是作者者
若不尔者還結是比丘是名半祇陀
羅漸命者若比丘以其二十九日牛
屎塗地酒食者中然火已尋著水中
念口說讀呪術言如大水中滅某甲
人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅
又如比丘二十九日牛屎塗地酒食
著中盡作所欲煞人形像作是像已
尋還拈滅心念口說讀呪術言如是像
滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如
比丘二十九日牛屎塗地酒食者中
以針刺衣角頭尋還拔出心念口說
讀呪術言如是針出彼命隨出是針
出時彼命隨出是名斷命墮胎者有凡
丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥灌大
小便處藥若針血脉若出眼線若消
血藥作是念以是因緣令女人死死者
波羅夷若不即死後因是死亦波羅
夷若不即死後不因是死偷蘭迦若
是比丘為煞被母故令墮胎若母死者
波羅夷若胎死者偷蘭迦若俱死者
波羅夷俱不死者偷蘭迦若比丘為
煞胎故作墮胎法若胎死者波羅夷

平遙書局
第二版
第二版
第二版

母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不
死者偷蘭遮是名墮胎按腹者有比
丘使懷妊女人重作或搗重物教佐
在車前走若令上峻岸作是念以此因緣令
女人死死者波羅夷若不即死復因是死亦
波羅夷若不即死復不固是死偷蘭遮者
比丘為母故按腹母死者消羅夷胎死者
偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮
若為胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷
蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是
名按腹推墮火中者推不火中單火中半
屎火中趕擲火中作如是心念令彼因是
死彼因是死者波羅夷若不即死復因是
死者波羅夷若不即死復不固死偷蘭遮
是名墮火推墮水中者推大池中大海中
深渠中隙水中大深井中深河渠中乃至
面沒水中作如是念令彼因是死者波
羅夷若不即死復因是死波羅夷若不即
死復不固死偷蘭遮是名墮水高上推墮
下者高山高岸殿舍牆壁深坑作如是念令
彼因是死者波羅夷若不即死復因是
死波羅夷若不即死復不固死偷蘭遮
違令道中死者有比丘知是道中有

子嗣繁多 萬子萬孫 萬子萬孫 萬子萬孫

惡賊惡獸飢餓違令住至此惡道中作如是念令彼惡道中死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名違令道中死乃至胎中初得二根者謂身根命根迦羅羅時以熱心起方便欲令死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮佛語諸比丘米刀有二種一者自米二者教人米讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者煞牛煞羊養雞養豬放鷹捕鳥獵師園苑偷賊魁贖呪龍守獄有比丘到焉戒人所作如是言汝等惡戒人何以又作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人令死便心悔作是念言我何以教是人死運到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自煞若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘

十誦律卷第二 第十誦

比丘居優婆塞優婆夷有比丘到諸
善人所作如是言汝持善戒有福德
人若死便受天福汝等何不自奪命
是人因是自奪命者比丘得波羅夷
若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是
念我何以受是比丘語自奪命不因
死者偷蘭遮若比丘教他死已心生
降言我不是何以教此善人死還往
語言汝善戒人隨壽命住福德益多
福德多故受福亦多莫自奪命不因死
者偷蘭遮若四大增盛受諸苦惱比
丘語是人言汝云何能忍是苦惱
何不自奪命因是死者比丘得波羅
夷若不死者偷蘭遮若是病人作是
念我何緣受是比丘語自奪命不因
死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何
以教此病人自斃還往語言汝等病
人或得良藥善看病人隨病飲食病
可得差莫自奪命病人不因死者偷
蘭遮是名三種謀死偷蘭遮若出入
一居士舍展期時到者未持鉢往其
舍是家婦有未斃乳兒持著床上以
摩覆之捨去逃匿隨處門下彈指婦

十誦律卷第二 第十誦

人出看言大德入坐此床上逃匿隨
處不著便坐兒上腸出大喚婦言此
有小兒比丘身重小兒即死作是事已
還到寺中語諸比丘我今日作如是事
諸比丘以是事白佛佛知而故問汝
以何心作答言我不先看床便坐
佛言無犯從今當先看床坐然後
可坐若不先看者得突吉羅罪又父子
比丘共行憍薩羅園向舍衛城至城
道中見語又言疾行過此父隨兒語
疾走之死兒即生疑我打無犯波羅
夷得逆罪耶是事白佛佛知故問汝
以何心語兒比丘言我見日暮恐不
過嶺道以愛重心語令疾行逆使之
死佛言無犯復有父子比丘共行憍
薩羅園向舍衛城至一聚落无有僧
坊兒問父言今何處宿父言聚落中
宿兒言聚落中宿白衣何異父即語
兒當何處宿兒言空地宿父言此有
瘡瘻可畏我眼汝兒言令即便卧父
便卧眼瘻開聲便未盡父頭破大
笑兒即起看頭破事死兒即生疑我
打無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛

十誦律卷第二 第十誦

佛言不犯應大喚火怖之有一比
丘日暮入嶺道值賊賊欲取比丘此
丘捨走墜崖下墜衣師上鐵師即死
比丘心疑我將無犯波羅夷是事白
佛佛言不犯波羅夷從今日莫作如
是身行阿羅睺毘舍離中緣故房舍比
丘在屋上作手中失墜墜木師上木師
即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事
白佛佛言不犯從今日當一心執作
復次阿羅睺毘舍離中緣故房
舍比丘作時見壁中有蝎怖畏跳下
墜木師上木師即死比丘心疑我將無
犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今
莫起如是身行 律事竟
佛在維耶離國夏安居時與大比丘
眾俱時共飢餓乞食難得諸人車子尚
乏飲食何況與乞人佛以是因緣故舉
諸比丘而告之曰汝等當知此開飢餓
乞食難得諸人車子尚之飲食遺諸苦
惱何況與人汝等比丘隨所知識隨諸
親里隨所信人往彼安居莫在此間
以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所
知識各往安居有諸比丘往憍薩羅

十誦律卷第二 第六誦 雜

圖一處安居復有比丘到婆耆摩河邊聚落安居是聚落中多諸貴人奴婢財寶穀米豐饒種種成就時河上安居比丘作是念今世飢餓乏食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是聚落中多富貴家穀米豐饒種種成就我等當到是諸家共相讚歎作是言居士當知汝等得大善利諸大比丘僧依汝聚落中安居故今此眾中某是阿羅漢某是向阿羅漢某是阿舍某是向阿舍某是斯陀含某是向斯陀含某是須陀洹某是向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈心無量悲心無量喜心無量捨心某得無量空處識處無所有處非有想非無想某得不淨觀某得阿那含某得阿那含比丘作是念已即入聚落到婆耆摩河共相讚歎汝等當知得大善利福田眾僧依汝聚落安居今此眾中某是阿羅漢我亦是阿羅漢某是向阿羅漢我亦是向阿羅漢某是阿舍我亦是阿舍某是向阿舍我亦是向阿舍某是斯陀含我亦是斯陀含某是向斯陀含我亦是向斯陀含某是須陀洹我亦是須陀洹我亦是須陀洹

十誦律卷第二 第六誦 雜

舍我亦向斯陀含某得須陀洹我亦得須陀洹某向須陀洹我亦向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想不淨觀阿那含某得阿那含我亦得阿那含我亦得阿那含彼諸居士即生清淨信心作如是念我等得大善利有大福田眾僧依我等聚落安居某得阿羅漢某向阿羅漢某得阿舍某向阿舍某得斯陀含某向斯陀含某得須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想不淨觀阿那含某得阿那含我亦得阿那含我亦得阿那含食難得可飽如先豐樂易得時與眾僧作前食後食飽時時婆耆摩河邊安居比丘眾是飲食身體充滿得色得力肥盛潤澤諸佛在世法藏二時大會春末後月夏末後月春末月者諸方國土處處諸比丘來作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘

十誦律卷第二 第六誦 雜

處夏三月安居竟作未畢持鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會
 今時諸薩羅國安居比丘過夏三月作未畢持鉢遊行到維耶離國諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作是言此是汝等房舍處陞繩床細陞繩床被褥枕席隨上座次第住今時維耶離比丘過見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍處陞繩床細陞繩床被褥枕席隨上座次第住問訊訖汝等忍足安樂住乞食不食道路不寂耶憍薩羅比丘答言我等忍足安樂住道路不寂但乞食難得維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路不寂乞食難得故汝等羸瘦顏色憔悴今時婆耆摩河上比丘安居竟作未畢遊行到維耶離時維耶離比丘遙見婆耆摩河比丘來皆共出迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝

十誦律卷第三 第三誦 第三

等房舍廣陞繩床細陞繩床被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等思足安樂住乞食不乞道路不疲耶婆求摩河上比丘言我等思足安樂住乞食不乞道路疲極耶離比丘言汝實思足安樂住道路疲極乞食不乞何以故汝等肥盛顏色和悅時離耶離比丘漸漸惡問汝等長老今世飢餓乞食難得諸人妻子尚乞飲食況能與人汝等何因緣故安屠時氣力肥盛顏色和悅乞食不難時婆求摩河比丘廣說如上因緣離耶離比丘問諸長老汝等所可讚歎實有是功德不答言實無離耶離比丘以種種因緣呵責婆求摩河比丘汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語佛常說法教人離妄語汝等尚不應生心作妄語把何況為飲食故空無過人聖法自說言得如是種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝

十誦律卷第三 第三誦 第三

等實作是事不答言實作是事佛以種種因緣呵責婆求摩河比丘汝等所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語我常說法教人離妄語汝尚不應生心作妄語想何況為飲食故空無過人法自說言得佛如是種種因緣呵已語諸比丘世間有三種大賊一者作百人主故在百人前百人恭敬圍繞二百三百四百五百人主故在五百人前五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆斷道偷奪破戒人是有初世間大賊二者有比丘用四方眾僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食費以自活若與知識白衣是名第二世間大賊三者有比丘為飲食供養故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人恭敬圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食恒鉢飯是名第三世間大賊是中百人賊主在百人前恭敬圍繞二百三百四百五百人主在五百

十誦律卷第三 第三誦 第三

人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆斷道偷奪破戒人以此名小賊若有比丘用四方眾僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食費以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人眾中取是大賊謂為飲食故空無過人法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食恒鉢飯是名大賊佛說得言
比丘未得道自說言得道人中大賊極惡破戒人是癡人身壞當墮地獄中佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見是比丘後時若問若不問貪著利養故不知言知不見言見空詬妄語是比丘波羅夷不共住佛在舍衛國時憍薩羅國有空闍廬諸比丘住其中諸比丘因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦是諸比丘到佛所

十誦律卷第二 第三品 誦 摩

自言我是阿羅漢生分已盡更不受身
作是語已後近聚落僧坊中住數見
女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作
是言我昔辛苦痛惱本在空閑處時因
別相獲得定故貪欲瞋恚不起便作是
念我已得道所作已辦即到佛所自言
我是阿羅漢我生已盡更不受身今近
聚落住數見女人故貪欲瞋恚便生
我曹失比丘法燒比丘法我曹空无
過人法自說言得是諸比丘語餘比
丘歸比丘聞已向佛廣說佛以是事因
緣故集比丘僧以種種因緣請或辦持
戒請戒請持戒已語諸比丘從今是
戒應如是說若比丘不知不見空無
過人法自言我得如是知如是見後
時或問或不問欲出罪故便言我不
知言知不見言見空無妄語除增上
慢是比丘波羅夷不共住不知者過
人法不知不得不見不獨不證不見
者不見若諸不見集請滅諸道諸是
中犯者若比丘說我阿羅漢若不實
犯波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷
若阿都舍不實犯波羅夷向阿都舍

十誦律卷第二 第三品 誦 摩

不實犯波羅夷若斯陀舍不實犯波
羅夷若向斯陀舍不實犯波羅夷若
須陀洹不實犯波羅夷若向須陀洹
不實犯波羅夷若比丘言我得初禪
二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜
心捨心空虛識廣元所有處非有想
非無想處不淨觀得阿都舍都念不
實犯波羅夷乃至說我善持戒人經
不起若不實者偷蘭遮若比丘作
是言諸天來至我所觀夜叉毗羅尼
餓鬼鳩勝茶鬼毗舍遮鬼羅刹鬼未
至我所彼問我答我問彼答若是不
實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼
未至我所若不實者偷蘭遮一時長
老大目連連在耆闍崛山入無所有
空定善取入定相不善取出定相從三
昧起聞阿修羅城中伎樂音聲已還
疾入定作如是念我在定中聞阿修
羅城中伎樂音聲從三昧起語諸比
丘我在耆闍崛山入無所有空無色
定聞阿修羅城中伎樂音聲諸比丘
語目連何有是聲入無色定當見色
聞聲何以故若入無色定破壞色相

十誦律卷第二 第三品 誦 摩

捨離聲相汝空無過人法故作妄語
汝目連應治罪遣是事由佛佛語
諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故
目連但見前事不見後事如來亦見
前亦見後是目連在耆闍崛山入無
所有處無色定善取入定相不善取
出定相從定起聞阿修羅城中伎樂
音聲聞已還疾入定便自謂我入定
聞聲若入無色定若見色若聞聲无
有是處何以故是人破壞色相捨離聲
相故若目連空無過人法故作妄語者
亦無是處是目連隨心想說無罪有
一時諸比丘聞長老目連多浮陀河水
從何處來目連答言此水從阿耨達池
中來諸比丘言阿耨達池其水甘美
有八功德此水沸熱鹹苦何有此事汝
目連汝空無過人法故作妄語汝目連
應治罪遣是事由佛佛語諸比丘
汝等莫說目連是事犯罪何以故阿
耨達池去此極遠是水本有八功德
甘美經歷五百小池數上來是故鹹
熱汝等若問目連是水何故鹹熱能
隨想若目連實語無犯有一時大目

十誦律卷第三 第三十六誦

捷連入定見跋耆諸夜又與摩竭陀
夜又共聞跋耆諸夜又從定起已
語諸比丘跋耆人當破摩竭陀人後阿
闍世王善將兵眾破跋耆人諸比丘
語大目捷連汝先言跋耆人當破摩
竭陀人今摩竭陀人破跋耆人汝空
無過人法故作妄語汝目捷連應治
跋耆是事白佛佛語諸比丘莫說目
捷連是事犯罪何以故目捷連不見
移如來見前亦見後是跋耆夜又與
摩竭陀人夜又共聞得勝時跋耆人亦
破摩竭陀人後阿闍世王更集兵眾
共戰得勝是目捷連心相說無犯目捷
又後入定見摩竭陀夜又與跋耆夜
又共聞得勝目捷連三昧起語諸比丘
摩竭陀人當破跋耆人後共聞時跋耆
人得勝語諸比丘語目捷連汝先言摩竭
陀人當破跋耆人今跋耆人更破摩
竭陀人汝空無過人法故作妄語汝
目捷連應治跋耆是事問佛佛語諸
比丘莫說目捷連是事犯罪何以故目
捷連不見後如來見前亦見後是
摩竭陀夜又與跋耆夜又共聞得勝

十誦律卷第三 第三十七誦

時摩竭陀人亦勝跋耆人後跋耆人
更集兵眾共聞得勝目捷連心想說
無犯有一時目捷連晨朝時到著衣持
鉢入居士舍與數座眾共相問故居士
言大德目捷連是姪身婦人為生男
女目捷連答言生男語已便去復有一
梵志來入舍居士問言此姪身婦人
為生男女答言生女後實生女諸比
丘語目捷連汝先說居士婦生男今乃
生女汝空無過人法故作妄語汝目
捷連應治跋耆是事白佛佛語諸比
丘莫說目捷連是事犯罪何以故目捷
見前不見後如來見前亦見後是時
此女是男後轉為女目捷連心想說
無犯後復相他生女亦如是亦時大
旱目捷連入定見却後七日天當大雨
滿坑滿溢諸城邑人皆聞是語咸大
歡喜國中人民皆捨棄務履屋蓋藏
各各屈指授籌數日到第七日尚無
雨氣何況大雨諸比丘語目捷連汝言
七日大雨滿坑滿溢今元雨氣何況
有雨汝空無過人法故作妄語汝目
捷連應治跋耆是事白佛佛語諸比

十誦律卷第三 第三十八誦

丘莫說目捷連是事犯罪何以故目捷
見前不見後如來亦見前亦見後是
七日時實有大雨有羅睺阿修羅王
以手按去置大海中目捷連心想說無
犯又一時長老沙伽陀語諸比丘我入
禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒
天滿其中火諸比丘言何有是處聲
聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至
梵世沒空無過人法故作妄語汝沙
伽陀應治跋耆是事白佛佛語諸
比丘莫說沙伽陀是事犯罪何以故
若比丘依初禪時如意足得神通力
從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在
能滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦
如是是沙伽陀依止四禪善修如意
足得大神通若念從阿鼻地獄上至
阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是
沙伽陀實語無犯又一時長老輪跋
陀語諸比丘我一念中能盡宿命五
百劫事諸比丘言何有是處聲聞弟
子在一念中極多能知一世汝空無
過人法故作妄語汝輪跋陀應治跋
耆是事白佛佛語諸比丘莫說輪

十誦律卷第三 第三誦之三

十誦律卷第三 第三誦之三

後卷此印度三藏外若多羅譯

毘陀是事犯罪何以故是人前身從無想天命終未生此間無想天上受五百劫是故自說我一念中能知五百劫事是輪毘陀隨心想說無犯

百劫事是輪毘陀隨心想說無犯

十誦律卷第三

甲辰版高麗國大藏都監奉

勅彫造

明十三僧度法之初

佛在舍衛國介時是坐迦留陀夷有別房舍別房舍中有好床榻被褥敷好獨坐床榻澗內外皆悉淨潔以淨水澗

盛滿冷水常用澗水澗盛滿冷水是迦留陀夷經欲發時便自出精離熱故得安快住後時迦留陀夷知識比丘未共相問靜在一面坐語迦留陀夷

汝思不足不安樂住下下不答言足足安樂住不之問曰士何足足安樂住不之答言諸是坐我有別房好床

被褥淨水澗常用澗水澗盛滿冷水澗澗內外皆悉淨潔好獨坐床榻發時便自出精離熱故得安快住

諸長坐以是因緣故足足安樂住不之諸比丘言汝非足足實苦惱行

以為安樂汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣可欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲佛

常說法教人離欲汝尚不應生心何

況乃作起欲惡癡結縛根本不淨思業諸比丘種種呵已向佛廣說佛以是事乘比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人汝不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲惡癡結縛根本不淨思業汝癡人以此手受他信施供養云何復以此手作不淨行佛如是種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出精離熱沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面礼足一面坐已語阿難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中出精心生疑悔願為我等問佛是事阿難然受比丘語諸比丘知阿難然受已從坐起頭面礼足還去不久阿難往詣佛所頭面礼足在一面立白佛言世尊世尊為諸

十誦律卷第三 第二誦

比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛羅如是結戒今諸比丘夢中出精心生疑悔阿難問佛夢中有心想不佛言有心想而不作佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因東僧前悔過得減是名僧伽婆尸沙是中犯者有三種一者發心欲出二者身動三者精出復有三種一者為受樂二者治病三者為自試比丘以內受色為受樂故發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試者故以內受色發心身動精出僧伽婆尸沙以外不受色為受樂故為治病故為試者故發心身動精出僧伽婆尸沙復有四種一者虛空中動二者發心三者身動四者精出比丘以內受色為受樂故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試者故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有五種若比丘極小便屢捺小便屢發心身

十誦律卷第三 第四誦

動精出僧伽婆尸沙比丘以內受色為受樂故為治病故為試者故捺小屢屢發心身動精出僧伽婆尸沙若比丘以外不受色為受樂故為治病故為試者故捺小屢屢發心身動精出僧伽婆尸沙是中犯者有五種一者青二者黃三者赤四者白五者薄青者轉輪王及轉輪王受城太子黃者轉輪王其餘諸子赤者轉輪王寂上大臣白者年已成人薄者年未成人若人青精出者不出黃赤白薄但能出青若人精出黃者不出赤白薄青但能出黃若人赤精出者不出白薄青黃但能出赤若人出白精者不出薄青黃赤但能出白若人出薄精者不出青黃赤白但能出薄若比丘為出青精故捺小屢屢發心身動精出僧伽婆尸沙若比丘為出黃赤白薄精故捺小屢屢發心身動精出僧伽婆尸沙若一人一時出五種精者無有是事或有人多行姪故有種種精出或搭重故違時樂故筋節斷解故有種種精出若比丘起欲想欲欲

十誦律卷第三 第二誦

覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無犯若比丘男根上有瘡痂癰疥瘻以治是病故捺精出無犯若比丘向人炙男根瘡癰痂精出無犯若比丘行時兩膝摩觸或衣觸或時乘或載車身動精出不犯若比丘見好色故精出不犯若不見形憶想故精出不犯

佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房持戶鈞在門間立作如是念若有女人欲來入僧坊中看房舍者我當示諸房處時迦留陀夷遙見眾女人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多亦已將至自房摩觸其身是眾女中有喜者默然有不喜者即出房外語諸比丘大德法應余耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖眾女人廣說上事諸比丘言如法所說安隱處更有恐怖時諸比丘種種因緣為眾女人說法亦教利喜頭面札足還去不久諸比丘詣佛所頭面札足在一面坐向佛廣說佛以

七續藏卷第五 第六卷

丁巳年庚子第三 第八頁

十誦律卷第二 第九條 房作不淨惡語是諸女中有善者然不喜者出外語諸比丘大德法應舍耶此安應慮更有恐怖諸比丘言女何安應慮更有恐怖諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣為眾女說法示教利喜頭面札足運去不之諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲欲種種因緣緣離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃至起欲意癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是我應如是說若比丘欲威嚴心在女人前作不淨惡語隨欲說法者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷應作僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名為惡但此是重罪因緣故名為惡語隨欲說法者二身

十誦律卷第二 第十條 共會說者如年少男女雖欲威嚴故具說惡語是中犯者有九種讚毀七類問反問辨教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不癯不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀毀三瘡門形色不好或大或小或癯或細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨意意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨意意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一一語中僧伽婆尸沙辦者比丘在女人前言我辦酒食屎糞華香瓔珞末香塗看數好床褥汝若來者我於三瘡門中隨意意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡

十誦律卷第二 第十一條 房作不淨惡語是諸女中有善者然不喜者出外語諸比丘大德法應舍耶此安應慮更有恐怖諸比丘言女何安應慮更有恐怖諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣為眾女說法示教利喜頭面札足運去不之諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲欲種種因緣緣離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃至起欲意癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是我應如是說若比丘欲威嚴心在女人前作不淨惡語隨欲說法者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷應作僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名為惡但此是重罪因緣故名為惡語隨欲說法者二身

十誡律卷第三 第十二誡

門中隨意與男子者則為男子所愛乃
至百語一語中僧伽婆尸沙若
比丘罵女人有二種罵細罵乃至
百語一語中僧伽婆尸沙若女人
在比丘前讀三瘡門形色端正乃至
百語是中比丘隨順其心少多語出
一一語中僧伽婆尸沙若女人在比
丘前毀此三瘡門形色不好乃至百
語是中比丘隨順其心少多語出一
一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘
前七三瘡門中隨意作我隨汝意
與乃至百語是中比丘隨順其心少
多語出一語中僧伽婆尸沙若女人
在比丘前願言若人得我三瘡門者
是福德樂人我能隨意與乃至百語
是中比丘隨順其心少多語出一二
語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前
問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作
乃至百語是中比丘隨順其心少多
語出一語中僧伽婆尸沙若女人在
比丘前反問言汝於三瘡門中不
如是作耶乃至百語是中比丘隨順
其心少多語出一語中僧伽婆尸

十誡律卷第三 第十三誡

沙若女人在比丘前言我辦酒食檀香
香華璆珞末香塗香敷好床褥汝能
來者三瘡門中隨意與乃至百語
是中比丘隨順其心少多語出一二
語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前
教言汝能三瘡門中隨意作者則為
女人所愛乃至百語是中比丘隨
順其心少多語出一語中僧伽婆
尸沙若女人在比丘前罵是比丘
罵細罵乃至百語是中比丘隨順其
心少多語出一語中僧伽婆尸沙
若一比丘向一女人不淨惡語一僧
伽婆尸沙若一比丘向二三四女
人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比
丘向二三四一女人不淨惡語僧伽
婆尸沙若三比丘向三四一二女人
不淨惡語僧伽婆尸沙若四比丘向
四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸
沙若比丘女人所女人想不淨惡語
僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二
根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男
想黃門想二根想女想不淨惡語偷
蘭迦黃門所黃門想二根想女想男

十誡律卷第三 第十四誡

想不淨惡語偷蘭迦二根所男想女
想黃門想二根想不淨惡語偷蘭迦
是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人
女邊偷蘭迦若是事人女邊偷蘭迦
即是事非人女邊交吉羅
佛在舍衛國舍衛城長安迦留陀夷
朝時到著衣持鉢入城乞食食已還
自房持戶鉤在門間立作如是念若
有女人欲來僧坊者房舍者我當示
諸房廣示時迦留陀夷遇見眾女來
便言姊妹我當示汝諸房舍處少多
亦已將至自房向女人讚歎欲以
身供養是眾女中有喜者默然不
喜者出外語讚比丘大德法應示耶此
安隱家更有恐怖諸比丘言云何安隱
處更有恐怖諸女人廣談上事諸比
丘言如汝所說時諸比丘以種種因
緣與眾女說法示教利喜頭面屈足
還去不欠諸比丘以是因緣向佛廣
說佛以是事與比丘僧知而故問之
留陀夷汝實作是事不善言實作世
尊佛以種種因緣呵責汝所作事非
沙門法不隨順道不清淨行出家之

• 25 •

子集卷第三 第二編 齋
勝妙大勝福大勝巧大勝快供養僧伽
婆尸沙若言勝巧善勝巧妙勝巧福勝
巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧
善妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽
婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供
養僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養
僧伽婆尸沙若言福好快供養僧
伽婆尸沙若言上大勝巧上大勝善
上大勝妙上大勝福上大勝好上大
勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝
巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大
勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸
沙若言上大勝巧善妙上大勝巧善
福上大勝巧善好上大勝巧善快供
養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙
福上大勝巧善妙好上大勝巧善妙
快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧
善妙福好上大勝巧善妙福快供養
僧伽婆尸沙若比丘語女人言若以
飲食衣被卧具華香瓔珞持用供養是
上供養能以身供養者過是上中上僧
伽婆尸沙如是上大勝巧善妙福好快亦
如是若比丘語女人言以飲食衣被卧

吳華香理珥持用供養是上中上能
以身供養者過是上中上僧伽婆尸
沙知是大勝巧善妙福好快亦是
若一比丘向一女人讚歎以身供養
一比丘僧伽婆尸沙若一比丘向二
三四女人讚歎以身供養僧伽婆尸
沙若二比丘向二三四人讚歎
以身供養僧伽婆尸沙若三比丘向
三四一女人讚歎以身供養僧伽
婆尸沙若四比丘向四一二三女人
讚歎以身供養僧伽婆尸沙若比丘
女人兩女想讚歎僧伽婆尸沙女人
兩男想贊門想二根想讚歎僧伽婆
尸沙男兩男想贊門想二根想女想
讚歎偷蘭迦贊門兩贊門想二根想
女想男想讚歎偷蘭迦二根兩二根
想女想男想贊門想讚歎偷蘭迦若
是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非
人女邊偷蘭迦若是事人女邊偷蘭
迦即是事非人女邊突吉羅_四
傳在舍衛國爾時有鹿子者名曰
迦羅祇智利根衆人所問常爲斷疑
他事悉務若人有女姊妹有未來者

十指律卷第三 第三誡
佳問迦羅某求我女若姊妹是人為
好不好應與不應與能與婦兒衣食
不苦迦羅言不好不能與婦兒衣食
汝莫與女即便不與若迦羅言好能
與婦兒衣食汝當與女即隨語與者
人自為求婦若為兒求佳問迦羅我
求某女是女好不能成家事我為可
取不若迦羅言不好不能成家事汝
莫取之即隨語不取若迦羅言好能
成家事汝可取之即隨語取者諸人
女姊妹墮貧窮勤苦重作惡處衣食
不充便作是言如我女姊妹所受苦
細諸問迦羅信受語者所受若細當
復翻是由我等信受迦羅語故令女
姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充
若諸人女姊妹墮好處富樂衣食充
足便作是念如我女姊妹所受富樂
諸問迦羅信受語者所受富樂當復
勝是我等信受迦羅語故令女姊妹
得好處衣食充足令時迦羅或得譽
譽或得敬或是人修時以信出家剃
除頭髮披著袈裟作比丘已猶如本
法地事急務若人有女姊妹有求求

十誦律卷第三 第二誦

者往問迦羅比丘某來我女姊妹是人為好不好應與不應與若迦羅言是人不不好即便不與若迦羅言好即隨語與若人或為己為兒求婦往問迦羅表求某女若姊妹好不好能辦家事不若迦羅言好便隨語取若言不好即便不取若諸人女姊妹有墮貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作是念諸問迦羅信受語者所受勤苦當復劇是若得富樂好便作如是念諸問迦羅信受語者所受富樂當復勝是我以信受迦羅語故令女姊妹得是樂處如是迦羅比丘或得讚歎或得毀訾是迦羅比丘數出入諸檀越舍有人問迦羅言大德汝至某家不汝能語某與我兒女若與姊妹迦羅言能如是作媒人往來有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不善慙愧種種因緣呵責迦羅云何名比丘作媒人行如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛知而故問迦羅汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不

十誦律卷第三 第二誦

隨順道不滑淨行出家之人所不應作汝痴人不知我以種種因緣呵責汝想種種因緣讚歎迦羅欲除欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起惑惡癡結縛根本不淨惡業汝痴人我尚不讚歎少有心何況汝作媒嫁事佛種種呵已語終以比丘以十利故與諸比丘結戒能令是我應如是說若比丘行媒嫁法持女意語男持男意語女若為成婚者若為私通事乃至一會所傳伽婆尸沙媒法者受他語往來女者有十四種護之所護母所護人母所護兄弟所護姊妹所護舅所護姑所護舅姑所護親里護姓護自護法護天主護持女意語男者有女人語比丘言汝能持是語語彼男子不我為汝作婦若共私通汝能為我作夫若共私通若我與女若與姊妹汝能作我丈夫若姊妹夫是名持女意語男持男意語女若有男語比丘言汝能持是語語彼女人不汝與我作婦若共私通我與汝作夫若共私通若與我女與我姊妹

十誦律卷第三 第二誦

我與汝作丈夫為姊妹夫是名持男意語女乃至一會時者一時共交會故丈夫有七種婦索得水得破得自未得以衣食得合生得須臾得索得者以少多財物索得作婦是名索得水得言若人捉手以水灌掌與女作婦是名水得破得者若破他圖書得作婦復有自圖反報誅罰得者是名破得自來得者若女人自一心貪著受樂故來供給作婦是名自來得衣食得者若女人不能自活為衣食故來供給作婦是名衣食得合生得者若女人語男子言汝有財物我有財物若生男女當供養我等是名合生得須臾得者共一交會故名須臾得是中犯者若比丘自受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若自

十誦律卷第五 第三十誦

受主人語使語彼自報主人者僧
伽婆尸沙若比丘自受主人語使使
語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
自受主人語使使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使使語
彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘
從使受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若從使受主人語使語
彼使報主人者僧伽婆尸沙若從
使受主人語使語彼自報主人者
僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語
使使語彼使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語使使語彼
報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人
語使使語彼使報主人者僧伽婆尸
沙若比丘從使受主人語自語彼自
報主人者僧伽婆尸沙若從使受
主人語自語彼使報主人者僧伽婆
尸沙若從使受主人語自語彼使使
報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使
使受主人語使使語彼使使報主人
者僧伽婆尸沙若從使使受主人語
使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙

十誦律卷第五 第三十誦

若從使使受主人語使使語彼使報
主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使
受主人語自語彼自報主人者僧伽
婆尸沙若從使使受主人語自語彼
使報主人者僧伽婆尸沙若從使使
受主人語自語彼使使報主人者僧
伽婆尸沙若比丘從使使受主人語
使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
從使使受主人語使語彼使使報主
人者僧伽婆尸沙若從使使受主人
語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙
有二比丘受主人語出外一比丘言
汝并說我意若語彼還報主人者俱
僧伽婆尸沙若不報者俱偷蘭遮有
二比丘受主人語出外一比丘語一
比丘莫說我意若語彼還報主人者
一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷蘭
遮諸比丘入他舍主人問前行比丘
汝等出入某甲家不能語某甲與我
若女姊妹前行比丘言我等不得作
媒人後行比丘聞是語便往語彼居士
言汝能與某甲兒若女姊妹耶還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主人問

十誦律卷第五 第三十誦

後行比丘汝出入是諸家不能語某
甲與我兒若女姊妹後行比丘言我
等不得作媒人前行比丘聞是語便
往語彼居士言汝能與某甲兒若女
姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆
尸沙不報者偷蘭遮又或比丘行道中
一女人語比丘言汝能與某甲兒我
兒若女姊妹比丘受語語彼還報者
僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四
女人亦如是二三四比丘亦如是一
比丘行道中一男子語比丘言汝能
語某甲與我兒若女姊妹比丘受語
語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷
蘭遮二三四男子亦如是二三四比
丘亦如是黃門二報亦如是一比丘
行道中一女人語比丘言汝能語
某甲與我兒若女姊妹比丘受語語
彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭
遮二三四女人男子亦如是二三四
比丘亦如是一比丘行道中一女人
黃門語比丘言汝能語某甲與我兒
若女姊妹比丘受語語彼還報者僧
伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女

十誦律卷第五 律王 誦 律
黃門亦如是二三四比丘亦如是一
比丘行道中一女人一二根人語比
丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比
丘受語彼還報者僧伽婆尸沙不報者
偷蘭迦二三四女人二根亦如
是二三四比丘亦如是一比丘行道
中一男一黃門語比丘言汝能語某甲
與我兒若女姊妹比丘受語彼還
報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭迦二
三四男子黃門亦如是二三四比丘
亦如是一比丘行道中一男子一二
根語比丘言汝能語某甲與我兒若女
姊妹比丘受語彼還報者僧伽婆尸
沙不報者偷蘭迦二三四男子二
根亦如是二三四比丘亦如是一比
丘行道中一黃門一二根語比丘言
汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受
語彼還報者僧伽婆尸沙不報者
偷蘭迦二三四黃門二根亦如是二
三四比丘亦如是一比丘行道中一
女一男一黃門一二根語比丘言汝
能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語
彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷

十誦律卷第五 律王 誦 律
閑遯二三四女人男子黃門二根亦
如是二三四比丘亦如是有居士夫
婦相瞋不和時一比丘常出入是家
晨朝時到者衣持鉢入舍坐已共相
問訊教二人令和合比丘生疑我將
無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言
有三種婦一財索得二水得三破賊
得三種婦若作妻言非我婦禮法未
斷猶故出入未唱言非我婦教是和
合者偷蘭迦若作妻言非我婦禮法
已斷不復出入而未唱言非我婦教
是和合偷蘭迦若作妻言非我婦禮
法已斷不復出入唱言非我婦和合
是者僧伽婆尸沙受他語有三種還
報有六種三種者一威儀二相三期
威儀者比丘語主人言若見我未往
坐立當知不得相言比丘語主人
言主人若見我新剃髮若著髻僧伽
婆若提元鉢當知不得期者比丘
語主人言若見我在臥中大語時若挑
衣時當知不得是名三種受語六
種報者一曰二書三印四威儀五相
六期若比丘口受使語口語役口還

十誦律卷第五 律王 誦 律
報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期
還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書
語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手
印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙比
丘受使口語手印語彼手印還報者僧
伽婆尸沙若手印威儀相期口書還報
者僧伽婆尸沙若比丘受使書語書語
彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威
儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘
受使書手印語彼手印還報者僧伽婆
尸沙若比丘受使威儀相期口書還報
者僧伽婆尸沙比丘受使書語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙若比丘書手印
威儀相期還報者僧伽婆尸沙若比丘
受使手印手印語彼手印還報者僧
伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者
僧伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼
口還報者僧伽婆尸沙若手印威儀相
期還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印
書語彼書還報者僧伽婆尸沙手印
威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受
富貴人語語富貴人還報富貴人者
僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴

人還報貧賤人者偷蘭遮若比丘受他
語解意言僧伽婆尸沙若受意言不
受語偷蘭遮若但受語不解意言不
犯五事

佛在阿羅毗國舍時諸阿羅毗比丘自
乞作廣是高大舍久故難治諸比丘
數從居士乞言我須整頓埽掃餘種
鑿金盆盤盂餅甕府經種種草木皮
繩土臺作人車座車諸比丘以是因
緣心常忍違樂著作事妨廢讀經坐
禪行道今時長老迦葉晨初時到
著衣持鉢入城乞食諸居士遇見大
迦葉來即呵責言諸沙門釋子自言
修善功德今自乞物作廣是高大舍
久故難治數來求索種種所須以是
因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利
供養如是難滿難養無厭足人大迦
葉聞是事心不善乞食已往詣佛所
頭面礼足在一面坐白佛言世尊我
晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞
食諸居士遇見我來呵責言諸沙門
釋子自言修善功德今自乞物作廣
高大舍久故難治數使我等索索

上卷第三 第三篇 總論
律錄經等鑿金盆盤盂餅甕草木皮繩索
常者作事以是因緣妨廢讀經坐禪
行道我等失利供養如是難滿難養
多欲無厭足人唯願世尊與諸比丘作
舍限量佛默然受大迦葉知佛默然
受語已將謀畫比丘心欲作礼而去
去不久佛以是事事比丘僧知而故
問諸比丘汝實作是事不吝言責作
世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言
去何名比丘自乞作廣是高大舍久
故難治數從諸居士種種求索樂著
作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道
佛如是種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘自乞作舍無主自為
當應量作是中量者長十二條伽陀
珠手內廣七搦手是以丘應問諸比
丘諸比丘當亦無難無妨慮若比丘
自乞作舍無主自為不問諸比丘過
量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘
從諸人乞者得百錢五十乃至一錢舍
者過室涼室堂樓閣一柱舍舍
無主者是舍無覆遮主若男女黃門

二標自為者不為眾僧故事為已名
自為量者佛言用我手量長十二搦
手內廣七搦手問古應問僧亦慮者
僧慮亦作慮難慮者是有地實銀
銀百足毒至乃至見穴無難者是中
無地實銀銀百足毒至乃至見穴妨
慮者是舍四邊一尋地內有塔地若
官地居士地外道地比丘居地若有
大石流水池水大樹深坑如有妨
慮僧不應亦無妨慮者是舍四邊一
尋地內無塔地官地居士地外道地
比丘居地大石流水池水大樹深坑
如有無妨慮僧應亦是比丘應從僧
乞亦作慮乞亦作慮注者僧一心和
合時是比丘從坐起偏袒右肩脫草
屣胡跪合掌應作是言諸長老一心
念我某甲比丘為是自乞作舍無主
自為無難無妨慮故從僧乞亦作
慮僧憐愍故亦我作慮第三第三亦
如是七是中僧應量量可亦不可亦
若是以比丘言無難而實有難不應亦
若言無妨而實有妨亦不應亦若言
無難無妨而實有難有妨不應亦若

十誦律卷第四 第三品 雜

諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙
大會者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍
重舍乃至客四威儀行立坐卧有主
者是舍有檀越主若男若女黃門二
人自為者不為僧故專為已故名為
自為問者應問僧亦處者僧應亦處難
處妨處者如上說是比丘應從僧乞
亦作處乞法者僧一心和合是比丘
從坐起偏袒右肩脫草履胡跪合掌
應作是言諸長老一心念我某甲比
丘欲作大房舍有主自為無難妨處
作我某甲比丘為是有主自為無難
無妨處作故從僧乞亦作處僧憐愍
故亦我作處第二第三亦如是七是
中僧應籌量可示不可示若言無難
而實有難若言無妨而實有妨若言
無難無妨而實有難有妨皆不應示
無妨實無妨無難實無難應示亦法
者僧一心和合一比丘唱言大德僧
聽是某甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作是比丘為作大舍故
從僧乞亦作處若僧時到僧必應僧
當亦某甲比丘作處白如是大德僧

十誦律卷第四 第三品 雜

聽是某甲比丘欲作大舍有主自為
無難無妨處作故從僧乞亦作處僧
憐愍故當亦作處諸長老應某甲比
丘作大舍有主自為無難無妨處作
者然若不忍者說如是白四羯磨僧
示竟某四比丘作大舍有主自為無難
無妨處僧忍然故是事如是持是中
犯者若比丘有主自為過量作大舍犯
不問處犯有難處犯有妨處犯不問有
難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不
問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我
作會語已便去後為作會是舍過量作
犯不問處犯有難處犯有妨處犯不
問有難處犯不問有妨處犯有難有
妨處犯不問有難有妨處犯若比丘
語餘比丘為我作會語已便去後作
未成行還自成是舍過量作犯不問
處犯有難處犯有妨處犯不問有難
處犯不問有妨處犯有難有妨處犯
不問有難有妨處犯若先成舍無
犯七

十誦律卷第四 第三品 雜

隨受不隨瞋不隨怖不隨癡知得不
得是人隨所應與若阿練兒阿練兒
共持律持律共說法說法共讀修妬
路讀修妬路共如是同事者共是人
作是念我如是與者若語若默安樂
得住是隨瞋分布財具時不須燈燭
左手出光右手持與有比丘故待闍
來欲見隨瞋神通之力時佛故在王
舍城是力士子陀羅成就五法故眾
僧教作是會人是人差次會時不隨
受瞋怖癡知次第不越次亦時誅多
羅浮摩比丘次會值得廢食如是再
三食廢食時作如是念我深苦惱是
陀羅力士子故以是廢食惱我當以
何報令彼得惱復作是念我當勝以
無根波羅夷法是比丘有誅比丘居
名多羅浮摩時此比丘居到誅多羅浮
摩比丘兩頭面札足在一面立時誅
多羅浮摩比丘不共語亦不看教
坐是比丘居作是念我作何惡何所
觸犯使此兄不共我語作是念已便
言我於兄有何過故不共我語不教
我坐是比丘言陀羅比丘故以廢食

十誦律卷第四 第八經 第五

墮地獄何等三人以無根波羅夷法謗淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如是邪見便作是言雖欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是為第二人墮地獄復有人犯戒惡法與憍非沙門自言沙門非梵行自言梵行是為第三人墮地獄余時世尊欲明此事而說偈言

妄語墮地獄作之者不作是二俱相似後皆受罪報夫人嚴世間答在口中生以是自新身斯由作惡言應呵而讚歎應讚而呵罵口過故得棄棄故不受樂如棄失財利是棄為少惡心向善人是棄自若故居羅浮地獄其數有十萬阿浮陀地獄三十六及五惡心作惡口輕毀聖人故壽終必當墮如是地獄中佛種種回緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住惡瞋故以絲根波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是無根事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙惡瞋者以貪著故起惡瞋增盛不見

十誦律卷第四 第八經 第六

是人勿德但求過惡無波羅夷比丘者是比丘四波羅夷中一切不犯無根者有三種根本若見若聞若疑謗者是比丘不犯強以罪加破梵行者破彼比丘法欲令違墮知是無根事者事有四種謗訟事相助事犯罪事常所行事是中犯者若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘等一種犯五種不犯十一種者是事不見不聞不疑若見妄若聞妄若疑妄若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不妄聞已不妄是名五種不犯如不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘十種犯四種不犯十種者不見不聞不疑若聞妄疑妄若聞信聞聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞四種不犯者若疑若聞若聞不妄若疑不妄如清淨比丘似不清淨亦如是

佛在王舍城介時力士子陀驪比丘獨在山下與二比丘居共立一處時

十誦律卷第四 第八經 第七

弥多羅淨摩比丘亦在彼山坐石上治衣遇見陀驪比丘獨與二比丘居共立一處見已作是念我先以无根波羅夷法謗之不成今有小事當以波羅夷法謗之是念已便語諸比丘今陀驪比丘是犯疑人我是事不隨他語今時諸比丘審請意問汝大何見何處見見犯何事汝以何事往見如是語比丘審請問已便去我隨愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驪比丘實梵行清淨諸比丘問云何言我隨愛瞋怖癡故說是陀驪比丘梵行清淨昔言我在彼山坐石上治衣遇見陀驪比丘獨與二比丘居共立一處見已便作是念我先以无根波羅夷法謗之不成今有小事當以波羅夷法謗之是以故言我隨愛瞋怖癡故說陀驪比丘實自清淨是有此比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘諸比丘種種因緣可已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問弥多羅淨摩比丘汝實作

十誦律卷第一 第三誦 第一
是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責去何名比丘持小片事以波羅夷
法勝清淨比丘佛以種種因緣可已語
諸比丘以十利改與諸比丘結戒從今
是我應如是說若比丘惡瞋故異分
中取片若似片事以波羅夷法勝清淨
羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或
問或不問知是片似片事比丘住惡
瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者
四波羅夷是何以故是四波羅夷中
若犯一事非沙門非釋子失比丘法
故名異分不異分者十三事二不定
法三十捨墮法九十墮法四波羅提
提舍屋法東多學法七止誦法是名
不異分何以故若犯是事故名比丘
故名釋子不失比丘法是名不異分
片須更片者諸威儀中事是名為片
亦名須更片者諸有四種關訟許
相助誦犯罪誦常所行事誦是中犯
者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽
婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生
僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言
我見犯一語中僧伽婆尸沙日出

十誦律卷第一 第三誦 第二
時日出已中前日中中後時日沒
日沒已初夜初分初夜中分初夜後
分中夜初分中夜中分中夜後分後
夜初分後夜中分後夜後分亦如是
有比丘地了時見餘比丘犯罪若波
提提若波羅提提舍屋若突吉羅是
比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不
見他犯波羅夷言我見犯一語中
僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆
尸沙謂是僧伽婆尸沙謂波夜提謂
波羅提提舍屋謂突吉羅是比丘僧
伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他
犯波羅夷言我見犯二語中僧伽
婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有
比丘地了時見餘比丘犯罪若波夜
提若波羅提提舍屋若突吉羅是人
謂是突吉羅謂僧伽婆尸沙謂波夜
提謂波羅提提舍屋是人突吉羅罪
中定生波羅提提舍屋想不見他犯
波羅夷言我見犯一語中僧伽婆
尸沙乃至後夜後分亦如是復有比
丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙

十誦律卷第一 第三誦 第三
是中生疑為是僧伽婆尸沙為非僧
伽婆尸沙後除疑心定生僧伽婆尸沙
想不見他犯波羅夷言我見犯二
語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦
如是復有比丘地了時見餘比丘犯
罪若波夜提若波羅提提舍屋若突
吉羅是中生疑為突吉羅為非突吉
羅後除疑心突吉羅罪中定生突吉
羅想不見他犯波羅夷言我見犯一
語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見餘比丘
犯僧伽婆尸沙是中生疑是罪為僧
伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙
為波羅提提舍屋為僧伽婆尸沙為
突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定
生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷
言我見犯一語中僧伽婆尸沙乃至
後夜後分亦如是復有比丘地了
時見他犯罪若波夜提若波羅提提
舍屋若突吉羅是中生疑是罪為突
吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波
夜提為突吉羅為波羅提提舍屋後
除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不

十誡卷第四 第五篇 破沙門

見他犯波羅夷言我見犯一一語中
僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸
沙是中生疑為是僧伽婆尸沙為是
波夜提為是波羅提提舍尼為是突
吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生
突吉羅想不見他犯波羅夷言我見
犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜
後分亦如是復有比丘地了時見他比
丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若
突吉羅是中生疑是罪為是突吉羅
為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提
提舍尼後除疑心突吉羅罪中定生
波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷
言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至
後夜後分亦如是

破沙門聖雲和合僧壞轉法輪時彼
四人語提婆達多言沙門聖雲諸弟
子有大智慧大神通得天眼知他心
念是人知見我等欲破和合僧壞轉
法輪我等云何能破沙門聖雲和合
僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙
門聖雲年少弟子新入彼法出家不
久我等到邊用五法誘取諸比丘
言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞
食法盡形壽受一食法盡形壽受露
地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受
是五法疾得涅槃若有長上坐比丘
多知多識久習梵行得佛法味者當語
之言佛已坐著年在衰末自樂閑靜
受現法樂汝等所須事我當相與我
等以是方便能破沙門聖雲和合僧
壞轉法輪四比丘言如是提婆達多
受提婆達多語提婆達多後時到諸
年少比丘所以五法誘之語諸比丘
汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食
法盡形壽受一食法盡形壽受露地
坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五
法疾得涅槃復語諸長老上坐比丘

十誡卷第四 第六篇 佛已老

佛已老著年在衰末自樂閑靜受現
法樂汝等須事我當相與余時提婆
達多非法說法說非法非律說律
律說非律非犯說犯犯說非犯輕說
重重說輕有殘說無殘無殘說有殘
常所用法說非常法非常所用法說
是常法非法說教說教非教時諸比
丘見提婆達多欲破和合僧壞轉法
輪見已往詣佛所頭面禮足在一面
坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲
破和合僧受持破僧因緣事是人非
法說法說法非法非律說律律說非
律犯說非犯非犯說犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所用
法說非常法非常所用法說是常法
教說非法教說教非教時諸比丘汝
等當可提婆達多令捨是破僧因緣
事是比丘受佛語已到提婆達多所
言汝莫求破和合僧莫受持破僧事
當與僧和合僧和合者歡喜無諍一
心一學如水乳合得安樂住汝當捨
是破僧因緣事時提婆達多不捨是
事今時提婆達多四同黨可諸比丘

十誦律卷第一 第九誦 戒
言汝等莫說提婆達多是事何以故
是人說法說律是人所說皆是我等所
欲是人知說非不知說是人所說皆是
我等所樂忍如是諸比丘等三教提
婆達多不能令捨惡邪便從坐起往
詣佛所頭面禮足一面坐坐已自佛
言世尊我等已約勒提婆達多而不
捨惡邪有同黨復作是言汝等莫說
提婆達多是事何以故是人說法說
律是人所說皆是我等所欲是人知說
非不知說是人所說皆是我等所樂
忍諸比丘再三約勒不捨是事今時
佛作是念如提婆達多殺人及四同黨
或能破我和合僧壞轉法輪我當自
約勒提婆達多令捨是事佛作是念
已即自約勒提婆達多汝莫求破和
合僧莫更持破僧因緣事汝當與僧
和合僧和合者歡喜無諍一心一學
如水乳合得安樂住汝莫非法說法
法說非法非律說律律說非律非犯
說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘
說無殘無殘說有殘常所用法說非
常法非常所用法說是常法非法說非

十誦律卷第一 第九誦 戒
教說非教汝當捨是破僧因緣事
今時提婆達多聞佛口教暫捨是事
佛以是事集比丘僧以種種因緣呵
責云何名比丘求破和合僧受持破
僧事佛如是種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘欲破和合僧勤
求方便受持破僧事諸比丘應如是可
言汝莫破和合僧其未方便受持破
僧事當與僧和合僧和合者歡喜無
諍一心一學如水乳合得安樂住汝
當捨是求破僧事諸比丘如是教時
不捨是事者當與三教令捨是事再
三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙
是中犯者比丘是事中有十四種犯
非法說法偷蘭遮說法說非法偷蘭遮
非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮
非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮
輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘
說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮
常所用法說非常法偷蘭遮非常所
用法說是常法偷蘭遮非教說教偷
蘭遮教說非教偷蘭遮先應教語約

十誦律卷第一 第九誦 戒
勒已捨者今作十四偷蘭遮悔過出
罪若不捨者應作自四羯磨約勒約勒
法者眾僧一心和合一比丘僧中唱言
大德僧聽是某甲比丘求破和合僧
受持破僧事已教語約勒不捨是事
若僧時到僧忍聽僧當約勒某甲比
丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當
與僧和合僧和合者歡喜無諍一心
一學如水乳合得安樂住汝當捨是
求破僧事自如是如是白四羯磨僧
約勒某甲比丘汝莫破和合僧莫受
持破僧事竟僧忍默然故是事如是
持如佛先說是比丘應約勒乃至三
教令捨是破僧事者是名約勒是名
為教是名約勒教若教語約勒不捨
者未犯初說說未竟說竟第二說說
未竟說竟第三說說未竟非法別眾
非法和合眾似法別眾似法和合眾
如法別眾異法異律異佛教若約勒不
捨者未犯若如法如律如佛教三約勒
竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若
以十四事約勒皆成約勒若以是約勒
若以餘約勒此十四事一向約勒不

十誦律卷第五 第三十誦

捨者一向房僧伽婆尸沙復約勸
不捨者復得僧伽婆尸沙隨所勸
不捨者隨得舍所僧伽婆尸沙是比
丘應即時入僧中自唱言諸長老我
某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說
者尋若不即說者從是時來名覆藏
日數計事

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因
緣故集比丘僧種種因緣呵責助破
僧比丘古何名比丘知是比丘求破
和合僧作別明黨共相佐助若一若二
若衆多佛如是種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒徒今
是戒應如是說若比丘求破和合僧
有餘同意相助比丘若一若二若衆
多語諸比丘言汝是事中莫說是比
丘何以故是比丘說法說律不說非
法不說非律是比丘所說皆是我等
所說是我等所說非不知說是比丘所
說皆是我等所樂忍諸比丘應如是教
是相助比丘汝莫作是語是比丘說
法說律不說非法不說非律是比丘
所說皆是我等所說非不知

十誦律卷第五 第三十一誦

說是比丘所說皆是我等所樂忍汝
莫相助求破僧事當樂助和合僧僧
和合者歡喜無諍一心一德如水乳
合得安樂住諸比丘如是教時堅持
是事不捨者諸比丘當再三教令捨
是事再三教已捨者善不捨者僧伽
婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語
諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突
吉羅若言是比丘說法者得偷蘭遮
是說律者偷蘭遮若言是比丘所說
皆是我等所說突吉羅若言知說非
不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆
是我等所樂忍偷蘭遮先應教語約
勸已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅
悔過出罪若不捨者應作白四羯磨
約勸約勸法者僧一心和合一比丘
僧中唱言大德僧聽是某甲比丘助
某甲比丘求破僧作別明黨若一若
二若衆多已教語約勸不捨是事若
僧時到僧聽僧當約勸某甲比丘汝
等莫助某甲比丘求破僧事莫作別明
黨莫作是言是比丘說法說律是比丘
所說皆是我等所說非不知說

是所說皆是我等所樂忍如是白如是
白四羯磨約勸某甲比丘汝莫助破和合
僧竟僧忍默然故是事如是持如佛
所說是比丘應約勸乃至三教令捨
助破僧事者是名約勸是名教是
名約勸教若默語約勸不捨者不犯
若初說說未竟說竟第二說說未竟
說竟第三說說未竟非法別眾非法
和合眾似法別眾似法和合眾如法別
眾異法異律異佛教不捨者不犯若
如法如比丘如佛教三約勸不捨者
犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約
勸皆成約勸若以是約勸若餘約勸
此四事一向約勸不捨者一向成僧
伽婆尸沙若後復約勸不捨者復得
僧伽婆尸沙隨所約勸不捨者隨得
舍所僧伽婆尸沙是比丘應即時入
僧中自唱言諸長老我某甲比丘得
僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即
說者從是時來名覆藏日數計事

十誦律卷第五 第三十二誦

佛在舍衛國舍時黑山土地有二比丘
名馬宿滿宿在此處住作惡行行他
家皆見皆聞皆知是比丘共女人一

是所說皆是我等所樂忍如是白如是
白四羯磨約勸某甲比丘汝莫助破和合
僧竟僧忍默然故是事如是持如佛
所說是比丘應約勸乃至三教令捨
助破僧事者是名約勸是名教是
名約勸教若默語約勸不捨者不犯
若初說說未竟說竟第二說說未竟
說竟第三說說未竟非法別眾非法
和合眾似法別眾似法和合眾如法別
眾異法異律異佛教不捨者不犯若
如法如比丘如佛教三約勸不捨者
犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約
勸皆成約勸若以是約勸若餘約勸
此四事一向約勸不捨者一向成僧
伽婆尸沙若後復約勸不捨者復得
僧伽婆尸沙隨所約勸不捨者隨得
舍所僧伽婆尸沙是比丘應即時入
僧中自唱言諸長老我某甲比丘得
僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即
說者從是時來名覆藏日數計事

十誦律卷第四 第三十三誦
 林坐共一盤食共器飲酒中後食共
 食宿取宿食不食而食不食殘食彈
 鼓黃捨屑作音樂聲曲作伎樂彈銅
 鼓彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌舞
 著璎珞珞以香塗身著香熏衣以水
 相灑自手採華亦使人採自貴華
 亦使人貴頭上著華自著耳環亦使
 人著自將他婦女去若使人將去若令
 象馬關車關步關羊關水牛關狗關
 雞關男關女關亦自共關手打脚踏
 四向馳走變易服飾馳行跳躑水中
 浮沒研截樹木打碎拍毆啼哭大喚
 或罵詈諸語異國語蹣跚反行如蛇
 轉魚躑躅物空中還自接取與女人共大
 船上載令作伎樂或騎象馬乘車管
 樂與多人眾吹貝導道入園林中作
 如是等種種惡不淨事余時阿難從
 地戶國來向舍衛城到黑山邑宿晨朝
 時到著衣持鉢入城乞食阿難持空
 鉢入城還空鉢出出城不遠多人眾
 集有少因緣阿難到彼問眾人言汝
 此土地豐樂多諸人眾今我乞食持
 空鉢入還空鉢出無有沙門擇子在

十誦律卷第四 第三十四誦
 此多少作惡事耶余時有賢者名憂
 樓伽在彼泉中從坐起偏袒合掌語
 阿難言大德知不此有馬宿滿宿比
 丘作諸惡行如上廣說大德阿難是
 二比丘住此作惡惡淫諸家見聞知
 時憂樓伽賢者即以兩手抱阿難身
 將入自舍敷座令坐自手與水與多
 美飲食自恣飽滿已洗手攝鉢賢者
 取小鉢坐欲說法故阿難以種種因
 緣說法亦教利喜已從座起去向自
 房舍隨所受計具還付舊比丘持衣
 鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面禮
 足在一面立諸佛常法有害比丘來
 以如是語問故思不足不安樂住不
 道路不疲乞食不足不樂住不耶
 阿難思不足不安樂住不道路不耶
 乞食不難耶阿難答言世尊足安樂
 住道路不乞食不難以是因緣向佛
 廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣
 呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘作
 惡行汙他家皆見聞知佛如是種種
 因緣呵已語阿難汝往黑山與馬宿
 滿宿比丘驅出羯磨若更有如是比

十誦律卷第四 第三十五誦
 丘亦應如是驅出羯磨羯磨法者一
 心和合僧是馬宿滿宿比丘若見康
 不聞康一比丘僧中作是言誰能託
 馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯
 毀訾波夜提何以故僧差作故若有
 比丘僧中言我能作者即驅馬宿滿
 宿比丘來是比丘應問汝憶念與女
 人共一床坐共一盤食共一器飲酒
 中後食共食宿取宿食不食不食殘
 食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作
 不若馬宿滿宿比丘是諸罪中趣脫一
 事即應語汝默然今僧與汝作驅出
 羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽
 是馬宿滿宿比丘作惡行汙他家皆
 見聞知共女人一床坐共一盤食共
 器飲酒中後食共食宿取宿食不食
 不食殘食法乃至諸異國語若僧時到
 僧忌聽僧與馬宿滿宿比丘驅出羯磨
 若馬宿滿宿比丘共女人一床坐一
 盤食共一器飲酒中後食共食宿取
 宿食不食不食殘食法乃至諸異
 國語僧與作驅出羯磨白如是如是
 白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作驅

十誦律卷第一 第二十六誦

出羯磨竟僧忍然故是事如是持
是比丘如法僧與出羯磨已作是
言僧阿難隨欲行願行怖行癡行是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
衆僧和合如法作驅出羯磨乃復說僧
阿難隨欲行願行怖行癡行諸比丘
種因緣呵已向佛廣說佛以種種因
緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘
一心和合僧如法作驅出羯磨說僧
阿難隨欲行願行怖行癡行佛種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘隨所依止聚落作惡行怖他家皆
見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等
作惡行怖他家皆見皆聞皆知汝等
出去不應住此是比丘語諸比丘言
諸比丘隨欲行願行怖行癡行何以
故有如是同罪比丘有驅者有不驅
者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸
比丘隨欲行願行怖行癡行何以故
諸比丘不隨欲願怖癡行汝等作惡
行怖他家皆見聞知汝當捨是隨欲

十誦律卷第一 第二十七誦

願怖癡語此等出去不應住此如是
教時不捨是事者當再三教令捨是
事再三教時捨者善不捨者僧伽婆
尸沙是中犯者若比丘言諸比丘隨欲
行偷蘭遮隨欲行偷蘭遮隨欲行偷
蘭遮隨欲行偷蘭遮若言同犯罪比
丘有驅者有不驅者呵罵僧故得法
夜提先應教語約勒若捨者令作四
偷蘭遮一放夜提提悔過出罪若不捨
者應作白四羯磨約勒約勒法者僧
一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽
是馬宿滿宿比丘衆僧如法作驅出
羯磨說僧阿難隨欲行願行怖行癡
行若僧時到僧是聽僧當約勒是比丘
衆僧如法作驅出羯磨汝莫說僧阿
難隨欲行莫言隨欲行莫言隨欲行
莫言隨欲行汝當捨是隨欲願怖癡
語白如是如是作白四羯磨僧約勒
馬宿滿宿比丘竟僧忍然故是事
如是持如佛先說是比丘應約勒乃
至三教是名約勒是名為教是名約
勒教若教語約勒不捨者不犯若初
說說未竟說竟第二說說未竟說竟

十誦律卷第一 第二十八誦

第三說說未竟非法別衆非法和合
衆似法別衆似法和合衆法別衆異法
異律異佛教約勒不捨者不犯若如法
如律如佛教三約勒不捨者犯僧伽
婆尸沙是比丘若以四事約勒皆成
約勒若以是約勒若以餘約勒以此
四事一向約勒不捨者一向成僧伽
婆尸沙若後復約勒不捨者復得僧
伽婆尸沙隨所約勒不捨者隨得余所
僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中
自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽
婆尸沙罪若即說者善若不即說從
是時求名覆藏日數事
佛在拘睺國舍時長老闍那犯小
悔過罪諸比丘欲利益憐愍安隱故
教位是罪語闍那言汝作某可悔過
罪汝應發露悔過莫覆藏闍那答言
汝等莫語我好惡我不語汝等好
惡何以故我大人子得佛法故汝等
種種難姓種種國土種種家信佛法
故剎除瞋瞋著法服隨佛出家如秋
葉落風吹一塵汝等亦余種種難姓
種種國土種種家信佛法故剎除瞋

十誦律卷第一 第三十 第三十一

破著法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責比丘何名比丘如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐愍故說自身作矣語事諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍部言汝實作是事不妄言實作世尊佛以種種因緣呵責闍部古何名比丘自身作矣語佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡性矣語諸比丘說如法如律如戒經中事是比丘矣語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫矣語汝當隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來眾得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是矣語事諸比丘如是教時不捨是事者當再三

十誦律卷第一 第三十二 第三十三

教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若比丘言汝莫語我矣吉羅莫語好偷蘭遮莫語惡偷蘭遮我亦不語汝矣吉羅不語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若言捨是教我法嫌罵眾故得波夜提先應款語約勒款語約勒已捨是事者今作四偷蘭遮二突吉羅一波夜提提過出罪若不捨者應作白四羯磨約勒約勒法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闍部比丘自身作矣語事已款語約勒不捨是事者僧時到僧忍聽僧當約勒闍部比丘莫作矣語事莫言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫矣語當作隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝當為諸比丘說如法如律如是者諸如來眾得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是矣語事白如是如是作白四羯磨約勒闍部比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勒乃至三教是名約勒是名

十誦律卷第一 第三十四 第三十五

為教是名約勒教若款語約勒不捨者未犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾法別眾異法異律異佛教三約勒不捨者未犯若如法如律如佛教三約勒竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勒皆成約勒若以是約勒若以餘約勒以此四事一向約勒不捨者一向成僧伽婆尸沙若復復約勒不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勒不捨者隨得余所僧伽婆尸沙是比丘應即入僧中自唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數事十二明二不定法佛在舍衛國今時迦留陀夷比丘與很多憂遠莫舊相知識共事共語時迦留陀夷到提多舍已獨屏覆婁坐說法時有毗舍住處子母小因緣故到提多舍舍通聞迦留陀夷說法聲作是念必當是迦留陀夷在提多

十編律例卷第一 第三三三條 攝生

舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即到耨多舍見迹留陀夷獨與耨多屏舊處坐見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若有長者見是坐處必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到佛所頭面礼足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種種法示教利喜已默然住毗舍佉鹿子母見佛默然已從坐起作礼而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問迹留陀夷汝實作惡事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迹留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝痴人我以種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲除欲想滅欲執我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲患痼結縛根本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共女人坐并覆內可行經處

十編 卷之四 第三十二段 續

若可信優婆塞說是比丘三法中一
一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
夜提若是比丘自言我坐是處應三
法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆
尸沙若波夜提若隨可信優婆塞所
說法治是初不定法女人者女人名
有命人若大若小中作姪欲獨者一
比丘一女人更無第三人屏處者是
處有壁有羅席障薄障衣障障如是
等種種餘障是名屏處處行姪處者是
中無所羞耻可作姪欲可信優婆塞
者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道
得果是人終不為身若為他人若以
小因緣若為財利故故作妄語三法
中波羅夷者四波羅夷中趣說一事
僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波夜提者九十波夜提中
趣說一事不定者云何名不定可信
優婆塞不知犯不知何處起不知犯
名字但言我見女人是處來去坐立
亦見比丘來去坐立不見若作姪欲
若作偷奪若奪人命若誘女人身若
蕪草木若過中食若飲酒如是事中

十國律考第一 第五上段 新 得作

不決定故是名不定隨優婆塞所說
事應善惡問是比丘善惡問已自說
我有是罪而不往隨比丘語應治語言
我往不犯是罪如比丘語應治若言
我不往無有是罪隨可信優婆塞語
故應與是比丘作實竟法善竟法者東
僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧
聽是某甲比丘以可信優婆塞語善
惡問已不自說到彼處不自說有是
罪若僧時到僧悉聽僧與某甲比丘
隨可信優婆塞語作實竟白如是如
是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信
優婆塞語作實竟僧悉默然故是
事如是持得實竟比丘行法者是人
不應與他受大戒不應受他依止不
應畜沙弥不應教化比丘居若僧差
作不應受不應重作實竟罪不應作
相似罪亦不應作重於先罪不應阿
羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘罪不得求聽欲出他罪不應
遠說戒不應遮自忘不應遮僧羯
磨教誡比丘尼人不應舉清淨比
丘罪不應教令憶念不應相言恒

十誦律卷第四 第三十條

說戒不應違自恣不應違僧羯磨教
然比丘尼人不應舉清淨比丘罪不
應教今憶念不應相言恒自譴卑折
伏心意隨順清淨比丘心行常恭敬
札拜若不如是法行者重罰壽不得
出是羯磨

十誦律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五

後章比丘度三歲者若多羅

明三十度者法之上

佛在王舍城舍時六群比丘多畜衣
服入聚落著異衣出聚落著異衣食
時著異衣食竟著異衣恒鉢都時著
異衣恒鉢都竟著異衣食前著異衣
食後著異衣初夜著異衣中夜著異
衣後夜著異衣入廁著異衣出廁著
異衣洗大便時著異衣洗大便竟著
異衣小便時著異衣小便竟著異衣
入浴室著異衣出浴室著異衣畜積
如是種種餘衣朽爛虫壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陀聞見是事
心不善種種因緣呵責六群比丘土
何名比丘多畜衣服入聚落著異衣
出聚落著異衣食時著異衣食竟著
異衣恒鉢都時著異衣恒鉢都竟著異
衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴

十誦律卷第五 第二條

室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
虫壞不用種種因緣呵已而佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六群
比丘汝實作是不若言實作世尊
佛以種種因緣呵責六群比丘土何
名比丘多畜衣服入聚落著異衣出
聚落著異衣食時著異衣食竟著異
衣恒鉢都時著異衣恒鉢都竟著異
衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴
室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
虫壞不用佛如是種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦
掃都衣畜長衣得至十日若過是畜
者居薩耆波夜提是中或有衣竟非
捨迦掃都衣或捨迦掃都衣非衣竟
或衣竟亦捨迦掃都衣或非衣竟亦
非捨迦掃都衣衣竟非捨迦掃都衣
者若比丘衣竟未捨迦掃都衣是否

衣竟非捨迦綿都衣捨迦綿都衣非
衣竟者若比丘捨迦綿都衣衣不竟
是名捨迦綿都衣非衣竟衣竟亦捨
迦綿都衣者若比丘衣更捨迦綿都
衣是名衣竟亦捨迦綿都衣非衣竟亦
非捨迦綿都衣者若比丘衣不竟非
捨迦綿都衣是名非衣竟亦非捨迦
綿都衣是衣者除僧伽梨繫多羅僧
安陀衛餘殘衣名為長衣是薩婆
夜提者是衣應捨放夜提罪應捨過
是中犯者若比丘初一日得衣當二
日捨二日得衣三日捨三日得衣四
日捨四日得衣五日捨五日得衣六
日捨六日得衣七日捨七日得衣八
日捨八日得衣九日捨九日得衣十
日捨十日得衣十日時比丘是衣應
與人若作淨若受持若不與人作
淨不受持至十一日地了時尼薩
者波夜提若比丘一日得衣二日更
得衣一捨一二日得衣三日更得衣
一捨一三日得衣四日更得衣一捨
一四日得衣五日更得衣一捨一五
日得衣六日更得衣一捨一六日得

衣七日更得衣一捨一七日得衣八
日更得衣一捨一八日得衣九日更
得衣一捨一九日得衣十日更得衣
一捨二十日時比丘是衣應與人若
作淨若受持若不與人作淨不受
持至十一日地了時尼薩者波夜提
若比丘一日得衣二日更得捨前當
後二日得衣三日更得捨前當後三
日得衣四日更得捨前當後四日得
衣五日更得捨前當後五日得衣六
日更得捨前當後六日得衣七日更
得捨前當後七日得衣八日更得捨
前當後八日得衣九日更得捨前當
後九日得衣十日更得捨前當後十
日時比丘是衣應與人若作淨若受
持若不與人作淨不受持至十一
日地了時尼薩者波夜提若比丘一
日得衣二日更得捨前當後二日得
衣三日更得捨前當後三日得衣四
日更得捨前當後四日得衣五日更
得捨前當後五日得衣六日更得捨
前當後六日得衣七日更得捨前當
後七日得衣八日更得捨前當後八

日得衣九日更得捨前當後九日得
衣十日更得捨前當後十日時比丘
是衣應與人若作淨若受持若不與人
作淨不受持至十一日地了時尼
薩者波夜提若比丘一日得衣當二
日不得三四五六七八九十日不得
十日時比丘是衣應與人若作淨若
受持若不與人作淨不受持至十
一日地了時尼薩者波夜提若比丘
一日得衣當二日得衣當三四五六
七八九十日得衣當十日時比丘是
衣皆應與人若作淨若受持若不與
人不作淨不受持至十一日地了時
尼薩者波夜提若比丘初日得衣用
僧伽梨取下九條成分別若干長若
干短惣說九條作衣竟日野應受持
作是言我是取下僧伽梨九條作持
餘殘物及先僧伽梨應與人若作淨
若受持若比丘初日得衣用作僧
羅僧七條成分別若干長若干短惣
說七條作衣竟日即應受持作是言
我是取下羅僧七條作持餘殘物乃
先轉多羅僧應與人若作淨若受持

十誦律卷第五 第六條 僧 三

若比丘初日得衣用作安施衛五條
成分別若干長若干短惣說五條作
衣竟日即應受持作是言我是安施
衛五條作持餘衣物及先安施衛
應與人若作淨若受持若比丘得新
衣二重作僧伽梨一重作僧多羅僧
一重作安施衛二重作居士師壇若欲
三重作僧伽梨三重作居士師壇若更
以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉
羅若過十日居士薩者波夜提若比丘
得故衣作四重僧伽梨二重僧多羅
僧二重安施衛四重居士師壇若更以
新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅
若過十日居士薩者波夜提若比丘得
新衣二重作僧伽梨二重居士師壇若
三重僧伽梨三重居士師壇若更持
作是念是衣若與人若作淨若受持
還施衣突吉羅若過十日居士薩者波
夜提若比丘得故衣四重作僧伽梨
二重僧多羅僧二重安施衛四重居士
師壇若還施衣作是念若與人若作
淨若受持還施衣故突吉羅若過十
日居士薩者波夜提若比丘得新衣二

十誦律卷第五 第七條 僧 三

重作僧伽梨二重居士師壇若三重僧
伽梨三重居士師壇若還施衣作是念
若況若淨若轉易若事還施衣故突
吉羅若過十日無犯若比丘得故衣
四重作僧伽梨二重僧多羅僧二重
安施衛四重居士師壇若還施衣作是
念若況若淨若轉易若事還施衣故
突吉羅若過十日無犯若比丘有捨
墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更
得衣是後衣衣衣因緣故得居士薩
者波夜提復次比丘有捨墮衣已捨罪
未悔過次續未斷若更得衣是後衣
衣衣因緣故得居士薩者波夜提復次
比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續
未斷若更得衣是後衣衣衣因緣故
得居士薩者波夜提若比丘有捨墮衣
已捨罪已悔過次續已斷若更得衣
無犯一

十誦律卷第五 第八條 僧 三

是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心下喜種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘屢屢留衣著上下衣遊
行諸國更著弊衣無有威儀諸受寄
舊比丘與池架上取衣舒曬料撒悉
著衣臺中繫舉以是因緣妨廢讀經
坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧佛知而故問
六群比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘屢屢留衣著上下衣遊
行諸國更著弊衣无有威儀諸受寄
舊比丘與池架上取衣舒曬料撒悉
著衣臺中繫舉以是因緣妨廢讀經
坐禪行道佛以是事種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘衣竟
捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃
至一夜宿居士薩者波夜提除僧羯磨
一衣者從日沒至明相未出三衣中
若離一衣者若離僧伽梨若離僧多
羅僧若離安施衛除僧羯磨者僧羯磨
名如大迦葉以因緣故留僧伽梨者

十誦律卷第三 第九誦 第三

聞峨山中著上下衣未入竹園時遇
天雨不得還上者聞峨山離僧如梨
宿是大迦葉語諸比丘我以因緣故
留僧伽梨者聞峨山中今過天雨不
得還山離僧伽梨宿今當云何諸比
丘以是事白佛佛以是事集比丘僧
佛知而故問大迦葉汝實留僧伽梨
山中著上下衣未入竹園時天雨不
得還山是事問諸比丘我留僧伽梨
者聞峨山中著上下衣未入竹園今
過天雨不得還山今當云何汝實不
不答言實今世尊佛以種種因緣讚
戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
徒今日聽一布薩共住處結不離衣
羯磨不離衣羯磨法者一心和合僧
一比丘應僧中唱大德僧聽是一布
薩共住處僧先所結共布薩界是中除
聚落及聚落界取空地及住處若僧
時到僧忍聽僧一布薩共住處作不
離衣羯磨白如是大德僧聽是一布
薩共住處僧先所結共布薩界是中
除聚落及聚落界取空地及住處作
不離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩

十誦律卷第三 第十誦 第六

共住處作不離衣羯磨者然諸下
忍者是長老說僧已結一布薩共住處
作不離衣羯磨竟僧忍然故是事
如是持是名除僧羯磨更有僧羯磨
如是長老舍利弗病欲一月遊行諸國
僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲
一月遊行我今有病僧伽梨重今當
云何諸比丘以是事三佛佛以是因緣
集比丘僧和而故問舍利弗汝實語
諸比丘我欲一月遊行今我有病僧
伽梨重今當云何汝實不不答言實
今世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒
讚戒讚持戒已語諸比丘徒今聽差
比丘病比丘作一月不離僧伽梨宿
唐乞羯磨法者是老病比丘僧和合時
偏袒右肩脫草屣胡跪合掌言諸長
老憶念我某甲比丘生疾病欲一月遊
行僧伽梨重今從僧乞一月不離僧
伽梨宿羯磨僧聽故與我一月不
離僧伽梨宿羯磨如是三說是中僧
應籌量若是比丘言我老病而實不
老不病不應與若實言實病應與若
言僧伽梨重而實不重不應與若實

十誦律卷第三 第十一誦 第七

重應與與法者僧一心和合一比丘
僧中唱大德僧聽是某甲比丘生病
欲一月遊行僧伽梨重若僧時到
僧忍聽僧與其甲比丘生疾病一月
不離僧伽梨宿羯磨白如是如是白
二羯磨僧已與其甲比丘生疾病一月
不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍然故
是事如是持乃至九月市介如僧伽
梨若辭多羅僧安陀衛亦如是是中
若未結不離衣法比丘在聚落衣亦
在聚落比丘應至衣所若比丘在聚
落衣在阿練若處比丘應至衣所若
比丘在阿蘭若處比丘應至衣所若
至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在
阿蘭若處比丘應至衣所若已結不
離衣法若比丘在聚落衣亦在聚落
比丘應至衣所若比丘在聚落衣在
阿蘭若處比丘應出聚落界若比丘
在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣
所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭
若處不犯聚落者若一家二家眾多
家有居士共妻子奴婢人民共住是
名聚落聚落有一界亦有別界一家

十誦律卷第五 沙 中亦有一界有別界不相接取落界者若離處所及處若棄棄掃所及處若有懶愧人所大便處若箭射所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提相投聚落界者若容十挽拂若十二挽拂若容載車迴轉若聚落有牆壁籬園遠外至數許名為界是中界者謂牆外客作單處若聚落有墻園遠外至數許名為界是中界者謂鄰裏掃所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提同族有一界亦有別界是中同族別界者謂門屋食堂中庭廁取衣來若比丘在一族衣在餘族比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提家有一界亦有別界是中別界者謂戶處食堂中庭廁取衣來若比丘在一家人衣在餘家應

十誦律卷第五 前大後攝 取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提提問舍有一界有別界是中界者謂中重下重是上重界一戶入故中重上重是下重界一戶入故下重是中重界一戶入故若比丘在異重衣在異重比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提若是重間屬一人者無犯外道人會有一界亦有別界外道名阿視毘尼提子若弟子梵志等降佛五束餘處出家人皆名外道是外道舍界者謂門屋食堂中庭廁取衣來若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提若諸外道同見同論無犯輸行人處有一界有別界輸行人若依人歌傭人驛絕人枉打人相撲人排笑人以瘦輪財物細輪載妻子遊行諸國營輪住宿是中界者謂門處食堂中庭廁取衣來若比丘在一家人衣在餘家應

十誦律卷第五 第二攝 衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提若是輪衣至地了時尼薩者波速提若是輪行人屬一人者無犯場處有一界有別界是中界者謂門處食堂中庭廁取衣來若比丘在一場衣在餘場應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提場舍有一界有別界是中界者謂門處食堂中庭廁取衣來若比丘在一場舍衣在餘場舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提園有一界有別界是中界者謂門處食堂中庭廁取衣來若比丘在一園中衣在餘園應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩者波速提園舍有一界有別界是中界者謂門處食堂中庭廁取衣來若比丘在一園舍衣在餘園舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地

十誦律卷第五 第三十五誦 雜
了時尼薩波衣提車行有一界有
別界是中前車界者謂向中車校所
及處中車界者謂向中車校所及處
及處後車界者謂向中車校所及處
若比丘在一車界在餘車界應車
衣來若至衣所若受餘衣若不取衣
來不至衣所不取衣至地了時尼薩
波提車行有一界有別界是中前
車界者謂向中車校所及處中車
界者謂向中車校所及處中車校所
若比丘在一車界在餘車界應車
衣來若至衣所若受餘衣若不取衣
來不至衣所不取衣至地了時尼薩
波提車行有一界有別界是中前
車界者謂向中車校所及處中車
界者謂向中車校所及處中車校所

十誦律卷第五 第三十六誦 雜
若過四十九尋至地了時尼薩波
衣提有持比丘持衣鈴者一人在衣
四邊計是中一比丘若起去離可得
還取衣至地了時尼薩波衣提有
比丘二界中計衣離身乃至半寸墮
他界中得安苦羅罪若衣一角在身
上無犯
佛在王舍城介時六群比丘得非時
衣當作是念是不相似留置若得相
似者當作成衣是六群比丘若先得青
衣後得黃衣作是念不相似留置若
先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻
衣葛藤衣拘舍耶衣翅夷羅衣欽婆
羅衣初貝衣得已作是念不相似留
置若得相似者當作成衣是中有一
比丘欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責六群比丘二何名比
丘得非時衣當以不相似故留置若
得相似者當作成衣先得青衣後得
黃衣作是念不相似留置若先得黃
衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣葛藤
衣拘舍耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣初
貝衣得已作是念不相似留置若得

十誦律卷第五 第三十七誦 雜
相似者當作成衣如是諸比丘種種
因緣呵責已足事白佛佛以是事集
比丘僧知而故問六群比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責六群比丘二何名比丘得非
時衣當以不相相似故留置若得相
似者當作成衣若先得青衣後得黃
衣作是念不相似留置若先得黃衣
後得赤衣白衣麻衣野麻衣葛藤衣
拘舍耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣初貝
衣得已作是念不相似留置若得相
似者當作成衣佛如是種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘衣竟已捨
迦絰那衣若得非時衣比丘須當
自手取速作木持若足者善若不足
者更望得衣令具足故停是衣乃至
一月過是停者尼薩波衣提提非時
者謂除別房衣家中施衣除便衣
餘殘衣名非時衣自手取速作受持
者是衣若作僧伽梨若作鬱多羅僧
若作安陀衛更望得衣者此比丘作
是念若母與我若父若兄弟姊妹兒

十誦律卷第三 第八誦 攝
 又本第二若有般闍婆婆會三若
 有沙凍婆婆會六若二月會若入
 會會我此一月中會當能集成是在
 不足令足者若僧伽梨少若多羅
 僧少若安施衛少作令具足是中犯
 者若比丘得不具足衣停更望得衣
 衣是比丘應得衣日即作是念我十
 日所望必不能得是衣十日應作衣
 若與人若作淨若受持若不作衣不
 與人不作淨不受持至十一日地于
 時居薩耆波夜提又比丘得不具足
 衣停更望得衣故至二日作是念我
 九日所望必不能得是衣九日應作
 衣若與人若作淨若受持若不作衣
 不與人不作淨不受持至十一日地
 了時居薩耆波夜提又比丘得不具
 足衣停更望得衣故至三日作是念
 我八日所望必不能得是衣八日內應
 作衣若與人若作淨若受持若不作
 衣不與人不作淨不受持至十一日
 地了時居薩耆波夜提又比丘得不
 具足衣停更望得衣故至四日作是
 念我七日所望必不能得是衣七日

十誦律卷第三 第九誦 攝
 應作衣若與人若作淨若受持若不
 作衣不與人不作淨不受持至十一
 日地了時居薩耆波夜提又比丘得
 不具足衣停更望得衣故至五日作
 是念我六日所望必不能得是衣六
 日應作衣若與人若作淨若受持若
 不作衣不與人不作淨不受持至十
 一日地了時居薩耆波夜提又比丘
 得不具足衣停更望得衣故至六日
 作是念我五日所望必不能得是衣
 五日應作衣若與人若作淨若受持
 若不作衣不與人不作淨不受持至
 十一日地了時居薩耆波夜提又比
 丘得不具足衣停更望得衣故至七
 日作是念我四日所望必不能得是
 衣四日應作衣若與人若作淨若受
 持若不作衣不與人不作淨不受持
 至十一日地了時居薩耆波夜提又
 比丘得不具足衣停更望得衣故至
 八日作是念我三日所望必不能得
 是衣三日應作衣若與人若作淨若
 受持若不作衣不與人不作淨不受
 持至十一日地了時居薩耆波夜提

十誦律卷第三 第十誦 攝
 又比丘得不具足衣停更望得衣故
 至九日作是念我二日所望必不能
 得是衣二日應作衣若與人若作淨
 若受持若不作衣不與人不作淨不
 受持至十一日地了時居薩耆波夜
 提又比丘得不具足衣停更望得衣
 故至十日作是念我一日所望必不
 能得是衣一日應作衣若與人若作
 淨若受持若不作衣不與人不作淨
 不受持至十一日地了時居薩耆波
 夜提又比丘得不具足衣停更望得
 衣故至十一日作是念我此十一日
 所望必不能得是衣十一日應作衣
 若與人若作淨若受持若不作衣不
 與人不作淨不受持至十二日地了
 時居薩耆波夜提又比丘得不具足
 衣停更望得衣故至十二日作是念
 我此十二日所望必不能得是衣十
 二日應作衣若與人若作淨若受持
 若不作衣不與人不作淨不受持至
 十三日地了時居薩耆波夜提又比
 丘得不具足衣停更望得衣故至十
 三日作是念我此十三日所望必不

十誦律卷第五 第三誦 誦
能得是衣十三日應即作衣若與人
若作淨若受持者不作衣不與人
作淨不受持至十四日地了時足
著波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至十四日作是念我此十
四日所望必不能得是衣十四日應
作衣若與人若作淨若受持者不作
衣不與人作淨不受持至十五日
地了時足著波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十五日作
是念我此十五日所望必不能得是衣
十五日應作衣若與人若作淨若受
持者不作衣不與人作淨不受持
至十六日地了時足著波夜提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
十六日作是念我此十六日所望必
不能得是衣十六日應作衣若與人
若作淨若受持者不作衣不與人
作淨不受持至十七日地了時足
著波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至十七日作是念我此十
七日所望必不能得是衣十七日應
作衣若與人若作淨若受持者不作

十誦律卷第五 第三誦 誦
衣不與人作淨不受持至十八日
地了時足著波夜提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十八日作
是念我此十八日所望必不能得是
衣十八日應作衣若與人若作淨若
受持者不作衣不與人作淨不受
持至十九日地了時足著波夜提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十九日作是念我此十九日所望
必不能得是衣十九日應作衣若與
人若作淨若受持者不作衣不與人
作淨不受持至二十日地了時足
著波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至二十日作是念我此
二十日所望必不能得是衣二十日
應作衣若與人若作淨若受持者不
作衣不與人作淨不受持至二十
一日地了時足著波夜提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至二十
一日作是念我此二十一日所望必
不能得是衣二十一日應作衣若與
人若作淨若受持者不作衣不與人
作淨不受持至二十二日地了時

十誦律卷第五 第三誦 誦
足著波夜提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十二日作是念
我此二十二日所望必不能得是衣
二十二日應作衣若與人若作淨若
受持者不作衣不與人作淨不受
持至二十三日地了時足著波夜
提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至二十三日作是念我此二十三
日所望必不能得是衣二十三日應
作衣若與人若作淨若受持者不作
衣不與人作淨不受持至二十四
日地了時足著波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二十四
日作是念我此二十四日所望必不
能得是衣二十四日應作衣若與人
若作淨若受持者不作衣不與人
作淨不受持至二十五日地了時足
著波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至二十五日作是念我
此二十五日所望必不能得是衣二
十五日應作衣若與人若作淨若受
持者不作衣不與人作淨不受持
至二十六日地了時足著波夜提

十誦律卷第五 第二十四誦 樹

又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日作是念我此二十六日所望必不能得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日作是念我此二十七日所望必不能得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足

十誦律卷第五 第二十五誦 樹

衣停更望得衣故至三十日作是念我此三十日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即停衣日不得所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日不得所望非望而得是衣七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望非望而得是衣六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日不得所望非望而得是衣五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日不得所望非望而得是衣四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日不得所望非望而得是衣三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望非望而得是衣

十誦律卷第五 第二十六誦 樹

淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望非望而得是衣十五日不得所望非望而得是衣

十誦律卷第三 第二十七條 戒

五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日不得所望非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日不得所望非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望非望而得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日不得所望非望而得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具

十誦律卷第三 第二十八條 戒

足衣停更望得衣故至二十日不得所望非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日不得所望非望而得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日不得所望非望而得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日不得所望非望而得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日不得所望非望而得是衣二十四日應作衣若與人若作淨

十誦律卷第三 第二十九條 戒

若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望非望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望非望而得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時足薩耆波夜提又比丘得不

十誦律卷第三 第三十誦律

不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望非望而得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至三十日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至三十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日新所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日斷所望得非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日斷所望得非望而得是衣十三日

十誦律卷第三 第三十一誦律

作淨不更得三十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至九日斷所望得非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日斷所望得非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十二日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日斷所望得非望而得是衣十三日

十誦律卷第三 第三十二誦律

存作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十四日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日斷所望得非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日斷所望得非望而得是衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日斷所望得非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日斷所望得非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人若作淨不受持至十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣

十誦律卷第五 第三十三條 斷
 傳更望得衣故至十八日斷所望得
 非望而得是衣十八日應作衣若與
 人若作淨若受持若不作衣不與人
 不作淨不受持至十九日地了時足
 薩者波夜提又比丘得不具足衣傳
 更望得衣故至十九日斷所望得非
 望而得是衣十九日應作衣若與
 人若作淨若受持若不作衣不與人
 不作淨不受持至二十日地了時足
 薩者波夜提又比丘得不具足衣傳
 更望得衣故至二十日斷所望得非
 望而得是衣二十日應作衣若與
 人若作淨若受持若不作衣不與人
 不作淨不受持至二十一日地了時足
 薩者波夜提又比丘得不具足衣傳
 更望得衣故至二十一日斷所望得非
 望而得是衣二十一日應作衣若與
 人若作淨若受持若不作衣不與人
 不作淨不受持至二十二日地了時
 足薩者波夜提又比丘得不具足衣
 傳更望得衣故至二十二日斷所望
 得非望而得是衣二十二日應作衣
 若與人若作淨若受持若不作衣不

十誦律卷第五 第三十四條 斷
 與人不作淨不受持至二十三日地
 了時足薩者波夜提又比丘得不具
 足衣傳更望得衣故至二十三日斷
 所望得非望而得是衣二十三日應
 作衣若與人若作淨若受持若不作
 衣不與人不作淨不受持至二十四
 日地了時足薩者波夜提又比丘得
 不具足衣傳更望得衣故至二十四
 日斷所望得非望而得是衣二十四
 日應作衣若與人若作淨若受持若
 不作衣不與人不作淨不受持至二
 十三日地了時足薩者波夜提又比
 丘得不具足衣傳更望得衣故至二
 十三日斷所望得非望而得是衣二
 十三日應作衣若與人若作淨若受
 持若不作衣不與人不作淨不受持
 至二十六日地了時足薩者波夜提
 又比丘得不具足衣傳更望得衣故
 至二十六日斷所望得非望而得是
 衣二十六日應作衣若與人若作淨
 若受持若不作衣不與人不作淨不
 受持至二十七日地了時足薩者波
 夜提又比丘得不具足衣傳更望得

十誦律卷第五 第三十五條 斷
 衣故至二十七日斷所望得非望而
 得是衣二十七日應作衣若與人若
 作淨若受持若不作衣不與人作
 淨不要持至二十八日地了時足薩
 者波夜提又比丘得不具足衣傳更
 望得衣故至二十八日斷所望得非
 望而得是衣二十八日應作衣若與
 人若作淨若受持若不作衣不與人
 不作淨不受持至二十九日地了時
 足薩者波夜提又比丘得不具足衣
 傳更望得衣故至二十九日斷所望
 得非望而得是衣二十九日應作衣
 若與人若作淨若受持若不作衣
 不與人作淨不受持至三十日地了
 時足薩者波夜提又比丘得不具足
 衣傳更望得衣故至三十日斷所望
 得非望而得是衣三十日應作衣若
 與人若作淨若受持若不作衣不與
 人作淨不受持至三十一日地了時
 足薩者波夜提又比丘得不具足衣
 傳更望得衣故即得衣日
 不得斷望不斷斷望非望而得是衣
 十日應作衣若與人若作淨若受持

十誦律卷第三 第二十九誦

衣提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日不得所望不斷所望非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日不得所望不斷所望非望而得是衣二十一日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日不得所望不斷所望非望而得是衣二十二日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日不得所望不斷所望非望而得是衣二十三日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日

十誦律卷第三 第三十誦

日不得所望不斷所望非望而得是衣二十四日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望不斷所望非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望不斷所望非望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望不斷所望非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望不斷所望非望而得是衣二十八日

十誦律卷第三 第三十一誦

日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望不斷所望非望而得是衣二十九日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望不斷所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日作是念我此三十日所望必不能得是求十日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時足離著波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日作是念我此二十九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨者受持若不作衣不與人不作淨

十誦律卷第三 第四十三條 比丘
不受持至十一日地了時居薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更堅得
衣故至三日作是念我二十八日所
堅必不能得是衣八日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十一日地了時居
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更堅得衣故乃至九日作是念我二
十二日所堅必不能得是衣二日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十一日
地了時居薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更堅得衣故至十日作是
念我二十一日所堅必不能得是衣
一日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
十一日地了時居薩耆波夜提又比
丘得不具足衣停更堅得衣故至十
一日作是念我二十日所堅必不能
得是衣十一日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至十二日地了時居薩耆波
夜提又比丘得不具足衣停更堅得

十誦律卷第三 第四十四條 比丘
本故十二日作是念我十九日所堅
必不能得是衣十二日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十三日地了時居
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更堅得衣故至十三日作是念我十
八日所堅必不能得是衣十三日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十四日
地了時居薩耆波夜提又比丘得不
具足衣停更堅得衣故至十四日作
是念我十七日所堅必不能得是衣
十四日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十五日地了時居薩耆波夜提又
比丘得不具足衣停更堅得衣故至
十五日作是念我十六日所堅必不
能得是衣十五日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至十六日地了時居薩耆
波夜提又比丘得不具足衣停更堅
得衣故至十六日作是念我十五日
所堅必不能得是衣十六日應作衣

十誦律卷第三 第四十五條 比丘
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十七日地了
時居薩耆波夜提又比丘得不具足
衣停更堅得衣故至十七日作是念
我十四日所堅必不能得是衣十七
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
八日地了時居薩耆波夜提又比丘
得不具足衣停更堅得衣故至十八
日作是念我十三日所堅必不能得
是衣十八日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十九日地了時居薩耆波夜
提又比丘得不具足衣停更堅得衣
故至十九日作是念我十二日所堅
必不能得是衣十九日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十日地了時居
薩耆波夜提又比丘得不具足衣停
更堅得衣故至二十日作是念我十
一日所堅必不能得是衣二十日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十一日地

十誦律卷第五 第四十五誦 自
了時足離著波夜提又比丘得不得
足未停更得衣故至二十一日作是
舍我十日所離必不能得是衣二十
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至二
十二日地了時足離著波夜提又比
丘得不得足未停更得衣故至二
十二日作是舍我九日所離必不能得
是衣二十日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至二十三日地了時足離著波
夜提又比丘得不得足未停更得衣
故至二十三日作是舍我八日所離
必不能得是衣二十日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十四日地了時
足離著波夜提又比丘得不得足未
停更得衣故至二十四日作是舍
我七日所離必不能得是衣二十日
應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至二十五
日地了時足離著波夜提又比丘得
不得足未停更得衣故至二十五

十誦律卷第五 第四十六誦 自
日作是舍我六日所離必不能得是衣
二十五日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十六日地了時足離著波夜提
又比丘得不得足未停更得衣故
至二十六日作是舍我五日所離必
不能得是衣二十日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十七日地了時足
離著波夜提又比丘得不得足未停
更得衣故至二十七日作是舍我四
日所離必不能得是衣二十日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣
不與人不作淨不受持至二十八日地
了時足離著波夜提又比丘得不得
足未停更得衣故至二十八日作
是舍我三日所離必不能得是衣二
十八日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十九日地了時足離著波夜提
又比丘得不得足未停更得衣故
至二十九日作是舍我二日所離必
不能得是衣二十九日應作衣若與

十誦律卷第五 第四十七誦 自
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至三十日地了時足
離著波夜提又比丘得不得足未停
更得衣故至三十日作是舍我一
日所離必不能得是衣三十日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣
不與人不作淨不受持至三十一日地
了時足離著波夜提又比丘得不得
足未停更得衣故即得衣日不得
所離亦不斷離非離而許復勤求所
離是離亦斷非離更得是衣十日應
作衣若足者善若不足者留又比丘
得不具足衣停更離多衣故至二日
不得所離亦不斷離非離而許復勤
求所離是離亦斷非離更得是衣九
日應作衣若足者善若不足者留又
比丘得不具足衣停更離多衣故至
九日不得所離亦不斷離非離而許
復勤求所離是離亦斷非離更得是
衣二日應作衣若足者善若不足者
留又比丘得不具足衣停更離多衣
故至十日不得所離亦不斷離非離
而許復勤求所離是離亦斷非離更

十誦律卷第五 第四十誦 誦
是衣十日應作衣若足者善不足者
留又比丘得不具足衣停更縫多衣
故至十一日不得所縫亦不斷縫非
縫而許復勤求所縫是縫亦斷縫非
更得是衣十一日應作衣若足者善
不足者留又比丘得不具足衣停更
縫多衣故至十二日不得所縫亦不
斷縫非縫而許復勤求所縫是縫亦
斷縫非縫更得是衣十二日即應作衣
若足者善不足者留又比丘得不具
足衣停更縫多衣故至十三日不得
所縫亦不斷縫非縫而許復勤求所
縫是縫亦斷縫非縫更得是衣十三日
應作衣若足者善不足者留又比丘
得不具足衣停更縫多衣故至十四
日不得所縫亦不斷縫非縫而許復
勤求所縫是縫亦斷縫非縫更得是衣
十四日應作衣若足者善不足者留
又比丘得不具足衣停更縫多衣故
至十五日不得所縫亦不斷縫非縫
而許復勤求所縫是縫亦斷縫非縫更
得是衣十五日應作衣若足者善不
足者留又比丘得不具足衣停更縫
多衣故至十六日不得所縫亦不斷

十誦律卷第五 第四十一誦 誦
縫非縫而許復勤求所縫是縫亦斷
縫更得是衣十六日應作衣若足
者善不足者留又比丘得不具足衣
停更縫多衣故至十七日不得所縫
亦不斷縫非縫而許復勤求所縫是
縫亦斷縫非縫更得是衣十七日應
作衣若足者善不足者留又比丘得不
具足衣停更縫多衣故至十八日不
得所縫亦不斷縫非縫而許復勤求
所縫是縫亦斷縫非縫更得是衣十八
日應作衣若足者善不足者留又比
丘得不具足衣停更縫多衣故至十
九日不得所縫亦不斷縫非縫而許
復勤求所縫是縫亦斷縫非縫更得是
衣十九日應作衣若足者善不足者
留又比丘得不具足衣停更縫多衣
故至二十日不得所縫亦不斷縫非
縫而許復勤求所縫是縫亦斷縫非
更得是衣二十日應作衣若足者善
不足者留又比丘得不具足衣停更
縫多衣故至二十一日不得所縫亦
不斷縫非縫而許復勤求所縫是縫
亦斷縫非縫更得是衣二十一日應
作衣若足者善不足者留又比丘得不

十誦律卷第五 第四十二誦 誦
具足衣停更縫多衣故至二十二日
不得所縫亦不斷縫非縫而許復勤
求所縫是縫亦斷縫非縫更得是衣二
十二日應作衣若足者善不足者留
又比丘得不具足衣停更縫多衣故
至二十三日不得所縫亦不斷縫非
縫而許復勤求所縫是縫亦斷縫非
更得是衣二十三日應作衣若足者
善不足者留又比丘得不具足衣停
更縫多衣故至二十四日不得所縫
亦不斷縫非縫而許復勤求所縫是
縫亦斷縫非縫更得是衣二十四日
應作衣若足者善不足者留又比丘
得不具足衣停更縫多衣故至二十五
日不得所縫亦不斷縫非縫而許復
勤求所縫是縫亦斷縫非縫更得是衣
二十五日應作衣若足者善不足者
留又比丘得不具足衣停更縫多衣
故至二十六日不得所縫亦不斷縫
非縫而許復勤求所縫是縫亦斷縫
非縫更得是衣二十六日應作衣若
足者善不足者留又比丘得不具足
衣停更縫多衣故至二十七日不得
所縫亦不斷縫非縫而許復勤求所

十誦律卷第五 第三十一誦 律
是毘亦斷非墮更得是衣二十七日
應作衣若足者善不足者留又比丘
得不具足衣停更經多衣故至二十
八日不得斷非墮亦不斷非墮而許
後勤求所墮是墮亦斷非墮更得是
衣二十八日應作衣若足者善不足
者留又比丘得不具足衣停更經多
衣故至二十九日不得斷非墮亦不斷
非墮而許復勤求所墮是墮亦斷
非墮更得是衣二十九日應作衣若
足者善不足者留又比丘得不具足
衣停更經多衣故至三十日不得斷
非墮亦不斷非墮而許復勤求所墮
是墮亦斷非墮更得是衣三十日應
作衣若足者善不足者留若比丘有
捨墮衣未捨罪未悔過衣續不斷更
得衣且墮者波夜提本衣因緣故又
比丘有捨墮衣已捨罪未悔過衣續
不斷更得衣且墮者波夜提本衣因
緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔
過衣續不斷更得衣且墮者波夜提
本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨
罪已悔過衣續不斷更得衣不犯佛
在舍衛國與大比丘眾安居舍時諸

比丘多得而施衣者欲制諸比丘
多畜衣故語安曇比丘我欲制諸比
丘多畜衣故語安曇比丘我欲四月
送食此比丘不得來至我所除一
送食比丘及布薩諸安曇比丘受佛
教還眾中立如是制若比丘非一送
食及布薩至佛所者得波夜提罪立
是制已白佛佛默然可之今時長老
優婆塞都與多比丘眾五百人俱皆
阿練兒善於衣一食无食空地坐來
去坐卧視聽止威儀淨持僧伽
繫執鉢安序從僧羅羅至行到舍衛
國時多比丘城垣門閉行是處優
波斯都問諸比丘佛今所在諸比丘
言佛在彼更向大身一板為戶門若
欲往者隨意時長老憂波斯都往大
房所到已覺臥以相和戶佛與開戶
長老優波斯都即入大房舍內到佛
所頭面禮足一面坐佛和故問言汝
從眾清淨善行汝可回味故清淨
威儀善言世尊若比丘來至我所未
讀誦經未依止者我語是比丘不能
盡形作阿練兒者盡諸衣无食一食
空地坐我當教汝讀也云云依止若

比丘能行是明隨法者我教讀經與
依止以是故世尊我徒眾威儀清淨
佛問優波斯都諸比丘立制汝知不
答言不知世尊若比丘大何立制佛
語優波斯都我欲四月無坐誦諸比
丘汝諸比丘不得來至我所除一送
食及布薩諸比丘受我語還眾中立
制若比丘非一送食及布薩往佛所
得波夜提罪諸比丘立制已未語我
我所默然可之優波斯都言世尊若比
丘和此意不佛言何以不知佛言我徒
今聽阿練兒善養耨耨頭施比丘若
送食不送食若有蓋不布薩隨重來
至我所當比丘聞長老優波斯都非
送食非布薩欲見佛故便到佛所聞已
集比丘僧集已喚優波斯都來眾中
已集今時長老優波斯都即到僧中
頭面禮上坐足隨次坐已諸比丘問優
波斯都汝知諸比丘立制不答言不
知問上坐言若比丘立制云何答言
優波斯都佛語安曇比丘我欲四月
無坐誦諸比丘不得來至我所除一送
食及布薩我尋受佛教立制若比丘非
一送食非布薩往佛所者得波夜提罪

十誦律卷第五 第五十四張 佛即默然可之汝復波斯都非一送食

非布薩往到佛所得波夜提罪汝應如法悔過汝當發露是罪其復波斯都非一面坐已佛知故問我言優波斯都汝使眾何因緣故威儀清淨我言世尊若有比丘來至我所求讀誦經若求修止我聽是比丘汝能盡形作阿練兒者當與衣七食一食空地坐我當教汝讀經與汝修止若比丘能行是頭陀法者我教讀經與汝止以是故世尊我徒眾威儀清淨佛問我言舊比丘立制汝知不答言不知世尊云何立制佛言優波斯都汝欲四月無坐誦讀比丘今諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還眾立制若比丘非一送食非布薩往到佛所犯波夜提罪我即可之我言世尊復舊比丘知此意不勝言何以不知佛言我徒今我阿練兒若納衣頭陀比丘若一送食非送食若布薩非布薩隨意來至我所求時諸比丘作是念我等何不捨居士衣著納衣耶即時諸比丘捨居士衣著

十誦律卷第五 第五十五張 若著棉衣

十誦律卷第五 此卷第二十六張第二行夜提之乃至三十日皆如上說者丹本無此中九字而有又比丘得不具足衣至三十日地了時尼薩者波夜提等凡九十一行文國本宋本並無者今依丹本遺而足之 同卷二十七張第十三行即今正本第三十一張第十三行尼薩者波夜提之十二日乃至三十日亦如上說者丹本無此中十二字而有又比丘得不具足衣得便更得至三十日地了時尼薩者波夜提之九十二行文國本宋本並無者今依丹本遺而足之 同卷第二十九張第四行即今正本第十七張第四行尼薩者波夜提之十二日乃至三十日皆如上說者丹本無此中十一字而有又比丘得不具足衣得尼薩者波夜提之九十七行文國本宋本所無者今依丹本遺而足之

十誦律卷第六 初編之六 後本北印度三摩弗若多羅闍

明三十尼薩者法之二 佛在舍衛國舍時華色比丘尼晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已入安和林中在樹下端身政坐威儀清淨時有五百群賊先入林中是賊主信佛法見華色比丘尼端身政坐威儀清淨見已生清淨信心我何不以一餅實與是比丘尼今賊是賊中更有少知法者言此比丘尼是時食人不非時食賊主聞已信心轉深是比丘尼端身政坐威儀清淨時食不非時食我何不以一餅實與明日食少知法者言是比丘尼隨得而食不爾餘宿食食時賊主於比丘尼倍生信心是比丘尼端身政坐威儀清淨時食不非時食隨得而食不爾餘宿食食我何不以一貴價銀一餅實與者樹上為是比丘尼故作是念若有沙門婆羅門取者即以施與作是念已即以貴價銀一餅實與者樹上作是言諸沙門婆羅門取者即以施與時夜過

已華色比丘尼作是言賊因我故以
 毘曇與慈著樹上作是言若沙門妻
 羅門清者以施與我不應取此宗當
 持與僧盡當目取即持是宗至板桓
 中間作食人處以與已出板桓去
 時六群比丘見華色比丘尼持鉢
 出見已生貪心語言汝鉢細好比丘
 尼答言細好比丘尼答言細好已六
 群比丘言好何不施與野人比丘尼
 作是念是決定索去何不與即以整
 與六群比丘是比丘尼深信敬佛作
 是念我不應不見佛便還入戒作是
 念已即向佛所今時世尊與諸大
 團遠說法佛還見華色比丘尼未衣
 服整髮佛知而故問阿難是華色比
 丘尼何以衣整髮不能得布施衣耶
 阿難言適得貴價觀佛言今在何處
 阿難言六群比丘索去佛知故問阿難
 比丘實從非親里比丘尼取衣耶答言
 實取世尊佛即語阿難取衣中取
 五衣與是比丘尼阿難言今即取長
 衣中取五衣與之比丘尼即著是衣
 來詣佛所頭面礼足在一面立佛與

說法示教利事示教利事已然然華
 色比丘尼聞佛說法示教利事頭面
 礼足還佛而去去不之佛以是事果
 比丘尼當知而問六群比丘汝實作
 是事不若言實作世尊佛以種種因
 緣呵責六群比丘云何名比丘從非
 親里比丘尼取衣非親里人不能問
 衣不足為長不長應得便取若親
 里者當問衣不足為長不長親里
 人尚自持衣與何兒不足而取佛如
 是種種因緣呵已語諸比丘以十
 利故與比丘時戒從今是戒應如
 是執若比丘從非親里比丘尼取
 衣比丘尼當從提提非親里者親里
 者母姊妹若女子乃至七世因緣衣
 者亦衣亦赤衣白麻衣葛麻衣細
 衣通衣欽婆羅衣初月衣是中犯
 者若一比丘從一非親里比丘尼取
 衣一尼薩者波遠提若 比丘從二
 三四非親里比丘尼取衣隨得个
 尼薩者波遠提若二比丘從二三四
 一非親里比丘尼取衣隨得个
 尼薩者波遠提若三比丘從三四一

非親里比丘尼取衣隨得个
 尼薩者波遠提若四比丘從四非親里比
 丘尼取衣得四尼薩者波遠提若四
 比丘從一二三非親里比丘尼取衣隨
 得个
 尼薩者波遠提若二部僧多得衣分
 今時佛薩羅國有二部僧多得衣分
 作二分比丘得比丘尼所宜衣比丘
 尼得比丘所宜衣比丘得時諸比丘
 尼語比丘言諸大德衣與我等戒
 等所得衣與諸大德比丘言佛
 結戒不得從非親里比丘尼取衣
 諸比丘不知云何是事白佛佛以
 是事集比丘僧種種因緣讚戒讚
 持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從
 今是戒應如是說若比丘從非親里
 比丘尼取衣除貿易尼薩者波遠提
 是中犯者若比丘有非親里比丘尼
 謂是親里從取衣者尼薩者波遠提
 若謂是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼
 出家出家尼薩者波遠提若尼薩者波遠
 提若非親里比丘尼比丘生疑為親
 里非親里從取衣者尼薩者波遠提
 若疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩

千種位本集 卷之五 雜

言實作世尊佛種種因緣可責迦留陀夷去何名比丘使非親里比丘居浣故衣佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘居浣故衣者波若打尼薩耆波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣故衣者乃至一隨身皆名故衣是中犯者若比丘語非親里比丘居為我浣是故衣若浣者打逸提若浣尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提者浣淨者浣打若浣打若浣漆打皆尼薩耆波逸提又比丘觸非親里比丘居為我浣打是衣莫浣若比丘居為浣比丘得尼薩耆波逸提者打若浣若浣淨者波逸若浣打若浣打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘居為我浣打是衣莫浣若浣淨者浣打若浣打若浣漆打皆星薩耆波逸提又比丘語非親里比丘居為我浣打是衣莫浣若為浣尼

我洗滌打是衣若為洗滌打突吉羅
者疑是比丘非比丘式又摩尼非式
又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥
尼出家非出家出家尼非出家尼語
言為我洗滌打是衣若為洗滌打突
吉羅若比丘有親里非親里若謂若
疑以不淨衣謂駱駝牛羊毛毳羊毛
雜織衣使浣者比丘皆得突吉羅若
親里不犯

佛在舍衛國爾時有一居士著上下
衣來到祇桓是跋難陀舊相識共詣
共事跋難陀還見居士來著上下衣
生貪著心居士漸至跋難陀所頭面
礼足在前坐跋難陀為說種種法示
教利喜已作是言居士汝是上下衣好
中作比丘僧伽梨持多羅僧安陀衛
若汝與我者我能取畜是居士不聞
或聞不欲與時跋難陀更種種說舉
法示教利喜已復言汝著上下衣好
中作比丘僧伽梨持多羅僧安陀衛
汝若與我我能取畜是居士不聞是
語或聞不欲與跋難陀更說種種舉
法示教利喜已復語居士言汝與我

一衣來救等法從居士得衣居士作
是念此比丘作是決定索去何不與
即脫一衣奉疊授與是居士與求已
心悔嘆意不忍作是念言我不應到
沙門釋子僧伽藍中若居士到中則
強奪衣取如峻道無異以是故不應
到沙門釋子所是居士入舍衛城時
守門者是而問言汝出時著上下衣
今一衣所左居士即以是因緣向說
說是時僧生悔心瞋恨不忍作是
言不應到沙門釋子僧伽藍中若到
則強奪人衣如峻道無異如是二人
諸二人二人語三人展轉相語沙門
釋子強奪人衣惡名流布滿舍衛
城是中有比丘少欲知足行頭陀
是事心不善是事白佛佛以是事集
比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實
作是事不善言實作世尊佛以種種
因緣呵責跋難陀云何名比丘非規
里人所作同意索佛種種因緣呵責
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘從非親
里居士居士婦乞衣者尼薩耆波逸

提非親里者親里名若父母兄弟姊妹
兒女乃至七世因緣除是名非親里
居士者名為男子居士婦者名為女
人家者白麻衣赤麻衣迦夷羅衣欽
婆羅衣鵝麻衣初貝衣是中犯者有
三種謂僧色重價者若比丘諸居士
即我好價衣若得衣者尼薩耆波逸
提者不得衣索衣者羅乃至直二百三
百錢價衣與我若得衣者尼薩耆波
逸提者不得衣索衣者羅是名僧色者
若比丘諸居士與我青衣若得衣者
尼薩耆波逸提者不得衣索衣者羅黃
赤白黑衣白麻衣赤麻衣迦夷羅衣
欽婆羅衣鵝麻衣初貝衣等衣亦如是
是名色重者若比丘諸居士與我四
肘衣若得衣者尼薩耆波逸提者不
得衣索衣者羅若五肘六肘乃至十
肘衣亦如是是名量索此得彼者索
吉羅若索青得黃衣索吉羅若索青
得赤白黑亦如是若比丘索白麻衣
得赤麻衣索吉羅乃至索欽婆羅衣
得初貝衣索吉羅不犯者從親里索
若先請者不索自與無犯佛在舍衛

國今時波羅比丘從憍薩羅國遊行
向舍衛國道中遇賊奪衣係形而行
時作是念佛結戒不得從非親里乞
衣我親里遠今當係形到舍衛國即
便乘入抵拒札舊比丘舊比丘問汝
何人答言我迦沙門問沙門答言釋
子沙門何故係形答言我道中遇賊
奪衣係形而來時作是念佛結戒不
聽從非親里乞衣我親里遠當係形到
舍衛國是故我今係形大札到六群
比丘所六群比丘問言汝何人答言沙
門問沙門答言釋子沙門何以故係
形答言我道中遇賊奪衣時作是念
佛結戒不聽從非親里乞衣我親里遠
當係形到舍衛國是故係形六群比
丘作是念以是因緣佛必當聽從非
親里乞衣等當親近是人六群比丘
語言汝云何係形到佛所我當借汝
衣到佛所汝得衣已當還我答言余六
群比丘即借衣著向佛所頭面禮足
一面坐諸佛常法客比丘至如是等問
語諸比丘忍不足不安樂住不乞食不
乏不道路不疲極耶即時佛以是語

持問波羅比丘不足不安律住不食不食不道下我極耶諸比丘若世尊惡足安律住乞食不難但道中戒律以是事向佛廣說佛以是事與比丘僧以種種因緣讀戒讀持戒讀戒讀持戒已語諸比丘從今是戒如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣者居士應速提除餘時餘時者衣者失衣求燒衣者衣者失衣者若官者若親若怨家若怨家者失衣者若失不知何所在若朽爛若虫鼠啖者若為火燒若日災應求者若水漂風颺是名時六

服藥者有上持運六群比丘自取好者持不好者與波羅比丘是有比丘少欲知足行頭陀是事心不善種種因緣可責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣者比丘種種因緣可責已向佛廣說佛以是事與比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不善言實作也尊佛以種種因緣可責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣種種因緣可責諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪衣失衣燒衣將衣時從非親里居士居士婦乞自速多與衣是比丘應取上下衣若過是取者居薩者皮遠提上下衣者有二種有白衣上下衣有比丘上下衣白衣上下衣者一上下一衣比丘上下衣者所用三衣若得白衣上下衣若少應更乞若多應還主若得比丘上下衣若少不應更乞若多不應還主是中犯者若比丘三衣具足不應乞若乞得者三薩者皮遠提若乞不得者若羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可提作衣

者提作不應乞若乞得者居薩者皮遠提若乞不得者若羅若比丘失二衣是僧伽梨可提作衣者應乞一衣不應乞二衣若乞得二衣者居薩者皮遠提若乞不得者若羅若比丘失三衣應從五眾所暫借衣若入聚落乞衣若無是事是中若有四方僧物若提若拘執若縛若縛若枕提作衣者若衣已而乞衣若乞得衣者應善新衣當洗先衣綴壞打治還成者本家若此寺空無人住者應隨善近有僧住處若先寺還有人住應取是物還著本家七

佛在舍衛國今時有一居士為跋難陀羅子辦衣直作是念言我衣是衣直買如是衣與跋難陀羅子辦跋難陀羅子聞已往到居士所問言汝買為我辦衣直作是念言我衣是衣直買如是衣與跋難陀羅子耶居士答言實令士何為我作衣若言作如是衣跋難陀羅子言好我等比丘出家入少衣服乞求難得汝等居士不能常有布施因緣若欲為我作

十國書卷六 第三十 第五

衣者當為我作如是如是衣居士
言介是居士即問先衣直更辦番三
倍價衣與跋難陀釋子後心生悔呵
罵言沙門釋子不知時不知厭足不
知籌量若施者不知量受者應知量
我本所辦衣直更出番三倍此是我
等過罪無利何故有施供養如
是難滿難養無厭足人是有此丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸
比丘以是事白佛佛以是事集比丘
僧知而故問跋難陀釋子汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責跋難陀釋子云何名比丘非親
里人所作同意索種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒徒今
是我應如是說若為比丘故非親里
居士居士婦辦衣直作是念言我
是衣直買如是衣與某比丘是中比
丘先不自念請便往居士居士婦所
作同意言汝為我辦如黑衣直買如
衣如是衣與我為好故若行衣者居
著波遠提為比丘者為跋難陀釋子
故衣者白麻衣赤麻衣迦夷羅衣欽

十國書卷六 第三十 第六

迦夷羅衣白麻衣赤麻衣迦夷羅衣
直者金銀車馬琉璃鐵乃至米穀辦
者以此直物別著一處如是衣者如
是價如是色如是量與某比丘者與
跋難陀釋子汝先不自念請者居士
先不語比丘所須來取作同意者信
是居士隨我索多少不瞋為好者難滿
難養無厭足故是中犯者有三種調
價色量價者若比丘語居士與我好
衣若得衣者居士波遠提若不得衣
衣實言羅乃至與我二三百錢價衣
若得衣者居士波遠提若不得衣
衣實言羅是名價色者比丘語居士言與
我實衣若得衣者居士波遠提若
不得衣衣實言羅若言與我黃赤白黑
衣白麻衣赤麻衣迦夷羅衣欽迦夷羅
衣實言羅者居士波遠提若得衣者
居士波遠提若不得衣衣實言羅是
名色量者若比丘語居士言與我四肘
衣五肘六肘乃至十八肘衣若得衣者
居士波遠提若不得衣衣實言羅是名
量若索此得彼衣實言羅者索得黃
衣若索若索得赤白黑亦如是若

十國書卷六 第三十 第七

索白麻衣得赤麻衣乃至索欲迦夷
衣得劫貝衣亦如是不犯者從親里
索若先請若不索自與無犯八事
佛在舍衛國舍時跋難陀釋子有二
非親里居士居士婦為跋難陀釋子
辦衣直作是念言我衣是衣直各名
買如是如是衣與跋難陀釋子跋難
陀釋子聞已便往居士居士婦所言
汝等實為我故辦衣直作是念言我
等以是衣直各各買如是衣與跋難
陀釋子不答言實介云何作衣居士
言作如是衣跋難陀釋子言若我等
比丘出家人少衣服乞求難得汝等
不能常有布施因緣汝等以有好心
為我作如是如是衣若不能各作
二人共作一衣與我各各令諸居士
居士婦隨所辦衣直更出番三倍作
衣與跋難陀釋子後起悔心呵責沙
門釋子難滿難養元有厭足我等美
拙失利云何布施供養人是有中
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜諸比丘以是事白佛佛以是事集
比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是

事不答言實作世尊佛以是事種種
因緣呵責去何名比丘非親里人作
同意索種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒提令是戒應如
是說若比丘二非親里居士居士
各辦衣直作是合言我以是衣直各
買如是衣與某甲比丘是中比丘先
不請便往居士居士囑野作同意言
汝等各辦衣直合作一衣與我為好
故若得衣者足隨者汝速提為比丘
者為跋難陀釋子故衣直為辦先不
請如上說是中犯者有三種價已重
價者若比丘語居士言與我好衣二
人共作一衣若得者足隨者汝速提若
說與我野衣若言二共合若言二作
一衣若不問衣與否乃至與我二
三百錢價衣者足隨者汝速提若不
得衣與否是名價已者比丘語居士
言與我衣若言若黃赤白黑衣白麻
衣赤麻衣黑麻衣若麻衣若麻衣若
衣若麻衣若得者足隨者汝速提若
言與我好衣若言二共合若言作一
衣若不得衣與否是名色量者比

十誦律卷第一 第四品 誦
比丘落居士言與我四肘衣五肘衣乃
至十八肘衣得者足隨者汝速提若
言與我好衣若言二共合若言作一
衣若不得衣與否是名量若索此
得徒突吉羅若索者得黃衣突吉
羅若索者得赤白黑突吉羅若索白
麻衣得赤麻衣乃至索欲得者未得
劫具衣突吉羅不犯者從親里索若
先請者不索白與無犯
佛在舍衛國舍時有一居士遣使送
衣直與跋難陀釋子使持是物來見
跋難陀釋子共估客子在市肆中求
上生使到作是言大德某甲居士遣
我送是衣直大德受取時跋難陀釋
子聞已語估客子汝受是衣直數取
舉置若我得淨人當來取去估客子
即數取舉介時舍衛國眾人共要聚
集一處若不及者罰錢五十是估客
子應往赴爭時估客子擊物者一處開
閉肆戶在嚴欲去時跋難陀釋子將淨
人來語估客子與我衣直來答言是
舍衛城東人有乘車者我必應往若
不及者罰錢五十小待我還當與跋

十誦律卷第六 第三品 誦
難陀言不得介汝白衣在家常自求
利先與我使去不得小住是估客子
開肆戶出是衣直看數付與還歸闍
衆人聚集已數即罰錢五十人來責
估客子心生怨恚呵罵沙門釋子不
知時不量若小住者汝事不廢我
不赦罰我坐是沙門釋子故失是物
一人語二人二人語三人如是展轉
沙門釋子惡名流布遍舍衛城是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜諸比丘以是事白佛佛以是事
集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責跋難陀釋子汝不知時
不知量何不小住待汝事不廢居士
無所失佛如是種種呵責已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒提令是戒
應如是說若為比丘故若王王巨若
婆羅門居士遣使送衣直是使到比
丘所言大德若某甲王巨若婆羅門
居士送是衣直汝當受取比丘應言
我比丘法不應受衣直若須衣時得
淨衣者當自手受速作衣持是使語

十誦律卷第六 第五十條

比丘言大德有執事人能為比丘執事
不是比丘應亦執事人若僧團及若
優婆塞此人能為比丘執事是使往
執事人所言善哉執事汝取是衣直
作如是如是衣與某比丘是比丘須
衣時來汝當與衣是使語已還報比
丘我已語竟大德須衣時便往取當
與汝衣是比丘到執事所索衣作是言
我須衣至再三反亦如是索得衣者
善不得者四反五反乃至六反往執
事前默然立若四反五反六反默然
立得衣者善若不得衣通是求得衣
者尼薩耆波遠提若不得衣隨送衣
直來處若自往若遣使語汝所送衣直
我不得汝自知物其便失是事應念為
比丘者為跋難陀釋子故至者若利
利種受王職亦名王亦名國王亦名水
邊項若婆羅門若居士乃至女人受王
職亦名王亦名國王亦名水邊項王臣
若食官俸若婆羅門者婆羅門種居
士者除王王臣及婆羅門種諸在家
白衣是名居士使者若男女黃門二
根衣者白麻衣赤麻衣短衣單衣著

十誦律卷第六 第五十一條

府主憐者耶衣欲安羅衣初具衣直
者金銀車馬璫鏡使到已語比丘
者是使語跋難陀釋子言大德是某
王王臣若婆羅門若居士送是衣直
與大德今當受取比丘語使言我比
丘法不應受衣直若得淨衣者當自手
受連作衣持者若作僧伽梨繫多羅
僧安陀衛是使語執事以是衣直作
如是如是衣者謂如是僧如是色如
是量我已語執事者若自口語若遣人
語比丘須衣時往到索衣作是言者
至再三反往應言我須衣若三反往
語得衣者善若不得衣乃至六反往
執事前默然立者當在面前立謂巧
作處自住處產處市肆處巧作處
者鍛作處水作處陶作處若執事人
在是處比丘應在其面前默然立自
住處者自在其家房舍處產處者
耕種處販賣處出息物處等計處市
肆處者金銀錢等物處肆肆肆肆若
執事人在是處者比丘四反五反乃
至六反默然在面前立不得衣者應
語衣主若自往若遣使汝所送衣直

十誦律卷第六 第五十二條

我不得用汝自知物是比丘語衣主
已有餘因緣往到是處若執事人問
比丘汝何故來比丘答言我有餘事
故來若執事言汝持是衣直去是比
丘言我已語衣主汝自往共分了若
執事言汝但持是衣直去我自當性
解語衣主若比丘令時受衣直持去
者無犯十事

十誦律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第七之三

楊

後秦北印度三藏傳卷第三

明三十度僧者法之三

佛在拘咤彌園令時拘咤彌比丘作
新僧施耶教具此國綿貴種貴衣貴
貴多賤登故比丘數數毛語居士
言比丘須綿須須衣須重學治引
貯多事多務妨廢讀經坐禪行道諸
士欺患呵責言諸沙門釋子自言善好
有德而作新僧施耶教具此國綿貴
貴衣貴種貴多熱惡毀諸比丘七綿七
練七衣七重學治引貯多事
多務妨廢讀經坐禪行道是中我等失
利供養是難滿難養無厭足人有比
丘少欲知足行頭陀間是事心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問拘咤彌比丘汝等實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
云何名比丘作新僧施耶教具此國
綿貴種貴衣貴種貴多熱惡毀諸如
是種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘結戒提令是戒應如是說
若比丘以新僧施耶作教具者尼薩

十誦律卷第七之三

者波夜提尼薩者波夜提者是教具
應捨波夜提罪應悔退是中犯者若
比丘取綿綿治作新教具者應舍
波夜提若以縷若以衣若以重學治
作教具者尼薩者波夜提不犯者若
得已成教具不犯十一
佛在王舍城令時六群比丘以純黑
綿羊毛作教具此國黑羊毛黑羊毛
毛縷貴黑羊毛縷貴比以丘數數毛
語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑
縷諸居士欺患呵責言諸沙門釋子
自言善好有德而以純黑綿羊毛作
新教具此國黑羊毛縷貴比以丘數
上取是黑羊毛縷布貯多事多務
妨廢讀經坐禪行道是有比丘少
欲知足行頭陀間是事心不喜向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問
六群比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘以純黑羊毛作新教具此國黑羊
毛縷貴黑羊毛縷貴布貯多事多務
妨廢坐禪讀經行道佛種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘結戒

十誦律卷第七之三

從今是戒應如是說若比丘以純黑
綿羊毛作教具者尼薩者波夜提黑
縷羊毛者有四種謂生黑縷黑縷
縷黑木皮縷黑是名四種黑縷者
波夜提者是教具應捨波夜提罪應
悔退是中犯者若比丘以生黑縷羊
毛縷縷布貯作教具者尼薩者波夜
提若以藍漆泥漆木皮縷縷布貯
作教具者皆尼薩者波夜提若比丘
以黑縷羊毛黑縷羊毛縷縷羊毛
縷縷縷布貯作教具者皆尼薩者波
夜提不犯者若為塔作為僧作若得
已成者不犯十二
佛在王舍城令時六群比丘作是念
佛結戒不應純黑縷羊毛作教具今
當以少自縷羊毛縷縷羊毛作教
具是有比丘少欲知足行頭陀間
是事心不喜種種呵責云何名比丘
佛不聽純黑縷羊毛作教具便以少
縷羊毛縷縷羊毛縷縷縷縷縷縷
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名

比丘作是念佛不應執黑羊毛如教
具便以少白羊毛雜作教具佛種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若此
丘作教具應用二分黑三分白第
四分下若比丘不問二分黑三分
白第四分下作教具者尼薩耆戒夜
提黑者有四種生黑藍余黑淫黑
木皮漆黑白者謂羊毛腸毛項毛下
者謂頭毛腋毛脚毛若作四十波羅
數具者應用二十波羅純黑羊毛
十波羅白羊毛十波羅下羊毛尼
薩耆戒夜提者是教具應捨夜提
罪應悔過是中犯者若比丘取黑
羊毛過二十波羅乃至一兩作教具
得尼薩耆戒夜提若取白羊毛過
十波羅乃至一兩作教具得突吉羅
若取下羊毛或十波羅乃至一兩作教
具得尼薩耆戒夜提不犯者若取下
羊毛多若純用下羊毛者不犯
佛在王舍城時六群比丘多作教
具畜此教具太厚此教具太薄此
太輕此太重此太太此太小此穿壞

此佛破此教具舉高朽壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責云何名比丘多
作教具畜此太厚此太薄此太輕
此太重此太太此太小此穿壞此緣
破此教具舉高朽壞不用種種呵已
向佛廣說佛以是事舉比丘僧知而
故問六群比丘云實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責六群
比丘云何名比丘多作教具畜此太
厚此太薄此太輕此太重此太太
此太小此穿壞此緣破此教具舉高
朽壞不用種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲作新教具故教具必
今滿六年畜若比丘減六年若捨故
教具若不捨更作教具除僧羯磨者
尼薩耆戒夜提僧羯磨者若比丘故
教具若太厚若太薄若太輕若太重
若太太若太小若穿壞若緣破欲作
新教具者是比丘一心和合僧徒坐
起偏袒右肩脫草履胡跪合掌作是
言我某甲比丘故教具若太厚若太薄

若太輕若太重若太太若太小若穿
壞若緣破欲作新教具我從僧乞作
新教具第二第三亦如是七舍時僧
應籌量若言太厚而實不厚不應羯
磨若言太薄而實不薄若言太重而
實不重若言太輕而實不輕若言太
大而實不大若言太小而實不小若
言穿壞而實不穿壞若言緣破而實
不破不應作羯磨若穿壞可通割補
者不應作羯磨若緣破可通割縫者
亦不應作羯磨若言太厚實厚應作
羯磨若言太薄實薄若言太重實重若
言太輕實輕若言太太實太若言太小
實小若言穿壞而實穿壞若言不可割
補而實不可割補若言緣破實破不可
割縫者應作羯磨是中一比丘應僧中
唱言大德僧聽是某甲比丘教具若太
厚若太薄若太輕若太重若太太若
太小若穿壞不可割補若緣破不可
割縫今從僧乞作新教具應籌量若僧
到僧悉聽與某甲比丘作新教具羯磨
白如是如是白二羯磨僧與某甲比
丘作新教具羯磨竟僧悉聽然故是

數具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨數具不復用諸婆羅門居士乾竭血突布施作福若比丘少取者善以何因緣使諸比丘用是故數具令諸施主布施得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具數具用是故數具作周匝一條伽陀磑手壞色故以是因緣得用故數具諸施主得福佛作是念已閉戶下憚還自房坐本處介時居士見眾僧坐竟自手行水以淨絮多美飲食自恣飽滿已居士知僧洗手攝鉢竟取一小床在僧前坐欲聽說法上座說法已起去餘比丘隨次第去還詣佛所頭面札足一面坐諸佛常法比丘僧食還如是勞問諸比丘飲食多美僧滿足不即以如是問說諸比丘滿足不諸比丘言世尊飲食多美眾僧滿足佛語諸比丘汝等眾僧入居士舍已我持戶鑰遍觀諸房間一房戶見有捨數具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨數具不復用諸施主乾竭血突布施作福若比丘少取者善云何使諸

十誦律卷第七 第十誦

比丘用是故數具今諸施主布地得
補復作是舍我當聽諸比丘作新數
具坐具用故數具同圓一修伽陀
手為壞色故以是因緣得用故數具施
主得福佛以是事集比丘僧諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘作新數具坐具應用
故數具同圓一修伽陀壞手壞色故
若比丘作新數具坐具不用故數具
同圓一修伽陀壞手壞色為好故居
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是數
具坐具應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘欲作新數具坐具應取故數
具同圓一修伽陀壞手壞色故若取
作者善若不取作是薩耆波夜提若
減取作乃至半寸突告羅若取過一
修伽陀壞手作不犯若以故數具盡
善新數具坐具上不犯

十誦律卷第七 第十一誦

估客言我算事各自滿意若為次載
者亦當俱失諸估客急皆捨去是估
客在一面立然憂守是車物諸比丘
隨後來以二因緣故一者為慮坐身
二者不喜聞車聲是估客通見諸比
丘來心喜作是念是羊毛必當不失
當以布施是比丘僧作是念已諸諸
比丘共集一處我以為羊毛布施眾
僧僧即時集居士布施已去諸比丘
各各作分有比丘肩上有搭去有比丘
脊上負去有比丘手持去經大聚落
中過諸前行估客見諸比丘持羊毛
來心生嫌妬作是可貴言汝等何處
買是羊毛欲何處販去何處坐肆是
為得利為不得利是有比丘少欲
知足行頭陀聞是估客呵責心不喜
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問諸比丘汝實作是事不善言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘自搭羊毛過三由延佛如是種
種因緣可已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘行道中得施羊毛比丘須者自取

十誦律卷第七 第十二誦

持去乃至三由延若無人代過是擔者
居薩耆波夜提若二比丘得羊毛持
去得至六由延若三比丘得至九由
延若四比丘得至十二由延若五比
丘得至十五由延如是隨人多少一
人得至三由延居薩耆波夜提者是
羊毛應捨波夜提罪應悔過是中犯
者若比丘自持羊毛去過三由延
居薩耆波夜提若令比丘比丘居或
又摩尼沙弥沙弥居持去過三由延
突告羅若比丘持羊毛去上若
若耳中若著咽下若作便若著針線
囊中持去不犯

十誦律卷第七 第三十誦

摩尼非式又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
非沙弥尼出家非出家出家尼非出家
尼語使洗淨壁若為洗淨壁尼薩著波
夜提若比丘有親里比丘尼謂非親里
語使洗淨壁若為洗淨壁突吉羅若謂
是比丘式又摩尼沙弥沙弥尼出家出
家尼語使洗淨壁若為洗淨壁皆突
吉羅若比丘有親里比丘尼疑是親
里非親里語使洗淨壁若為洗淨壁
突吉羅若疑是比丘非比丘式又摩
尼非式又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
非沙弥尼出家非出家出家尼非出
家尼語使洗淨壁若為洗淨壁皆突
吉羅若比丘有親里非親里比丘尼
若謂若疑語使洗淨壁不淨毛謂點
點毛毳羊毛毳毛突吉羅不犯者親
里

十誦律卷第七 第三十誦

不善言實作世尊佛以種種因緣可
責去何名比丘自取實佛如是種
種因緣可已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘自手取實若使他取尼薩著波夜
提實者名為金銀是二種若作若不
作者相若不相取者有五種以手從他
手取者以衣被從他衣被取者以器從
他器取者若著是中若言與是淨人居
薩著波夜提尼薩著波夜提者是物
應捨波夜提罪應悔過是中犯者若
比丘手從手取未取器從器取
若言著是中若言與是淨人居薩
著波夜提若作若不作若相若不相
從他取者皆尼薩著波夜提若比丘自
手取錢銀安吉羅若取銅錢白銀錢
鉏鋤錢樹膠錢皮錢木錢皆安吉羅
佛言若比丘自手取實若少應著若
多設得同心淨人者應語是人言我
以不淨故不應取是實汝應取淨人
取是實已語比丘言此物與比丘比
丘言此是不淨物若淨當受若不得
同心淨人應用作四方供具是比丘

十誦律卷第七 第三十誦

應入僧中若諸大德我自手取實得
波夜提罪我今發露不覆厥悔過僧
應問是比丘汝捨是實不答言已捨
僧應問汝見罪不答言見罪僧應語
言汝是罪發露悔過後莫復作若言
未捨僧應約勒令捨若僧不約勒一
切僧得突吉羅若僧約勒不捨是比
丘得突吉羅若再量未決不犯計更
佛在王舍城介時六群比丘先所捨
寶作種種用今起房舍作金肆客作
肆銀銅肆治珠肆畜畜為群鳥群駱
群牛群驢群羊群奴婢子弟人民是
中有人誑奪諸人民田業賣與比丘
諸失居業者應責呵責作是言沙門
釋子自言善好有德種種用寶作肆
賣買如王如大目無異是有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣可責去何名
比丘種種用寶佛種種已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘種種用寶者尼薩

十誦律卷第七 第三十三 誦 經

共買香言我本白衣時善知識深相
愛念故共買諸梵志言跋難陀釋子
調欺汝是梵志言若欺若調我已共
買諸梵志復言是迦彌樓漆飲婆羅
大有價非是常飲婆羅比是梵志言
雖貴價我已與買諸梵志復言汝欺
往取是迦彌樓漆飲婆羅來莫令我
等立木榜治汝是梵志即時怖畏作
是念同學或能立木榜治我便到跋
難陀釋子所作是言跋難陀還我迦
彌樓漆飲婆羅此飲婆羅還汝跋難
陀言已共買竟梵志言汝欺我調我
跋難陀言設使欺調智已決了梵志
又言迦彌樓漆飲婆羅大價非是汝
常飲婆羅比若言價大不大買已決
了又言跋難陀我諸同學言若不還
得迦彌樓漆飲婆羅者當立木榜治汝
汝當還我來莫使諸同學立木榜治我
跋難陀言若立木榜治汝若更餘治
何我事買已決了終不與汝是梵
志急索不得諸有不信佛法人聞說
是事以妬心故呵責作是言沙門釋
子自言善好有德士何名出家人故欺

十誦律卷第七 第三十四 誦 經

調離出家人諸有信人亦復呵責云
何名比丘作種種買賣事是有此
丘少欲知足行頭陀聞是事心不善
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問跋難陀汝實作是事不答言實
作也尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘作種種買賣事佛如是呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘種種買賣者居
薩耆波夜提種種者若以相似買相
似若以不相相似買不相相似者鉢
與鉢相似衣與衣相似漆與漆相似
似戶鈎戶鈎相似時藥時藥相似夜
分藥夜分藥相似七日藥七日藥相
似終身藥終身藥相似是名用相似
買相似不相相似者終與衣不相相似
與漆與漆相似時藥夜分藥七日藥終
身藥不相相似衣與漆不相相似戶鈎
時藥夜分七日終身藥及鉢不相相似
漆與漆不相相似與時藥夜分七日
日終身藥鉢衣不相相似戶鈎與時藥
不相相似夜分藥七日終身藥鉢衣漆
與不相相似時藥與夜分藥乃至戶鈎

十誦律卷第七 第三十五 誦 經

不相相似夜分藥與七日藥不相相似乃至
時藥不相相似七日藥與終身藥不相相似
乃至夜分藥不相相似終身藥與鉢不相
相似乃至七日藥不相相似是故說用不
相似買不相相似居薩耆波夜提罪應
者波夜提者是物應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘為利故買已
不賣突吉羅若為利故賣不賣亦突
吉羅若為利故買已還賣居薩耆波
夜提若比丘是可捨物若用金買銀
用銀買錢用錢買雜用雜買物是物
若可取口口得突吉羅罪是物若可
作衣著隨者得波夜提佛言從今日
起若共買物前人心悔應還自取本物
時六群比丘聞佛說共買物心悔應還
自取本物已故半月一月著他衣
壞失色然後索悔索悔時他不與因
是聞諍相言相罵相打種種事起諸
比丘以是事白佛佛言七日內悔者
應還若過七日不應還有賣衣人持
衣行賣六群比丘以少價求他貴衣
賣衣人言汝何為故以少價索我貴衣
衣若不知衣價人則輕賤我衣減我衣

十誦律卷第七 第三分 持

七日得八日更得當後捨前八日得
九日更得當後捨前九日得十日更
得十日時是鉢皆應與人若作淨老受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時足薩書波夜提又比丘一
日得鉢二日更得當前捨後二日得
三日更得當前捨後三日得四日更
得當前捨後四日得五日更得當前
捨後五日得六日更得當前捨後六
日得七日更得當前捨後七日得八
日更得當前捨後八日得九日更得當
前捨後九日得十日更得是鉢十日
時應與人若作淨若受持若不與人
不作淨不受持至十一日地了時足
薩書波夜提又比丘一日得鉢三日
日不得三四五六七八九十日不得
是鉢十日時應與人若作淨若受持
若不與人不作淨不受持至十一日
地了時足薩書波夜提又比丘一日
得鉢當二日更得三四五六七八九
十日更得當是鉢十日時皆應與人
若作淨若受持若不與人不作淨不
受持至十一日地了時足薩書波夜

十誦律卷第七 第三分 持

提若比丘有鉢應捨未捨罪未悔過
次續未斷更得鉢是後鉢得足薩書
波夜提本鉢因緣故又比丘應捨鉢
已捨罪未悔過次續未斷更得鉢是
後鉢足薩書波夜提本鉢因緣故又
比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續
未斷更得鉢是後鉢足薩書波夜提
本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨
罪已悔過次續已斷更得異鉢者不
犯二十

十誦律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

十誦律卷第八 二誦之二

後秦北印度三藏弗若多羅撰

明三十尼薩書法之四

佛在舍婆提舍時跋難陀釋子共一
估客子市巷中行見一肆上有好瓦
鉢圓正可愛見已貪著語估客子汝
看是瓦鉢圓正可愛若言實余估客
子言汝須是不若言欲得即便買與
跋難陀釋子得是鉢已出舍衛城入
祇洹中示諸比丘言諸長老汝等看
是瓦鉢圓正可愛諸比丘言實好汝
何從得跋難陀向諸比丘廣說是事
諸比丘問汝先有所用鉢不若言先
有又言用此鉢為答言先有今有有
何患是有此比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種
呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問跋難陀釋子汝實作是事
不若言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢
種種呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘

十誦律卷第八 第三誦

所用鉢破成五段更乞新鉢為好故尼
薩者波夜提是鉢應比丘僧中捨此
眾中取下鉢應與是比丘如是教言
汝比丘當是鉢乃至破是事應令所
用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上
中下上者受三鉢他飯一鉢他鉢
可食物半美是名上鉢下鉢者受一
鉢他飯半鉢他鉢餘可食物半美是
名下鉢鉢者名中鉢大於大小於小
不名為鉢破五段者四段三級二級
一級為好者是比丘難滿難養不知
足不少欲故是鉢應比丘眾中捨者
是鉢應感滿中水僧中行之應作是
唱言諸長老集今欲作滿水鉢諸比
丘應各持鉢先所受用鉢鉢集一
受是時諸比丘不得更受鉢若諸
比丘於是時更受鉢者得安言罪
僧知舍已先應作行滿水鉢人羯磨
一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是
滿水鉢者若比丘言我能是比丘若成
就五惡法不應令作行鉢人何等五惡
隨欲行隨瞋行隨憍行隨癡行不知
行不行若成就五善法者應令作行

十誦律卷第八 第三誦

鉢人不隨欲瞋憍癡知行不行是比
丘應令作行鉢人走中一比丘即時唱
言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢
人若僧時到僧應聽某甲比丘作行
滿水鉢人如是白如是作白二羯磨
即令某甲比丘作行滿水鉢人竟
僧忍默然故是事如是持若是以丘
作行滿水鉢人應滿鉢盛水初應先
至第一上座比丘所問言上座須是
鉢不若上座言須應與上座是人應
取上座鉢行之次到第二上座所問
言須是鉢不若言須應與上座第二
上座鉢次問第三上座問第三上座
時若第一上座心悔還自索鉢者佛
言不應與若上座強取應還奪教上
座作安吉羅悔過若是鉢第一上座
不取者應次第行過若是滿水鉢都
無人承者乃應還與彼比丘若有人
取是鉢者應取是人鉢次進行之若
無取是鉢者乃以與彼比丘如是教
言汝當是鉢乃至破是鉢莫言也莫
著石上莫著高座莫著高座莫著
土座上不應持至大小便處不應持

十誦律卷第八 第三誦

入浴室不應以雜沙牛屎洗若鉢染
不應便舉不應令太乾不應故打破不
應用淨洗手面好守護莫以是破因緣
故未竟妨礙坐禪諸經行道是薩者波
夜提者是鉢應捨波夜提罪應悔過
是中犯者若比丘鉢未破不應更乞
新鉢若乞得者薩者波夜提不得者
突吉羅若比丘鉢破可一經若若未
破不應更乞若乞得者薩者波夜提
不得者突吉羅若比丘鉢破可兩經
三級四級者若未破不應更乞若乞得
者薩者波夜提不得者突吉羅若比
丘鉢破可五級若未破不應更乞新鉢
若得不得不得犯
佛在王舍城介時六群比丘自乞糞
持到富貴人舍作是言諸聚落主令
織師為我織衣是諸貴人即語織師
與是比丘織衣我與汝價是織師依
此貴人舍住故畏故不能違逆但繼
衣時瞋恚呵責言沙門釋子自言善
好有德依恃貴人使我虛作無食無
價亦無福德愚分是我等衰憊失利
值遇是難滿難養不少欲不知足人是

丁說律卷第八 第三十條
 中有比丘少欲知足行頭陀聞是呵責
 心不善向佛廣說佛以是事集比丘
 僧知而故問六群比丘汝實作是事
 不答言實作世尊佛以種種因緣呵
 責六群比丘太何名比丘自乞縷使
 非親里織師織衣種種因緣呵已語
 諸比丘以十利故與比丘結戒從今
 是戒應如是說若比丘自行乞縷使
 非親里織師織者居薩耆波夜提自
 乞者或得五十波羅或得百波羅乃
 至得一兩縷者麻縷毛縷葛縷縷切
 貝縷非親里者親里名父母兄弟姊
 妹兒女乃至七世因緣異是名非親
 里織師者若男女黃門二根居薩耆
 波夜提者是物應捨波夜提罪應悔
 過是中犯者若比丘從親里乞縷若
 令親里織若自織若令比丘比丘居
 式又摩尼沙弥沙弥居縷是中從親
 里乞不犯令親里織亦不犯自織得
 突吉羅令比丘比丘居式又摩尼沙
 弥沙弥居縷皆突吉羅若比丘從親
 里乞縷令非親里織若自織若令比
 丘比丘居式又摩尼沙弥沙弥居縷

是中從親里乞不犯令非親里織師
 織居薩耆波夜提者自織令比丘比
 丘居式又摩尼沙弥沙弥居縷皆突
 吉羅若比丘從親里乞縷令親里非
 親里織若自織若令比丘比丘居式
 又摩尼沙弥沙弥居縷是中從親里
 乞不犯令親里織亦不犯令非親里
 織居薩耆波夜提自織令比丘比丘
 居式又摩尼沙弥沙弥居縷皆突吉
 羅若比丘從非親里乞縷令非親里
 織若自織若令比丘比丘居式又摩
 尼沙弥沙弥居縷是中從非親里乞
 縷突吉羅令非親里織居薩耆波夜
 提自織令比丘比丘居式又摩尼沙
 弥沙弥居縷皆突吉羅若比丘從非
 親里乞縷令親里織若自織若令比
 丘比丘居式又摩尼沙弥沙弥居縷
 是中從非親里乞縷突吉羅令親里織
 無犯自織令比丘比丘居式又摩尼
 沙弥沙弥居縷皆突吉羅若比丘從
 非親里乞縷令親里非親里織若自
 織若令比丘比丘居式又摩尼沙弥
 沙弥居縷是中從非親里乞縷突吉

丁說律卷第八 第三十一條
 羅令非親里織居薩耆波夜提令親
 里織不犯自織令比丘比丘居式
 又摩尼沙弥沙弥居縷皆突吉羅若
 比丘從親里非親里乞縷令親里非
 親里織若自織若令比丘比丘居式
 又摩尼沙弥沙弥居縷是中從親里
 乞不犯從非親里乞突吉羅令親里
 織不犯令非親里織居薩耆波夜提
 自織令比丘比丘居式又摩尼沙
 弥沙弥居縷皆突吉羅若比丘從親
 里非親里乞縷令親里織若自織若
 令比丘比丘居式又摩尼沙弥沙弥
 居縷是中從親里乞不犯從非親里
 乞突吉羅令親里織不犯自織令比
 丘比丘居式又摩尼沙弥沙弥居縷
 皆突吉羅若比丘從親里非親里乞
 縷令非親里織若自織若令比丘比
 丘居式又摩尼沙弥沙弥居縷是中
 從親里乞不犯從非親里乞突吉羅
 令非親里織居薩耆波夜提自織令
 比丘比丘居式又摩尼沙弥沙弥居
 縷皆突吉羅不犯者織一波梨若織
 帶腰帶若一杆兩杆不犯

淨好織或多少益汝居薩耆波夜提
若言莫淨織或少多益汝居薩耆波
夜提若言莫好織莫廣織若言莫好
織莫極好織若言莫好織莫淨織若言
莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨織
若言莫極好織莫淨織或少多益汝
皆居薩耆波夜提若言莫好織莫廣
織莫極好織若言莫好織莫廣織莫
淨織若言莫廣織莫極好織莫淨織
織或少多益汝皆居薩耆波夜提若
言莫好織莫廣織莫極好織莫淨織
或少多益汝皆居薩耆波夜提又比
上往語織師汝知不是衣為我織汝
好織我不益汝是比丘得突吉羅若
言廣織若言極好織若言淨織不利益
汝皆突吉羅若言好織廣織若言好
織極好織若言好織淨織若言廣織
極好織若言廣織淨織若言極好
織淨織不益利汝皆突吉羅若言好
織廣織極好織若言好織廣織淨織
織若言廣織極好織淨織不利益
汝皆突吉羅若言好織廣織極好織
淨織不利益汝皆突吉羅若比丘

性語織師汝知不是衣為我織汝
莫好織我不益汝是比丘得突吉羅
若言莫極好織若言莫淨織莫廣織
不益汝皆突吉羅若言莫好織莫廣
織若言莫極好織莫淨織若言莫好
織莫淨織若言莫廣織莫極好織
若言莫廣織莫淨織若言莫極好
織莫淨織若言莫好織莫廣織莫
好織若言莫好織莫廣織莫淨織若
言莫廣織莫極好織莫淨織若言莫
淨織若言莫極好織莫淨織不利益
汝皆突吉羅若比丘自有物令織
師織不犯

佛在舍衛國介持跋難陀釋子有共
行弟子名達摩善好有德時跋難陀
暫到衣衣者不時佛自念夏末
月欲二月遊行他國跋難陀釋子聞
佛夏末月欲二月遊行他國已語
弟子達摩佛夏末月欲二月遊行他
國今我共汝在佛前遊行他國我等
當多得衣食諸君且不問達摩言不能
去何以故我欲從佛遊行他國得數
見佛數見大心比丘回他故得聞生

跋難陀言汝不欲共我去耶答言不
去跋難陀言不去者還我衣來弟子
言和上衣已與我跋難陀言我不以
他事故與汝與汝者為我事故汝實不
欲去耶答言實不欲去跋難陀即還奪
衣取是弟子在祇陀摩耶門間立時
佛入祇陀摩耶都見達摩佛知而故問
達摩汝何故帶耶即向佛廣說上事
佛以是事集比丘僧知而故問跋難
陀釋子汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
與他比丘衣後瞋恚懷恨便還奪取
種種呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與他比丘衣後瞋恚懷恨若自奪若
使人奪還我衣來不與汝得是衣者居
薩耆波夜提自奪者自身奪使人奪者
令他人奪居薩耆波夜提者是衣應
捨成夜提罪應悔過是中犯者若比
丘與他比丘衣後瞋恚懷恨便奪若
能奪得者居薩耆波夜提若不能得
者突吉羅使人奪得者居薩耆波夜
提不得者突吉羅自以力關靜奪得

十誦律卷第八 第二誦

者尼薩者波夜提不得者突吉羅使
他出力開靜奪得者尼薩者波夜提
不得者突吉羅者欲折伏彼故奪
不犯

佛在舍衛國介時長坐訖訖比丘
僧伽梨安施林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還竟不得向諸比丘
說我留僧伽梨安施林中入城乞食
後便失還竟不得我當去何諸比丘
以是事白佛佛以是事集比丘僧知
而故問訊訖汝實留僧伽梨安施杯
中著上下衣入城乞食後失僧伽梨
還竟不得向諸比丘說諸長老我留
僧伽梨安施林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還竟不得我當去何
答言實尔世尊佛種種因緣讚歎隨
所往處與衣鉢俱作如是言若比丘
少欲知足衣趣蔽形食趣活命隨所
往處與衣鉢俱常安樂住僻如鳥飛
隨所往處毛翅共俱比丘亦介隨所
往處與衣鉢俱常安樂住僻以種種
因緣讚歎與衣鉢俱已諸諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如

十誦律卷第八 第二誦

是訖若比丘三日過未至八月未滿
歲若阿練兒比丘在阿練兒處住有
疑怖畏比丘欲三衣中隨一衣
者界外家平此比丘有因出界外
離衣宿時六宿過是宿者三衣著波
夜提未滿歲者後安居阿練兒處
去聚落三百六十里他國是一拘
盧舍六北方國則中拘盧舍有疑度
者疑是中失物乃至失一衣若有疑
者是中宿更乃至更過比丘若是
比丘欲三衣中隨以一衣者界外
一衣中不三衣者僧伽梨若多羅漢
若安施會六衣離衣不托者若離僧伽
梨若離僧伽梨離僧伽梨安施會三衣
者波夜提者是衣應捨夜提罪應
悔過是中比丘若第六衣應捨還取
衣若至末所若受餘衣若比丘不取
衣求不往衣所不受餘衣至第七夜
地了時尼薩者波夜提三月過者提
夏有四月三月雖過而後安居人日猶
未滿故言未滿八月也
佛在舍衛國介時舍衛國諸客遊諸聚
落為市利故道口見一僧於閑靜處

十誦律卷第八 第二誦

離估客入中見比丘僧少問比丘言
此中比丘何以少比丘答言汝不知
耶估客言云何比丘言是處無種
越供給衣食湯藥是故比丘僧少估
客言我等欲修治是處供給衣食湯
藥是諸估客即時留衣食湯藥直已
便去遊行諸處諸比丘夏初月分是
物去餘處安居是估客得利行還見
是僧坊作是念此是我等所供養
當入中看有幾人安居或有所乏衣
食湯藥更供給即入已見比丘轉
少問言此中比丘何以轉少比丘言
不知是中無種越供給衣食湯藥直
是故減少估客言我等先所供給衣食
湯藥直是物都去比丘言是夏初月
諸比丘分是物去餘處安居估客言
我等不為分故與使餘處安居我共
住此處故與今受供養是中自比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種
種因緣呵責云何名比丘夏初月分
安居物佛今時但呵責未結戒佛又
在舍衛國介時波斯匿王有閼闍子

十誦律卷第八 第十八誦 誦

人五百人作一營皆著糞壤垢衣無色無德自房舍中無好牀褥具諸關將婦亦無好衣服環到要路華髮莊嚴身具正使得官供給廩食又不充足是人喜飲食人客嗜酒關時或啼哭或時戲笑跳踴大喚有違摩提那比丘居近是處住以是大音聲聞亂故妨是比丘居坐禪讀經時摩提那比丘居往問將婦所問言汝等夫何以著糞壤垢衣無色無德自房舍中無好牀褥具汝等亦無好衣服環到要路華髮嚴具設使得官供給又不充足汝夫喜飲食人客嗜酒喜關時或啼哭戲笑或跳踴大喚妨我坐禪讀經汝何不遵吾言何能制之設使適者先所得飲食之餘更不復得善人若當呵者或能受用達摩提那比丘居聞語已去乞更飲食時時請諸關將中大力勢者與食誘之知有信心能信受語即便語言諸聚落主汝等歸依佛歸依法歸依僧是信受語故即歸依佛歸依法歸依僧故不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜關諍不復

十誦律卷第八 第十八誦 誦

喜啼哭戲笑跳踴大喚自房舍中有好牀褥衣服具諸婦皆有好衣服環到要路華髮莊嚴身具官所給廩皆得充足以是因緣故諸關將漸漸大富多饒金錢財寶奴婢人民種種成就波斯王以是為人國統故王有威德眾所敬仰今時波斯王有小國反叛語諸關將汝等往彼折伏便還是諸將中有深敬佛者弓頭著流水素作是念若值水有虫者當澆飲之是有不信佛法者生嫌妬心往到波斯王所言是中某甲諸關將弓頭著流水素作是念值有虫水者當澆飲之是等語王王言去何是等於小虫中有如是憐愍心何況於人王言索米即往喚之王言汝等實以流水素繫弓頭作是念值水有虫者當澆飲之耶答言實尔王言汝等誠我聞將言云何誑王王言汝於小虫尚有憐愍心何況於人關將言云王治之王作是念或有人喜淨潔故何必畏虫王言將至障前即將至

十誦律卷第八 第十八誦 誦

障前是諸關將或有得慈心三昧入慈心力故破是賊障即時折伏王聞破賊心大歡喜今時諸關將破賊已還到王所長跪而言大王常勝作是語已在王前立王即時償賜財物聚落田宅人民更倍供給今時諸關將富貴轉增多饒金錢財寶奴婢人民種種增益王以是人國遠近咸德轉勝眾倍敬仰諸關將作是念我等富貴具足者皆因達摩提那比丘居故我等何不請是比丘居來是舍衛國三月夏安居是諸關將到比丘居所言大德到我會衛國夏安居來比丘居答言不能何以故答言隨佛安居嚴我等當往安居是中數得見佛數得見大德比丘因他故得聞法汝等若欲令我等是中安居者可先請佛此舍衛國夏安居是關將即往佛所頭面礼足在一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜亦教利喜已慈然諸關將聞佛說法種種因緣示教利喜已自佛言世尊受我等請舍衛國夏安居憐愍故佛慈然受之諸關將知佛慈然受諸

十誦律卷第八 第二十二誦 戒

已頭面札足右邊而去還到自舍各
相約勸隨力所辦若一日食二日食
三日食如是次第辦三月食為眾僧作
別房衣作家中衣作夏安居衣時餘
十日在未到自忘波斯匿王復有小國
反叛即復遣先闍將往以前破賊是故
今復使汝等往是諸闍將聞已愁憂
何苦乃余先闍因緣得而得脫今復
往者或能失命我等已請佛三目辦
衣食湯藥我等若不施者泉僧
失布施我等失福德我等先欲施物
今布施何等我等常令施法不絕僧
福田中恒作福德僧得施物我等得
福即出前許布施物多持衣標到祇
陀林中打撻提諸比丘言何以打耶
闍將答言諸大德我等以此衣布施
眾僧諸比丘言佛不聽我等未自忘
夏月內分安居衣諸闍將言我等官
人屬他不得自在先闍因緣得而得
脫今往不知云何或能失命眾僧集
聚當受是衣物諸比丘不知云何是
事白佛佛知故問阿難自忘有幾日
在阿難答言世尊有十日在佛語阿

十誦律卷第八 第二十一誦 戒

難雖十日未至自忘忘衣布施不應言
佛及僧集生一處諸闍將分諸衣與
眾僧已在佛前坐聽說法故佛見坐已
說種種法示教利喜示教利喜已默
然是諸闍將聞佛說法已頭面札足
右邊而去云云不欠佛以先因緣及是
事故集比丘僧佛以種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘十日未至自忘忘有急施衣
應受比丘須是衣當當日取乃至
衣時當過是衣當當日取乃至衣時
日未至自忘忘者若知自忘忘有十日在
急施衣者若王施若夫人施若王子施
若大臣施若官人施若女欲嫁時若
病人若欲無賊時如是等人施衣若知
十日未至自忘忘受衣時者若有位
受不受衣時都衣夏末一月若受衣時
都衣衣夏末一月及冬四月月應
若衣夜提提者是衣應捨夜提提罪應
悔過是中犯者若衣夏末一月應捨
衣諸比丘夏末月未後日衣應捨
若作淨若受持者不捨不作淨不受

十誦律卷第八 第二十三誦 戒

持至冬初月初日地了時臣薩耆波
夜提若是住處受迦絺那衣是詣比
丘冬末後月未後日是衣應捨應作
淨若受持者不捨不作淨不受持至春
初月初日地了時臣薩耆波夜提
佛在王舍城舍時六群比丘作是言
佛聽我等當雨浴衣便春多一切時
當是中比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘佛聽當雨浴衣故便春春一切
時當佛聽當三衣雨浴衣乃是第四衣
是詣比丘種種呵已事自佛佛以
是事集比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責云何名比丘我聽當
雨浴衣便春春一切時當種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘春末
一月應求作雨浴衣半月應受持者
比丘未至春末一月求作過半月受
持者臣薩耆波夜提是中云何求云
何作云何持求者從他乞是衣作者
若洗淨割截縫持者若是衣受用

十誦律卷第八 第三十五誦

居薩耆波夜提者是衣應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘有聞月
露求雨浴衣往無聞月露安居是中
從外求來作來皆突吉羅從受持來庄
薩耆波夜提若有聞薩比丘遣使往
語無聞薩比丘言諸大德小待於自
恣若無聞薩比丘受是語持者是無
聞薩比丘從求來作皆突吉羅從受
持來居薩耆波夜提若比丘有聞薩
求雨浴衣有聞薩安居不犯持竟夏
前三月便捨之無聞薩者已入八月
熱時已過故犯有聞者謂此國熱謂
問春末月則問月內求之若求得者二
月未便應受持不能得者四月十六日
應受持即得不應得過十五日
佛在舍衛國今時有一居士發心欲
與佛及僧飲食復與僧衣時世飢餓
乞食難得是居士財物不多夏時已
過心中憂愁作是言今何痛惱苦愁
乃今我本心欲與佛及僧飲食復與
僧衣時世飢餓乞求難得我財物少
夏時已過心中憂愁苦愁不滿我願
我今當從僧中少多請比丘與食與

十誦律卷第八 第三十六誦

僧在令我福德不空作是念已便入
祇桓打撻提有比丘問居士何因緣
故打撻提居士言我欲從僧請食
所比丘到我舍食時知會人即至亦所
比丘去次到六群比丘六群比丘先
時有次請便持衣鉢先至請家辦飲
食時教如是如是作是時六群比丘
晨持衣鉢到居士舍共相問訊
在一面坐居士作禮在前坐自向六
群比丘教語我本心欲與佛及僧飲
食復與僧衣今世飢餓乞求難得我
財物少夏時已過心中憂惱苦愁作
是念我今何不從僧中請少多比丘
與食便與僧衣今我不失福德以是
因緣故食與汝等衣當與僧時六群
比丘聞之各心動語居士言是衣何以
持來示我居士言善如出衣示之六
群比丘見衣倍生貪心語居士言汝
意欲令是衣有用耶欲令棄置耶居士
言所以施者欲令用之汝若欲令不
用者當與僧何以故僧多有衣事在
一處朽壞至毀若令用者當與我等
我等長少得施當用居士言汝等知與

十誦律卷第八 第三十七誦

僧不用若汝等能用者便當相與居士
與食已持是衣與六群比丘六群比丘
食已持是衣入祇桓示諸比丘是衣何
似細好不諸比丘言實好汝何從而
得六群比丘廣說是事是有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責云何名比丘知物向僧
自求向已種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六群
比丘汝實作是事不善言實作世尊
佛以種種因緣呵責六群比丘云何
名比丘知物向僧自求向已種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘知
物向僧自求向已居薩耆波夜提知
者若目知若從他聞若種種語物者
謂施僧物若衣鉢戶鈎湯澣時藥衣
分藥七日藥終身藥向僧言發心欲
施僧衣與居士薩耆波夜提者是衣應
捨波夜提罪應悔過是中犯者若比
丘知是物向比丘僧自求向已居薩
耆波夜提若向三二一突吉羅若比
丘居知是物向比丘僧自求向已

• 89 •

十誦律卷第八 第三十二法

舍消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得
服過是服者居薩者波夜提者若
風致於發服是四種藥可差者是
名病不病者異是因緣名為不病居薩
者波夜提者是藥應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘一日得酥膏
二日捨二日得膏三日捨三日得膏
四日捨四日得膏五日捨五日得膏
六日捨六日得膏上日捨七日得七
日時比丘是酥應與人若作淨若服
若比丘不與人不作淨不服至第八
日地了時居薩者波夜提若比丘一
日得酥二日更得膏一捨一二日得
酥三日更得膏一捨一三日得酥四
日更得膏一捨一四日得酥五日更
得膏一捨一五得酥六日更得膏
一捨一六日得酥七日更得七日時
比丘是酥應與人若作淨若服若不
與人不作淨不服至第八日地了時
居薩者波夜提若比丘一日得酥膏二
日更得膏後捨前三日得酥三日更
得膏後捨前三日得酥四日更得膏
後捨前四日得酥五日更得膏後捨

十誦律卷第八 第三十三法

前五日得酥六日更得膏後捨前六
日得酥七日更得七日時比丘是酥
應與人若作淨若服若不與人不作
淨不服至第八日地了時居薩者波
夜提若比丘一日得酥二日更得膏
前捨後二日得酥三日更得膏前捨
後三日得酥四日更得膏前捨後四
日得酥五日更得膏前捨後五日得
酥六日更得膏前捨後六日得酥七
日更得七日時比丘是酥應與人若
作淨若服若不與人不作淨不服至
第八日地了時居薩者波夜提若比丘
一日得酥膏二日不得三四五六七日
不得七日時比丘是酥應與人若作
淨若服若不與人不作淨不服至第
八日地了時居薩者波夜提若比丘
一日得酥膏二日更得三四五六七
日更得七日時比丘是酥皆應與人
若作淨若服若不與人不作淨不服
至第八日地了時居薩者波夜提若
比丘有應捨酥未捨罪未憚過次續
未斷更得酥是後酥得尼薩者波夜
提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨

十誦律卷第八 第三十四法

罪未悔過次續未斷更得酥是後酥
得尼薩者波夜提提本酥因緣故又比
丘應捨酥已捨罪已悔過次續未斷
更得酥是後酥得尼薩者波夜提本
酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已
悔過次續已斷更得酥不犯油蜜石
蜜亦如是若重病不犯 三十舍重

十誦律卷第八

甲辰歲高麗國大藏部寫
勅彫造

十誦律卷第九 二誦之三

後泰北印度三藏弗若多羅譯

明九十波夜提法之一

佛在舍衛國舍時南天竺有論議師以銅錄錐頭上然火來入舍衛國時人問言汝何因緣舍答言我智慧多恐頭裂故法頭上何以著火欲照闇故語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言汝等不知闇有二種一者無日月火燭三者愚癡無智慧明諸人言汝未見阿多羅子比丘故敢作是語若見其語者日出則闇夜則日出時城內人民即受阿多羅子比丘欲令共論時阿多羅之心愁不得已而來入城道中見二羝羊共闘即因取相作是念一羊是婆羅門一羊是我是我者聞則不如見已轉更愁憂前行又見二牛共闘復作是念一牛是婆羅門一牛是我是我者即復不如又前行復見二人相撲作是念一是婆羅門一是我我者即復不如欲入論處見一女人持滿鉢水水鉢即破復作是念我見諸不言相將無不如不得

十話樓集卷九 第二 補遺

目使司六口卷上之三

諸人便言可共論議答言我今小不安應須待明日作是語已便還宿至後夜時即向王舍城明星城中人集久待不來知時已過自到祇桓推尋求之餘比丘言訶哆釋子即復夜時持來鉢去諸城內人間已種種呵責云何名比丘故妄語一人語二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是有比丘少欲知足行頭陀著未持鉢入城乞食聞是事心不喜食已向佛廣說佛以是事責比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘故妄語種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是我應如是說若比丘故妄語者波夜提故妄語者知是事不令誰他故異說波夜提者是罪名燒喪癘障若不悔過能障閼道是中犯者有五種有妄語入突吉羅有入波夜提有入偷蘭遮有入僧伽婆尸沙有入波羅夷有入波羅夷者自知無聖法語人言我有聖法是

十誦律卷第九 第五發 酒 傳

各入海耳夷人傳化婆尸沙者以辨

相曰波羅夷法誅他比丘故入偷蘭遮者不具足波羅夷安語亦不具足僧伽婆尸沙妄語故入波夜提者若比丘以無根僧伽婆尸沙謗他比丘故入突吉羅者除四種妄語餘妄語犯突吉羅若比丘不見事言見波夜提者見言不見波夜提者見謂不見語他言見波夜提者不見謂見語他言不見波夜提者見已疑爲見不見語他言不見波夜提者不見疑爲見不見語他言見波夜提聞覺知亦如是若隨心想說不犯一事

佛在王舍城舍時六群比丘喜鬧諍相罵是六群比丘與諸比丘共鬧諍已便出他過形相輕毀下賤種姓下賤名字技術作業是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責去何名比丘喜鬧諍相罵共他諍已便出其過形相輕毀下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不

十誦律卷第九 第廿四 誦

欲止未出事便出已出事不可滅種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集
比丘僧和而故問六群比丘汝實作
是事不若言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘喜聞誦相罵共
他誦已便出其過形相輕喚下賤種
姓名字技術是勝有未誦者便誦已
誦者不欲止未出事便出已出事不
可滅佛種因緣呵已說本生因緣
佛語諸比丘過去有人有一黑牛復有
一人亦有一牛為財物故唱言誰牛力
勝我牛者我輸今所物若不如者輸
我今所物時黑牛主聞是唱聲答言
可今時載重物繫牛車左形相輕喚
謂黑牛角以杖擊之牽是車去時牛
聞是形相罵故即失色力不能挽重
上坂時黑牛主大輸財物是得物人
後復更唱誰牛力勝我輸今所物是
時黑牛聞是唱聲便語主言是人何
故復唱斯言時主答曰貪財物故復
作是唱黑牛語主可答言余主言不
能所以然者以汝聲惡牛故大輸我物
今復作者輸我物盡牛語主言先在

十誦律卷第九 第五 誦

眾人前形相輕我以下賤名喚謂
黑牛角聞惡名故即失色力是故不
能挽重上坂今我主語其出惡言在
他前時便語我言汝損子時刺入脚
中自看是刺欲得出故角入地中故
曲汝是好黑大牛生來良言爾廣且直
主受牛語即便洗刷油塗角著好華
鬘繫車右邊柔軟受語大言黑牛廣
角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛
語故即得色力牽重上坂時黑牛主
先所失物更番三倍得是牛主得大
利已心甚歡喜即說偈言
載重人深歡 隨我語能去 是故應歡語
不應出惡言 軟語有色力 是牛能重
我獲大財物 身心得喜樂
佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色
力何況於人時佛以種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘形相他
者波夜提波夜提者愛境覆障若不
悔過能障問道是中犯者有八種謂
種技作犯病相煩惱罵種者若比丘
往語刹利子比丘言汝刹利種用處

十誦律卷第九 第六 誦

家受戒為輕毀心故二語突吉羅
又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅
門種用出家受戒為輕毀心故一一
語突吉羅又比丘往語估客子比丘
言汝估客種用出家受戒為輕毀心
故一一語中突吉羅又比丘往語鐵
師子比丘言汝鐵師種用出家受戒
為輕毀心故一一語波夜提又比丘
往語木師子比丘言汝木師種用出
家受戒為輕毀心故一一語波夜提
又比丘往語陶師子比丘言汝陶師
種用出家受戒為輕毀心故一一語
波夜提若比丘往語皮師子比丘言
汝皮師種用出家受戒為輕毀心故
一一語波夜提又比丘往語竹師子
比丘言汝竹師種用出家受戒為輕
毀心故一一語波夜提又比丘往語
剃毛髮師子比丘言汝剃毛髮師種
用出家受戒為輕毀心故一一語波
夜提又比丘往語掃地羅子比丘言
汝掃地羅種用出家受戒為輕毀心
故一一語波夜提是名為種技者若
比丘往語刹利子比丘言汝刹利種

十誦律卷第九 第三十誦

用出家受戒為汝應學乘象馬乘車
臂學學提刀捕弓箭學提鐵鉤學擲
網羅學入陣出陣如是種種利利技
術汝應學輕毀心故一一語突吉羅
罪又比丘往語婆羅門子比丘言汝
婆羅門種用出家受戒為汝應學園
陀經亦教他學自作天祠亦教他作
學飲食咒地咒疾行咒驅咒捷陀
羅呪如是種種婆羅門技術汝應學
輕毀心故一一語突吉羅又比丘往
語估客子比丘言汝估客種用出家
受戒為汝應學書算數即相學和金銀
相結縛繒絲學生金肆銀肆客作肆
銅肆珠肆如是種種估客技術汝應學
輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語
假師子比丘言汝假師種用出家受
戒為汝應學作銅肆銀肆金肆鐵肆
斧稍大刀小刀鋒鉤鉞多羅半拘鉞
多羅大捷鉞小捷鉞剃刀針鈎鐵鑪
如是種種假師技術汝應學輕毀心
故一一語波夜提又比丘往語木師
子比丘言汝木師種用出家受戒為
汝應學作揸間木人若男若女學作

十誦律卷第九 第三十一誦

分五種梨車乘象乘如是種種木師
技術汝應學輕毀心故一一語波夜
提又比丘往語陶師子比丘言汝陶
師種用出家受戒為汝應學和土相
取土調泥著水多少學轉輪作甕罏
金蓋大鈴拘鉞多羅半拘鉞多羅大
捷鉞小捷鉞如是種種陶師技術汝
應學輕毀心故一一語波夜提又比
丘往語皮師子比丘言汝皮師種用
出家受戒為汝應學和皮相漬皮堅
軟裁割縫連作富羅革履學治浸皮
摩剎皮知皮表裏學作鞍勒轡鞍如
是種種皮師技術汝應學輕毀心故
一一語波夜提又比丘往語竹師子
比丘言汝竹師種用出家受戒為汝
應學知竹算相浸竹堅軟學破學屈
學作稍箭扇蓋指簍如是種種竹師
技術汝應學輕毀心故一一語波夜
提又比丘往語剃毛師子比丘言汝
剃毛師種用出家受戒為汝應學知
留頂上圓羅髮學剃髮剃腋下毛剪
爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術
汝應學輕毀心故一一語波夜提又

十誦律卷第九 第三十二誦

比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀
羅種用出家受戒為汝應學截人手
足耳鼻頭持著木上學擲死人出燒
如是種種旃陀羅技術汝應學輕毀
心故一一語波夜提是名為技作者
若比丘往語刹利子比丘言汝刹利
種用出家受戒為汝應學乘象馬
臂提刀捕弓箭擲網羅入陣出陣
如是種種刹利事汝應學輕毀心故
一一語突吉羅又比丘往語婆羅門
子比丘言汝婆羅門種用出家受戒
為汝應讀陀經亦應教他人讀自作
天祠亦教他作讀飲食咒地咒疾行咒
驅咒捷陀羅呪如是種種婆羅門
事汝應學輕毀心故一一語突吉羅
又比丘往語估客子比丘言汝估客
種用出家受戒為汝應坐金肆銀肆
銅肆客作肆珠肆如是種種估客事
汝應學輕毀心故一一語突吉羅又
比丘往語假師子比丘言汝假師種
用出家受戒為汝應作銅肆銀肆
鐵肆斧稍大刀小刀鋒鉤鉞多羅
半拘鉞多羅大捷鉞小捷鉞剃刀針

上須摩訶沙門 第二 誦
鈞銀鑰如是種種毀師事汝應作輕
毀心故一一語汝夜提又比丘往語
木師子比丘言汝木師種用出家受
戒為汝應作汝開木人竟五種聖車
乘聲譽如是種種木師事汝應作輕
毀心故一一語汝夜提又比丘往語
陶師子比丘言汝陶師種用出家受
戒為汝應取土調泥轉輪作竟辦竟
釜蓋大鉢拘鉢多鉢半拘鉢多羅大鉢
鉢小捷鉢如是種種陶師事汝應作
輕毀心故一一語汝夜提又比丘往
語皮師子比丘言汝皮師種用出家
受戒為汝應取皮浸治割截連縫作富
羅革履鞍勒鞞如是種種皮師事
汝應作輕毀心故一一語汝夜提又
比丘往語竹師子比丘言汝竹師種
用出家受戒為汝應破竹簍作簍作
箭筒蓋箱簍如是種種竹師事汝應
作輕毀心故一一語汝夜提又比丘
往語剃毛師子比丘言汝剃毛師種
用出家受戒為汝應剃毛壞破剃服下
毛剪爪甲鑄鼻毛如是種種剃毛師
事汝應作輕毀心故一一語汝夜提

十誦摩訶沙門 第二 誦
又比丘往語持戒羅子比丘言汝持
戒羅種用出家受戒為汝應斷人手
足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如
是種種持戒羅事汝應作輕毀心故
一一語汝夜提是名為作犯者若比
丘往語餘比丘言汝犯罪人用出家
受戒為汝犯僧伽婆尸沙犯波夜提
犯波羅提提舍尼突吉羅輕毀心故
一一語汝夜提是名為犯病者若比
丘語餘比丘言汝患疾病人用出家
受戒為汝有癩病癰病白癩病乾病
痛病鬼病輕毀心故一一語汝夜提
是名為病相者若比丘往語餘比丘言
汝惡相人用出家受戒為汝得手足
手癰癰左作癰似鳥翅輕毀心故一
一語汝夜提是名為相煩惱者若比
丘往語餘比丘言汝重煩惱人用出
家受戒為汝多欲多瞋多癡喜憂惱
輕毀心故一一語汝夜提是名為煩惱
罵者若比丘往語餘比丘言汝罵罵
人用出家受戒為汝作二種罵罵他
一者白衣罵二者出家罵令心苦惱輕
毀心故一一語汝夜提是名為罵若比

十誦摩訶沙門 第二 誦
丘以是八種語語餘比丘輕毀心故汝
夜提除是八種若以餘事輕毀比丘者
突吉羅若除比丘以八種輕毀他人者
突吉羅
佛在王舍城舍時六群比丘喜聞諍相
言六群比丘與餘比丘共聞諍故諸比
丘僧分為二部是六群比丘往語一部
言汝等知不彼部說汝等用出家受戒
為汝等某某姓某某種某某作某某復
還語一部言汝等知不彼部說汝等
用出家受戒為汝等某某姓某某種
某某作某某是時有未破者便破已破
者不和合未出事便出已出事不可
減是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不善種種因緣可貴云何者
比丘喜聞諍令比丘僧破為二部便
語一部言彼諸比丘說汝等用出家
受戒為汝等某某姓某某種某某作某某
相復還語一部言汝等知不彼諸比
丘說汝等用出家受戒為汝等某某
某姓某某種某某作某某是時有未破者
便破已破者不和合未出事便出已
出事不可減種種因緣可已向佛度

十誦律卷第九 第二十二

說佛以是事集比丘僧知而故問六
群比丘汝實作是不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
開神令比丘僧破為二部便往語一
部言彼諸比丘說汝等用出家受戒
為汝等某名某姓某種某作某相
一部言彼諸比丘說汝等用出家受
戒為汝等某名某姓某種某作某相
是時有未破者便破已破者不可和合
未出事便出已出事不可滅除種種
因緣呵已即說本生因緣語諸比丘過
去世雪山山下有二獸一名好毛師子
二名好牙席共為善知識相親愛念
相問訊時閉目相敬毛是二獸恒得
軟好寒獸去是不遠有兩舌野干野
干作是念是好毛師子好牙席共作
善知識相親愛念相問訊時閉目相
敬毛恒得好軟寒獸我當至是二獸
邊作第三伴作是念已到席師子所
作是言我與汝作第三伴汝聽我入
不師子席古隨意兩舌野干得二獸
殘寒獸故身體肥大肥已作是念是
好毛師子好牙席共為善知識相親

十誦律卷第九 第二十三

愛念相問訊時閉目相敬毛恒得好寒
獸或時不得必當散我我何不先作
方便令心別離別離已皆從我受恩
作是念已往語師子言汝知不好牙
席有惡心於汝作是言好毛師子有
所食獸皆是我力說是偈言
雖有好毛色 勤疾人所畏 好毛不勝我
好牙作是說
好毛師子言云何得知兩舌野干答
言好牙席明目見汝時閉目敬汝毛
音言知毛相作是語已往語席言汝
知不好毛師子於汝有惡心作是言
好牙有不食獸皆是我力說是偈言
雖有好毛色 勤疾人所畏 好牙不勝我
好毛作是說
云何得知答言好毛明目見汝時閉
目敬汝毛音言知毛相作是語已往語中
席生畏懼是故先往語二言言於
我生惡心作如是言好牙有不食獸
皆是我力復說偈言
雖有好毛色 勤疾人所畏 好牙不勝我
好牙作是說
即于言誰是語答言兩舌野干行

十誦律卷第九 第二十四

毛復問言汝於我生惡心作如是言
好毛有所食獸皆是我力復說偈言
雖有好毛色 勤疾人所畏 好毛不勝我
汝作是說耶
席言不也常語師子言汝若有惡
語者不得共作善知識好毛言是兩
舌野干有如此言於善云何不共
我住耶即說偈言
若信是惡人 則遠離離去 常懷其憂
腹懷不離心 凡為善知識 不以此語離
不信欲除者 常道其方便 若信他別離
則為其所食 不信兩舌者 還共作和合
所懷相向說 心淨言柔軟 應作善知識
和合如水乳 今此繫小虫 生米性自惡
一頭而兩舌 致之則和合
今時席與師子論事實已并捉野干
破作二分佛言畜生尚以兩舌因緣
故得不安樂何況於人佛以是因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說者比丘兩舌
者波夜提波夜提者名燒棄覆障者
不悔過能障身道是中犯者有八種
謂種後作犯病相煩惱罵是八事中

六曰名某某名是誰答曰某姓某姓
是誰答曰某種某種是誰答曰某作
某作是誰答曰某相若彼解者彼夜
提不解者突吉羅解曰更說波夜提突
吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼
說汝竹師種用出家受戒為彼是誰
耶答曰名某某名是誰答曰某姓某
姓是誰答曰某種某種是誰答曰某
作某作是誰答曰某相若彼解者波
夜提不解者突吉羅解曰更說波夜
提突吉羅又比丘往語刺毛跋師子
比丘言彼說汝刺毛師種用出家受
戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某姓某姓是誰答曰某種某種
是誰答曰某作某作是誰答曰某相
若彼解者波夜提不解者突吉羅解
曰更說波夜提突吉羅又比丘往語
憍陀羅子比丘言彼說汝憍陀羅種
用出家受戒為彼是誰耶答曰名某
某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰
某種某種是誰答曰某作某作是誰
答曰某相若彼解者波夜提若不解
者突吉羅解曰更說波夜提突吉羅

丘言彼說汝利利種應學乘馬車聲
捉刀攜弓箭擲釣擲網躍入陣出陣如
是種種利利伎術汝應學用出家受戒
為彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是
誰答曰某作某作是誰答曰某相若
彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解
已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅
門子比丘言彼說汝婆羅門種應學
團陀經亦教他學自作天祠亦教他
作讀飲食呪地呪疾行呪劬羅呪乾
陀羅呪如是種種婆羅門伎術汝應
學用出家受戒為彼是誰耶答曰名
某某名是誰答曰某姓某姓是誰答
曰某種某種是誰答曰某作某作是
誰答曰某相若彼解者突吉羅不解
者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又
比丘往語估客子比丘言彼說汝估
客種應學竿書數印相學和金銀相絲
綿繒絲塵坐金肆銀肆密作肆銅肆
珠肆如是種種估客伎術汝應學用
出家受戒為彼是誰耶答曰名某某

名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某
種某種是誰答曰某作某作是誰答
曰某相若彼解者笑言羅不解者亦
笑言羅解已更說亦笑言羅又比丘
住語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種
應學作劍鉞鎗鼎鑊鑊鑊鑊鑊鑊
刀小刀鉞鉞鉞多羅半鉞多羅大
鎗鎗小鎗鎗刺刀鉞鉞鑊鑊鑊鑊鑊
種鍛師伎術應學用出家受戒為
彼是誰耶答曰某某名是誰答曰某
姓某姓是誰答曰某某種是誰答
曰某作某作是誰答曰某相若彼解
者波夜提不解者笑言羅解已更說
波夜提笑言羅又比丘住語木師子
比丘言彼說汝木師種應學作機關木
人梵玉機犁車傘轆轤如是種種木
師伎術應學用出家受戒為彼是誰
誰耶答曰某某名是誰答曰某姓
某某姓是誰答曰某某種是誰答曰
某某作某作是誰答曰某某相若彼
解者波夜提不解者笑言羅解已更
說波夜提笑言羅又比丘住語陶師
比丘言彼說汝陶師種應學作土相

土調泥學轉輪作兌餅蓋鉢拘鉢
多羅半拘鉢多羅大捷鉢小捷鉢如
是種種陶師伎術汝應學用出家受
戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某某某姓是誰答曰某某某種
是誰答曰某作某作是誰答曰某相
若彼解者彼夜提不解者突吉羅解
已更說彼夜提突吉羅又比丘往語
皮師子比丘言彼說汝皮師種種應學
知皮相汝皮堅軟割裁縫作鞞當
羅革屢學治麁皮摩剝皮鞞勒鞞鞞
如是種種皮師伎術汝應學用出家
受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰
誰答曰某某某姓是誰答曰某某某
種是誰答曰某作某作是誰答曰某
相若彼解者彼夜提不解者突吉羅
解已更說彼夜提突吉羅又比丘往
語什師子比丘言彼說汝什師種種應
學知竹葦相浸竹堅軟學破學屈作
扇蓋箱箬如是種種竹師伎術汝應
學用出家受戒為彼是誰耶答曰名
某某名是誰答曰某某某姓是誰答
曰某某某種是誰答曰某某某作是誰

其相若彼解者波夜提不暇者突吉
羅解已更說波夜提突吉羅是名爲
罵若比丘以是八種語餘比丘別離心
故波夜提突吉羅異是八種若以餘
事別離比丘者突吉羅除比丘若以
八種別離餘人者突吉羅
佛在王舍城舍時六群比丘喜聞諍
相言相罵是六群比丘共餘比丘聞
諍相言相罵僧如法斷諍竟六群比
丘知如法斷已還更發起作是言諸
長老是事非作惡作應更作非斷惡
斷更斷非停惡停更停非成惡成更
成是中有未破比丘便破已破者不
可和合未諍者便諍已諍者不可成
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責六群比丘
言去何名比丘僧如法斷諍竟還更
發起作是言諸長老是事非作惡作更
作非斷惡斷更斷非停惡停更停非成
惡成更成是中有未破比丘便破已
破者不可和合未諍者便諍已諍者
不可成種種呵已向佛廣說佛以是
事事比丘僧知而故問六群比丘汝

實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責六群比丘去何名比丘僧
如法斷諍竟還更發起作是言諸長老
是事非作惡作更作非成惡成更成中
有未破比丘便破已破者不可和合未
諍者便諍已諍者不可成種種呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒徒令是戒廢如是說若比丘僧如
法斷諍竟還更發起者波夜提如法
斷者如波如律如比丘如佛教說諍
者有四種相言諍元事諍犯罪諍常
所行諍還更發起者作如是言諸長
老是事非作惡作應更作非斷惡斷
更斷非停惡停更停非成惡成更成
是人有五種一者舊人二者客人三
者受欲人四者說謊人五者見鴿
磨人波夜提者名煮燒覆障若不悔
過能障聞道是中犯者若舊比丘於
相言諍中相言諍想如法滅已如法
滅相還更發起作如是言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停
惡停更停非成惡成更成波夜提相

言諍中無根諍想犯罪諍想常所行
諍想如法滅已如法滅想還更發起
言諸長老是事非作惡作更作非斷
惡斷更斷非停惡停更停非成惡成
更成波夜提若舊比丘無事諍中无
事諍想如法滅已如法滅想還更發
起言諸長老是事非作惡作應更作
非斷惡斷更斷非停惡停更停非成
惡成更成波夜提無事諍中犯罪諍
想常所行諍想相言諍想如法滅已
如法滅想還更發起言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停
惡停更停非成惡成更成波夜提舊
比丘犯罪諍中犯罪諍想如法滅已
如法滅想還更發起言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停
惡停更停非成惡成更成波夜提犯
罪諍中常所行諍想相言諍想无事
諍想如法滅已如法滅想還更發起
言諸長老是事非作惡作更作非斷
惡斷更斷非停惡停更停非成惡成
更成波夜提舊比丘常所行諍中常
所行諍想如法滅已如法滅想還更

一論律部九 第五卷 攝論

發起言諸長老是事非作惡作更作非斯惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波夜提常所行諍中相言靜想無事靜想犯罪靜想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斯惡斷更斷非停惡停更停非滅惡停更停非滅惡滅更滅波夜提客比丘受欲比丘作羯磨比丘見羯磨比丘亦如是若比丘如法滅諍中如法滅想還更發起波夜提如法滅諍中不如法滅想還更發起波夜提如法滅諍中生疑還更發起波夜提不如法滅諍中如法滅想還更發起突吉羅不如法滅諍中生疑還更發起突吉羅不如法滅諍中不如法滅想還更發起不犯四事

佛在舍衛國今時迦留陀夷中前者衣持鉢入舍衛城七食食已還至自房收衣鉢持戶的在門間立作是念若有女人來此看者我當示諸房舍今時多有女人來入寺看迦留陀夷遇見女人來作是言諸姊妹來我當示諸房舍爰以是因緣故諸女人集說兩

一論律部九 第五卷 攝論

可善事以他母事向女說言汝等隱處有如是如是相今時女作是念如是比丘所說必當與我母通又以女事向母說汝女隱處有如是如是相母作是念如是比丘所說必當與我女通又以子婦事向姑說汝子婦隱處有如是如是相姑作是念如是比丘所說必當與我子婦通又以姑事向子婦說汝姑隱處有如是如是相子婦作是念如是比丘所說必當與我姑通迦留陀夷作是語為他身自身作疑是諸婦女展轉相疑身中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責女何名比丘女

人前說兩可善事種種因緣已向佛廣說佛以是事無比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責女何名比丘女人前說兩可善事種種因緣已結戒從今是戒應如是說若比丘與女人說法過五六語波夜提喻有知男子女人者女人能受姪欲過五六

一論律部九 第五卷 攝論

語者五語名色陰無常受想行識陰無常六語名眼無常耳鼻舌身意無常法者名佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒王天涅槃有智男子者知名能分別言語好說波夜提者覺覺復障者不悔過能障礙道是牛死者若比丘無解語男子為女人說法過五六語若偶說偶偶波夜提若經說事波夜提若別句說句句波夜提若比丘即先生處坐無解語男子更有異女人來復為說法過五六語先女人亦在中坐二俱聞法若偶說偶偶波夜提若經說事波夜提若別句說句句波夜提若比丘為女人說法無解語男子過五六語已從坐起去更有女人道中過來復為說法無有解語男子過五六語先女人復從後來二俱聞法若偶說偶偶波夜提若經說事波夜提若別句說句句波夜提若比丘無解語男子為女人說法過五六語已次入餘家更為餘女人說法過五六語無解語男子先女人亦來在壁邊立

若在寺邊若在羅邊若在野邊亦復
聞法若偶說偈偈波夜提若經說事
事波夜提若別句說句句波夜提不
犯者若比丘頃若遠觀若說所施功德
若與受戒若女人問而答不犯三
佛在阿羅毗國介時阿羅毗國比丘於
寺內以句法教未受具戒人或足句
不足句足味不足味足字不足字以
是因緣故寺內出大音聲高聲多人
衆皆似學等入聲似婆羅門讀圓陀
經時如捕魚師失魚時聲是寺內以句
法教未受具戒人者聲亦如是佛聞
是大高音聲知而故問阿難是寺內
何以故有是多人衆聲阿難答言世
尊是阿羅毗國比丘於寺內以句法
教未受具戒人或足句不足句足味
不足味足字不足字以是因緣故有
大高聲多人衆聲佛以是事集比丘
僧知而於阿羅毗國比丘汝實作是事
不答言實作是事佛以是種種因緣
可責阿羅毗國比丘何名比丘以句
法教未受具戒人種種因緣已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今

是我應如是說若比丘以句法教未
受具戒人者波夜提未受具戒人者
降比丘比丘居餘一切人是句法者
降比丘不足句足字不足字足味不足
味足句者具足說句不足句者不具
足說句足味者具足說味不足味者
不具足說味足字者具足說字不足
字者不具足說字若足句即是足味
足字非不足句不足味不足字若不
足句即是不足味不足字非不足句足
味足字法者佛所說第二所說天所
說仙人所說化人所說顯示布施持
戒生天居且波夜提者名受戒禮障
若不悔過能障閑道是中犯者若以
句法教未受具戒人者若偶說
偈偈波夜提若經說事波夜提若
別句說句句波夜提足味足字亦如
是若比丘以不足句法教未受具戒
人若偶說偈偈波夜提若別句說句句
波夜提若經說事波夜提足味不足味
不足字亦如是不犯者說竟說不犯
者辯提舍事問答如誦戒中自已辯
提舍者提經餘誦者誦竟二

十誦律卷第九

十誦律卷第十二

攝

後季比即安三華弗若多耶經

明九十波逸提法之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘
僧俱時世親餓乞食難得諸人妻子
自之飲食況與乞人佛以是因緣故
集比丘僧諸比丘汝等知不此間
飢餓乞食難得諸人妻子自之飲食
況與乞人汝等比丘隨所知隨隨諸
親里隨所信人往彼安居莫以飲食
因緣故受諸苦惱諸比丘受教已頭
面扎足隨知識去有往橋薩羅國安
居有比丘往婆求摩河邊依止一聚
落安居是聚落中有富貴家多饒財
寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴
婢作使種種成就今時婆求摩比丘
作是念今世飢餓乞食難得諸人妻
子自之飲食況與乞人是聚落中有
富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產
業田地人民奴婢作使種種成就我
等何不往到其舍共相歡喜聚落生
知不汝等得大善利有大福田衆僧
依此聚落安居此衆中某是阿羅漢

波夜提未受大戒人者除比丘比丘
 居餘一切人是實有者得是聖法故
 波夜提者棄燒廢障若不悔過能障
 問道是中犯者若比丘實是阿羅漢
 向他人說波夜提實向阿羅漢向他
 人說波夜提實向阿舍向阿舍舍貢
 斯隨舍向斯隨舍實須隨舍向須隨
 通向他入說皆波夜提若比丘實得
 初禪向人說者波夜提實得二禪三
 禪四禪慈悲喜捨空處識處无所有
 處非有想非無想處不淨觀阿那般
 那念向他人說波夜提乃至我好持戒
 向他入說實告羅若比丘實見諸天
 水至我所龍夜叉淨奈鬼魅舍遮羅
 羅刹鬼來至我所向他入說波夜提
 乃至實見土鬼來至我所向他入說
 實告羅若

佛在王舍城分時六群比丘喜聞諍
 相言相罵時六群比丘共餘比丘聞
 諍相言相罵已向未受大戒人說其
 惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙
 波夜提波羅提提舍尼突吉羅是中
 比丘未破者便破已破者不和合未
 出事便出已出事不可入大中有以
 丘少欲知足行頭陀關是事心不善
 種種因緣呵責六群比丘言云何名
 比丘善聞諍相言相罵共他聞已向
 未受大戒人說出其惡罪某比丘犯波
 羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍
 舍尼突吉羅種種因緣呵責已向佛廣
 說佛以是事某比丘僧知而故問六
 群比丘波夜提作是事不善言實作世
 尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
 善聞諍相言相罵共他聞已向未受
 大戒人出其惡罪某比丘犯波羅夷
 僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼
 突吉羅種種因緣呵責已語諸比丘以
 十利說與比丘時戒從今是戒應知
 是說若比丘知他有惡罪向未受大
 戒人說除僧羯磨波夜提知者若自
 知若欲他聞若彼自說惡罪者若成
 羅夷僧伽婆尸沙一切犯罪皆名為
 惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘
 一切人是除僧羯磨者僧羯磨者若比
 丘於白衣舍作惡若令他作是人現
 前僧應與作說罪羯磨說罪羯磨云

者先應未能說罪人如是應作一心
 和合僧中一人習言誰能說某比丘
 罪誰能某居士前說某比丘罪是中
 若有比丘言能是比丘僧應等量若
 有五法僧不應令作說罪人何等五
 法隨愛說隨瞋說隨怖說隨癡說不
 知說不說若比丘成就五法僧應令
 作說罪人何等五不隨及說不隨瞋
 說不隨怖說不隨癡說知說不說是
 中一比丘僧中唱大德僧聽某比丘
 能作說罪人能某居士前說某比丘
 罪若僧時到僧忍聽某比丘能作說
 罪人能某居士前說某比丘罪如是
 白二羯磨僧作說罪羯磨竟僧悉
 默然故是事如是持若比丘作說罪
 者應說彼比丘罪餘比丘不應說若
 餘比丘說得突吉羅若比丘作說罪
 人應向是居士說不應向餘人說若向
 餘人說者突吉羅隨家說若一家若
 多家隨行處說若一行處若多行處
 隨聚落說若一聚落若多聚落隨里
 巷市肆說若一若多是中應如是處
 說若餘處說突吉羅若是罪比丘僧

作說罪羯磨已若更勤拙僧是時一切僧應說是人罪如是應作一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是其比丘僧作說罪羯磨已更勤拙僧若僧時到僧忍難一切僧隨意隨時隨處就某比丘罪如是白白四羯磨僧作隨意說罪羯磨竟僧忍難然故是事如是持是名除僧羯磨故夜提者責燒覆障若不悔過能障問道是中犯者若比丘見餘比丘犯波羅夷生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑想聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事二語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅若突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅

若說事亦突吉羅隨說名說事一一
語突吉羅又比丘見餘比丘犯波羅
夷謂為波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波
夜提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是
比丘於波羅夷中生突吉羅想見中
見想見中不見想見中疑聞中聞想
聞中不聞想聞中疑若說名波夜提
若說事突吉羅隨說名說事一一語
波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧
伽婆尸沙謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂
波羅提提舍尼謂突吉羅謂波羅夷是
比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想見
中見想見中不見想見中疑聞中聞
想聞中不聞想聞中疑若說名波夜
提若說事突吉羅隨說名說事一一
語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘
犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅於
突吉羅中生突吉羅謂波羅夷謂僧
伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍
尼是比丘於突吉羅中生波羅提提舍
尼想見中見想見中不見想見中疑
聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說
名突吉羅若說事突吉羅隨說名說

事一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑為波羅夷非波羅夷是比丘後便斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑為僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙是比丘後便斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波夜提波羅夷提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生疑為突吉羅非突吉羅是比丘後便斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事亦突吉羅隨說名說事一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸

沙彌波羅夷為波夜提為波羅夷為
波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅
是人斷疑於波羅夷中生波羅夷想
見中見想見中不見想見中疑聞中
聞想聞中不聞想聞中疑若說名波
夜提若說事突吉羅隨說名說事一
一語波夜提突吉羅又比丘見餘比
丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪為僧伽
婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為
波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突
吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是人
斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸
沙想見中見想見中不見想見中疑
聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說
名波夜提若說事突吉羅隨說名說
事一語波夜提突吉羅又比丘見
餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突
吉羅於突吉羅中生疑為突吉羅為
波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為
突吉羅為波夜提為突吉羅為波羅
提提舍尼是人斷疑於突吉羅中生
突吉羅想見中見想見中不見想見
中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑

若說名突吉羅云云說事突吉羅隨說
名說事一語突吉羅若比丘見餘
比丘犯波羅夷生疑是罪為波羅夷
為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提
提舍尼為突吉羅是人於波羅夷中
生突吉羅想見中見想見中不見
想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞
中疑若說名波夜提若說事突吉羅
隨說名說事一語波夜提突吉羅
又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生
疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提
波羅提提舍尼為突吉羅為波羅夷
是人於僧伽婆尸沙中生波羅夷想
見中見想見中不見想見中疑聞中
聞想聞中不聞想聞中疑若說名波
夜提若說事突吉羅隨說名說事一
一語波夜提突吉羅又比丘見餘比
丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅
是人於突吉羅中生疑為突吉羅為
波羅夷為僧伽婆尸沙為波夜提為
波羅提提舍尼是人於突吉羅中生
波羅提提舍尼想見中見想見中不
見想見中疑聞中聞想聞中不聞想

聞中疑若說名突吉羅若說事突吉
羅隨說名說事一語突吉羅
佛在王舍城舍時長老隨驛力士千
多知多識能教供養飲食衣服卧具
香藥資生之具時隨驛比丘衣服故
壞諸居士因隨驛比丘故多與眾僧
飲食衣服現前僧應分物時多與
行摩比丘作是念因是隨驛比丘故
眾僧多得供養飲食衣服卧具湯藥
是隨驛比丘衣服故壞今眾僧得現
前僧應分物當於眾前作羯磨與隨
比丘作是念已即眾僧中作羯磨與隨
比丘作是念多羅淨摩比丘先自勸與
已後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物
與是有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不善種種因緣呵責云何名比
丘先自勸與後作是言諸比丘隨所
親厚迴僧物與種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集比丘僧而問故問
諸名羅淨摩比丘汝實作是事不善
言責作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘先自勸與後作是言諸比
丘隨所親厚迴僧物與佛種種因緣

十誦律卷第一 第二三

呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘先自
勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴
僧物與波夜提先勸與者先與僧欲
後作是言隨親厚者隨和上阿闍梨
隨同和上同阿闍梨隨善知識隨所
愛念隨同事隨國王隨聚落隨家隨
伴僧物者若得布施物衣鉢戶鈎時
藥夜分藥七日藥終身藥波夜提者
意快獲後障者不悔過能障間道是
犯者若比丘先勸與後作是言
諸比丘隨所親厚迴僧物與波夜
提若作是言隨和上隨阿闍梨隨同
和上同阿闍梨隨善知識隨所愛念
隨所同事隨國王隨聚落隨家隨伴
皆波夜提

十誦律卷第一 第二三

種種回過呵責去何名比丘作是言
用是難碎戒為半月說時今諸比丘
疑悔惱怒憂愁不樂生捨戒心種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問闍都波實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
大何名比丘毀世已所學以種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘說戒
時作是言阿闍梨是難碎戒為半月說
時今諸比丘疑悔惱怒憂愁不樂生
捨戒心作是難碎戒者波夜提波夜
提者意快獲後障者不悔過能障間道
是中犯者若比丘說波羅夷時作
是言用是波羅夷為半月說時今
諸比丘疑悔惱怒憂愁不樂生捨戒
心波夜提者比丘說十三僧伽婆尸
沙時二不定法時三十尼薩耆波夜
提注時九十波夜提時四波羅提提
舍尼時眾多學法時七止淨法時及
說隨律經時若作是言用是隨律經
為半月說時今諸比丘疑悔惱怒憂
愁不樂生捨戒心作是語者皆波夜提

十誦律卷第一 第二三

除隨律經說餘經時用說是經為令
諸比丘疑悔惱怒憂愁不樂生捨戒
心作是語者又言羅薩所說廣
語得波夜提天吉羅

佛在何羅毗國今時阿羅毗諸比丘
自手拔寺中草經行摩草經行兩頭
皮草自手採花是時有居士於草木中
生有命想見以妬嫉心言沙門釋子
是奪命人然一切眾生是有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜問
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問阿羅毗比丘汝等實作是事不若
言實作世尊佛以種種因緣呵責阿
羅毗比丘云何名比丘自手拔寺中草
經行摩草經行兩頭摩草自手採花
佛但呵責而未結戒佛在舍衛國今
時有一摩訶盧比丘是本師種新大
畢撥樹起大房舍是樹神後夜時擔
負小兒手復牽抱男女園遶往詣佛
所師面禮足一面立已白佛言尊
何有是法我所住而止所依所歸而
房舍有一摩訶盧比丘向我樹取作大
房舍我兒子幼小眾多八夜時寒風

破竹冰凍寒甚我當於何安隱兒子
佛亦時勸餘思汝當安止與是住
處諸鬼以佛語故即與住處是夜遂
已佛以是事集比丘僧語諸比丘昨
夜有一鬼指負小兒手復牽抱男女圖
遮采至我所頭面作礼一面立言云
何有是法我所住所止所依所歸平
趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取
作大房舍我兒子幼小衆多冬八夜
時寒風破竹冰凍寒甚我當於何安
隱兒子佛語諸比丘是事非法不是
不應令居士天神皆憐呵責之何名
比丘自手找寺內草經行履草經行
履而頭草自手抹花種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘所求鬼
村種子夜夜提鬼村者謂生草木
衆生依住衆生者謂樹神泉神河神
舍神文道神市神都道神故結戒
結戒嚴府虫竭虫蠟子是衆生以草
木爲舍亦以爲村聚落城邑生者謂
根舍潤澤若自斫若教人斫自破教
破曰燒教燒是名爲所草木有五種

子根種子生種子落種子自落種子
實種子根種子者謂備羅前無善舍
燒壞舍燒壞如是比燒根生物並種
二寸謂石欄前楊柳沙勒如是比
種三生物節種子者謂甘蔗蔗竹細
竹如是比燒生物自落種子者謂桑
高竹及竹葉等如羅善提部如是
比自落落生物實種子者謂麻夫
八三小豆偏豆如是比種子生物波
夜提子實燒覆障若不悔過能障礙
道是也犯者若比丘根種子中根種
子相生子相若自斫教斷自破
教破自燒教燒波夜提又比丘根種
子中三種子想根種子想目落種子
想實種子想生中三想若目斫教斷
目破教破目燒教燒波夜提若比丘
三種子中三種子想生中三想自斫
教斷目斫教破自燒教燒波夜提又
比丘三種子中三種子想目落種子
想實種子想根種子想生中三想自
斫教斷自破教破自燒教燒波夜提
若比丘三種子中三種子想生中三
想目斫教斷目破教破自燒教燒波

夜提又比丘三種子中自落種子想
實種子想根種子想並種子想生中
生想自斫教斷自破教破自燒教燒
波夜提若比丘自落種子中目落種
子想生中三想自斫教斷自破教破
自燒教燒波夜提又比丘自落種子
中實種子想根種子想並種子想枝
種子想生中三想自斫教斷自破教
破自燒教燒波夜提若比丘實種子
中實種子想生中三想自斫教斷自
破教破自燒教燒波夜提又比丘實
種子中根種子想並種子想枝種子
想目落種子想生中三想自斫教斷
自破教破自燒教燒波夜提若比丘
一時燒五種子一時犯五波夜提一
一燒二波夜提波夜提得个所波
夜提若比丘自斫若教斷波夜提
隨所斫得个所波夜提若比丘自
斫若教斷波夜提隨所斫得个所
波夜提生中三想自斫教斷波夜提
生中三想自斫教斷波夜提生中疑
爲乾爲生自斫教斷波夜提若乾中
生想自斫教斷突吉羅駁中疑爲乾

萬生自斷教新交吉羅乾中乾想目
斷教新不犯十一事

佛在王舍城舍時時時比丘居士子
成就五法僧羯磨作差會人差諸比
丘會時不隨欲不隨瞋不隨怖不隨
癡知次第隨上下坐不越次舍時許
多羅浮摩比丘得慶惡不美飲食慶
歡不美食時作是念言是隨瞋比丘隨
欲差會隨瞋怖癡不知次第越次不
隨上下坐我等當共減損是人更立
差會人是有比丘少欲知足行頭
陀聞是事心不喜種種因緣呵責大
何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋
瞋言是隨欲瞋怖癡不知次第越次
不隨上下坐種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問弥
多羅浮摩比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以是事種種因緣呵責
云何名比丘僧如法羯磨差會人便
瞋瞋佛以種種因緣呵已向佛廣說
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘瞋瞋差會人者戒夜
提夜提者漢摩羅摩若不悔過能

障導道是中犯者若比丘僧如法

唐差會人瞋瞋是人者波夜提若僧
如法羯磨差十四人瞋瞋是人者波
夜提若十二人未捨羯磨瞋瞋是人
者波夜提若捨羯磨已瞋瞋是人者
交吉羅於十四人中二人若捨羯磨未
捨羯磨瞋瞋是二人者波夜提交吉
羅乃至別房及同事差會瞋瞋是人
者交吉羅瞋瞋已諸比丘不須面
前瞋瞋便還瞋瞋瞋瞋比丘隨欲老
會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上
下坐是有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘僧結戒故不面前瞋瞋便還
瞋瞋種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問弥多羅浮
摩比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
僧如法作差會人便還瞋瞋種種因
緣呵已向佛廣說比丘從今是戒應如
是說若比丘面前瞋瞋所差人若還
瞋者波夜提是中犯者若比丘僧如
法羯磨差會人若瞋瞋是人聞者波

夜提不問者交吉羅若僧如法羯磨

作十四人若還瞋瞋是人聞者波夜
提不問者交吉羅若比丘十二人未
捨羯磨若還瞋瞋是人聞者波夜提
若不問者交吉羅若捨羯磨已還瞋
瞋聞者交吉羅不問者亦交吉羅十
四人中二人若捨羯磨不捨羯磨若
還瞋瞋是人聞者波夜提不問者交
吉羅乃至別房及同事差會若還瞋
瞋是人聞者交吉羅不問者亦交吉
羅二人者教誡尼人及四悔中第
四差羯磨使迎食人十二事
佛在拘睺弥舍時聞都比丘犯可悔
過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語
聞都言汝犯可悔過罪當發露懺悔
藏聞都語諸比丘言汝等能謂我作是
事耶我不謂汝等能說我犯是事諸
比丘言聞都汝若有罪便言有無便
言無何以用異事依止異事聞都言
我何深汝等事我畏汝等取更用異
事依止異事是有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵
責云何名比丘犯罪已用異事依止
異事種種因緣呵已向佛廣說佛以

是事比丘僧知而故問聞部汝實作是事不若言實作世尊佛以種種因緣呵責聞部云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識聞部比丘用異事若更有如聞部比丘者亦應當憶識彼用異事憶識法者一心和合僧一比丘犯罪用異事若僧時到僧忍聽憶識聞部比丘用異事汝聞部隨所用異事來僧隨憶識如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持傳語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用異事憫他皮夜提夜提者爇燒覆律若不悔過能障聞道是中犯者若比丘僧未憶識用異事依止異事介時用異事來吉羅若僧憶識已介時用異事依止異事波夜提佛在拘賒鉢即聞部比丘作可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語聞部言汝犯可悔過罪當發露其覆藏聞部作是念若我用異事者眾僧當作憶識羯

磨我當默然問部即時默然語比丘語聞部言若汝有罪便言有三便言無何故默然我等同聞部言我是汝等可拘我下與汝等作是語已還復默然是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不善種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然憫他種種因緣呵已向佛廣說佛以是事事比丘僧知而故問聞部汝實作是事不若言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然憫他種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識聞部比丘默然憫他事憶識法者一心和合眾僧一比上僧中過言大德僧聽聞部比丘犯罪默然憫他若僧時到僧忍聽憶識聞部比丘默然憫他汝聞部隨汝默然憫他事來僧隨憶識如是白白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持從今是我應如是說若比丘用異事然憫他皮夜提是中犯者若僧未憶識時默然憫他交吉羅若僧憶識已默然憫他皮夜提若比丘口病瘡痛齒痛舌病咽病心

病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛故不語恭敬如土阿闍梨恭敬上座尊重故不語不犯若不能語故不語不犯事三
佛在舍衛國介時有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已頭面札足右邊而去還到自舍是夜辦種種多美味食時諸比丘露地敷僧具持鉢鉢在中待食時到有比丘經行有比丘坐時居士早起敷坐處已遣使白佛言世尊食具已辦唯聖知時即時語比丘捨僧具自持衣鉢往居士舍佛自住房迦舍分諸比丘往居士舍已天雨濕僧具諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持鉢鉢從房至房著諸房舍開一房門見僧具具在露地雨濕爛壞即取振擲卷疊舉著覆便開房門下掃還看房舍獨坐牀上結跏趺坐介時居士知僧坐已自手行水自與多美味食自恣飽滿介時居士知僧滿足已攝鉢竟自手與水取小鉢坐東僧前欲聽說法上坐說法已從坐起去諸比

• 112 •

法華經卷第七 普賢菩薩

有衣架象牙狀應持被褥枕者上便
去若無衣架象牙狀是中有兩牀者
持被褥枕者一牀上以一牀覆上去
齊四寸便去不犯者是房中留物去
乃至留藏寶羅囊計王事

佛在舍衛國舍時長老耶舍與五百
眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘
皆作安居先事謂諸比丘諸寮上墮
孔罽補綻壞解治繩牀并撤板枳舍
時六羣比丘惡情不作違見他作便
生是念我等上座須彼作竟愛財具
已當於後入墮上座驅起作是念已詣
比丘作竟愛財具已六羣比丘便隨
後入諸比丘問六羣比丘汝共我等
來作先事不答言不作諸比丘言汝
等共我等來不作先事我等作先事竟
我不起六羣比丘言如佛所說隨上
座次第受房不說不作先事者不與
我是上座云何不超六羣比丘大力
勸健不大謹慎即強牽出是比丘系
軟樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事已心
不喜種種因緣訶責云何名比丘比

法華經卷第七 普賢菩薩

丘房中瞋恨不喜便強牽出種種因緣
訶已向佛廣說佛以是事舉比丘僧知
而故問六羣比丘汝等實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣訶責云何
名比丘比丘房中瞋恨不喜便強牽
出種種因緣訶已向佛廣說佛以是事
故舉諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘比丘房中瞋恨不喜便自
牽出若使人牽出與人連去不應住此
除彼因緣強提比丘房中者或易僧
或傷一人極小乃至容四威儀行立
坐卧瞋恨者不隨意故不喜者瞋不
喜見故自牽者自手牽出使牽者
殺他牽者若從牀上至地從房內至戶
從戶至行來處從高下至下處從土
牆上至地及從提提強提者業燒覆
障若不悔過能障事道是中犯者若
比丘瞋恨不喜牽提比丘能牽者波逸
提不能牽者突吉羅若使他人牽能牽波
逸提不能牽者突吉羅若從牀上能
牽者波逸提不能牽者突吉羅若從臥
牀上房內戶外行處向上上土牆上若
能牽者波逸提不能牽者突吉羅隨目

法華經卷第七 普賢菩薩

牽隨教者皆波逸提突吉羅若房舍
欲破故牽出不犯十六
佛在舍衛國舍時長老耶舍與五百
眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘
皆作安居先事謂諸比丘諸寮上墮
孔罽補綻壞解治繩牀并撤板枳舍
時六羣比丘惡情不作違見他作便
生是念我等上座須彼作竟愛財具
已當於後入墮上座驅起作是念已詣
比丘作竟愛財具已六羣比丘便隨
後入諸比丘問六羣比丘汝共我等
來作先事不答言不作諸比丘言汝
等共我等來不作先事我等作先事竟
我不起六羣比丘言如佛所說隨上
座次第受房不說不作先事者不與
我是上座云何不超六羣比丘大力
勸健不大謹慎即強牽出是比丘系
軟樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事已心
不喜種種因緣訶責云何名比丘比

十誦律卷之七 第七誦
強盜種種因緣已誦諸比丘以十
利故應結比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘知比丘房中先數臥具
後未起臥若使人數不覺者自當出
去除彼因緣波逸提知者若自知若
從他聞若使人誦強盜者不隨覺為
自強盜故使教者教人教若教坐林
前若教臥林前若教房內若戶外行
若若高若土墻前教者波逸提提提
提提者波逸提提者不悔過者波逸
提是中犯者若比丘知比丘在比丘
房中先數臥具後未起坐坐林前強
盜臥具若教者波逸提提不能教者
波逸提若臥林前若房內戶外行若
高若土墻前若自教若使人教教者
若波逸提提不能者波逸提如是應隨
自教教教一彼波逸提突吉羅若比
丘為他故開戶開戶開向開向然
火滅火然燈滅燈若明呪讀誦經說
法問難隨他所不意樂事作一一波
逸提

十誦律卷之七 第八誦
上一人得聞下得聞下者是坐禪人
寂靜早八房中教林結如臥坐樂
然然故在聞上者多是調戲經呪
願問難大聲戲笑作種種無益語言
然後入房用力坐大脚林上以重被
故林脚及受陷下傷比丘頭盡死是
比丘從房出語諸比丘汝者是比
丘不一心坐卧故林脚陷下傷我
頭盡死是有比丘少欲知足行
頭隨聞是事心不善種種因緣誦
責云何名比丘下一心坐卧用力坐
故今林脚陷下傷比丘頭盡死種種
因緣誦已何佛說佛以是事案
比丘僧知而故謂是比丘汝實作是
事不善言責作世尊佛以種種因緣
誦責云何名比丘不一心坐卧令林
脚陷下傷比丘頭盡死種種因緣誦
責已誦諸比丘以利故誦諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘比丘
房間中央脚林用力坐卧波逸提比
丘房者或屬僧房一人極小乃至
容四威儀行立坐卧聞者一重已上
皆名為聞林者卧林卧者五種可

十誦律卷之七 第九誦
強盜種種因緣已誦諸比丘以十
利故應結比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘知比丘房中先數臥具
後未起臥若使人數不覺者自當出
去除彼因緣波逸提知者若自知若
從他聞若使人誦強盜者不隨覺為
自強盜故使教者教人教若教坐林
前若教臥林前若教房內若戶外行
若若高若土墻前教者波逸提提提
提提者波逸提提者不悔過者波逸
提是中犯者若比丘知比丘在比丘
房中先數臥具後未起坐坐林前強
盜臥具若教者波逸提提不能教者
波逸提若臥林前若房內戶外行若
高若土墻前若自教若使人教教者
若波逸提提不能者波逸提如是應隨
自教教教一彼波逸提突吉羅若比
丘為他故開戶開戶開向開向然
火滅火然燈滅燈若明呪讀誦經說
法問難隨他所不意樂事作一一波
逸提

十誦律第三卷 第十誦 戒

佛在俱舍祇園舍時長老闍那用有
水澆草和泥諸比丘語闍那言汝莫
用有至水澆草和泥殺諸小蟲闍那
答言我用水和泥不用至諸比丘言
汝知是水有至何用和泥汝於畜
生中元憐慈心是有比丘少欲知
足行隨隨聞是事心不喜種種因緣
解責去何名比丘知水有至用澆草
和泥種種因緣已向佛實說佛以
是事集比丘僧知而故問闍那汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣訶責云何名比丘知水有至用
澆草和泥種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知水有至自用澆
草和泥若使人用波逸提知者若自知
若從他聞者若若眼見若若淚水澆
所澆澆草者自手澆使澆者教他澆
和泥者自手和使和者教他和和波逸
提者煮燒覆障者不悔過能障導道
是中犯者若比丘知水有至用澆草
隨並死一波逸提若使他澆草隨

十誦律第三卷 第二誦 戒

至死二波逸提若比丘知水有至
用和泥並至死一波逸提若使他
和泥並至死一波逸提牛屎就土
乃至以牛屎煮者有至水中並至死
一波逸提若比丘有至水中有至
想用者波逸提有至水中元重想用
波逸提有至水被用波逸提無至水
中有至想用突吉羅無至水生能用
突吉羅無至水中元重想用不犯
佛在俱舍祇園舍時長老闍那欲起
大房間是人性解墮作是念誰能日
日看視即一日掘地築臺眾野竟安
戶向成第二重安施戶向泥野盡治
眾報置訖即日作竟即日崩倒是中
有比丘知如是行頭隨聞是事心
不喜種種因緣訶責云何名比丘起
大房間大明草木泥土即日作成即
日崩倒種種因緣訶已向佛實說佛
以是事集比丘僧知而故問闍那汝
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣訶責闍那云何名比丘起大
房間大明草木泥土即日作成即日
崩倒種種因緣訶已語諸比丘以十

十誦律第三卷 第三誦 戒

利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲起大房當量斷安第
戶向治地應量三覆過是覆者波逸
提大房者溫室諸堂舍富室高樓重
閣狹長屋僻者四野若木若土梁者
棟所依嚴戶者安房處向者定向通
明處治地者泥地處泥漿泥用赤白
黑至濃塗治形畫黑畫青畫白畫
畫三覆者應若二若三覆波逸提
者煮燒覆障者不悔過能障導道
是中犯者若比丘知和覆者應自量
一分竟第二分應發頭第三分應約
勸言當如是覆約勸已便去是比丘
若在中即竟第三覆者是舍若用草
覆隨所用草一一波逸提若用木簣
覆隨用木簣一一波逸提若以凡
覆隨所用凡一一波逸提不犯者若
用板或若用鳥翅覆若用板戶屬草
根覆不犯
佛在舍衛國舍時佛告諸比丘我教
化四眾極令諸比丘當教誡比丘
尼舍時諸比丘受佛教已次第教誡
比丘居上座比丘次第教誡竟次至長

十誦律卷第十 第六

老般特時阿難性語般特言汝知不
汝明日次應教誡比丘尼般特語阿
難言我執根不多聞來有所知我夏
四月乃能聽得一拘摩羅偈智者身
意不作一切惡常繫念現前捨離於
諸欲亦不受世間無益之善行阿難
得過是次者善阿難者三語般特言
諸上座已教誡竟今次到沒般特比
丘亦等三語阿難言我執根不多聞
未有所知夏四月乃能聽得一拘摩
羅一偈得過是次者善阿難復言汝明日
次教誡比丘尼即受阿難語夜過已
中爾者未持鉢入舍衛城次第乞食
食後還向舍空地敷坐牀已入室
坐禪今時諸比丘尼皆生輕心是不多
聞誦讀經少夏四月過滿得一拘摩
羅偈知者身口意不作一切惡常繫
念現前捨離於諸欲亦不受世間無
益之善行我等所未聞法云何得聞我
等所未聞法云何得聞所拘摩羅偈
我等先已聽諸有比丘尼先不入於
薩林聽法者時皆共奉有五百比丘

十誦律卷第十 第七

云出至園比丘尼精舍住於恒聽法
詔長老般特房前立誓然作摩扣尸
言大德般特出來長老般特即從座
起出房至獨坐牀上端身大坐諸比
丘尼頭面禮竟皆在前坐時長老般
特以柔軟語言諸師保言知我執根少
而誦讀夏四月過滿得一偈智者身
口意不作一切惡常繫念現前捨離
於諸欲亦不受世間無益之善行雖
然我當隨所知說汝等當一心行不
放逸法何以故乃至諸佛皆從一心
不放逸行得阿耨多羅三藐三菩提
所有助道善法皆以不放逸為本作
是語已用神通力於座上沒在於東
方虛空之中現四威儀行立坐卧入
火光三昧身出光華青黃赤白種種
色光身下出火身上出水身下出水
身上出大南西北方四維上下亦復
如是種種現神力已還坐本座諸比
丘尼見長老般特如是神力已輕心
減盡生信敬心故草草淨心折伏驚愕
即隨比丘尼所應樂法而應解法而
為廣說眾中有得獲隨隨果斯應合

十誦律卷第十 第八

果阿難合果阿難漢果有種種聞道
因緣有種種受佛道因緣有種種
多羅三藐三菩提因者亦時眾中時
如是種種大利益是我初因緣
佛在王舍城今時六羣比丘次教誡
比丘尼時置教誡事置教誡事置
說法語作二種勝說廣說今時有
下座年少比丘尼不深樂持戒共六
羣比丘調戲輕語大笑更相字者種
種不清淨事是中有上座長老比丘
尼深樂持戒在歸摩羅行或立住得
欲聞說法又一時摩訶波闍波提比
丘尼與大比丘尼眾五百人俱出至
園精舍往詣佛所頭面禮足在一面
立五百比丘尼亦頭面禮佛足在一
面立罷曇拏比丘尼一面立已白佛
言世尊佛為利益故聽教誡比丘尼
我等不得是利佛問摩曇拏比丘尼
為利益故聽教誡比丘尼不得是利
瞿曇拏比丘尼向佛廣說是事佛言
實余我為利益故聽教誡比丘尼次
等實不得是利時佛為瞿曇拏及五
百比丘尼說種種法示教利善已悉

十誦律卷第二 第六

然時瞿曇五百比丘尼知佛示教
利害已頭面礼佛足右繞而去時瞿
曇五百比丘尼去不久佛以是事
集比丘僧知而故問六羣比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣調貴六羣比丘何名比丘僧
不覺便教誡比丘尼佛種種因緣
已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘僧不
覺教誡比丘尼教誡比丘尼者波逸
提僧不覺者僧未一心和合覺令教
誡波逸提者覺燒覆障若不悔過能
障導道是中犯者若一比丘僧未覺
教誡一比丘尼者一波逸提若一比
丘教誡二三四比丘尼者四波逸提
若二比丘教誡二比丘尼者二波逸
提若教誡三四比丘尼者一波逸
提若三比丘教誡三比丘尼者三波
逸提若教誡四比丘尼者二波
逸提若四比丘教誡四比丘尼者四
波逸提若教誡二三四比丘尼者三
波逸提

老教誡比丘尼便出界外自相若次
教誡比丘尼然後入界諸比丘尼來
時便語諸比丘尼言僧我教誡比
丘尼汝來我當說教誡法以是因緣
比丘尼眾已置教誡事置教誡事重
說法語作二難題是有年少比丘
三不淨樂持戒共六羣比丘調戲輕
語大笑更相字名種種不清淨事是
中有上座長老比丘尼深察持戒在
鉢邊經行或立住待是時比丘尼僧
共和合相近佛道見比丘尼僧共和
合相近佛和故問阿難何以故比丘
尼僧共和合相近阿難答言世尊是
六羣比丘和僧不獨營令教誡比丘
尼便出界外自相調教誡比丘尼
然後入界見諸比丘尼來便作是言
僧一心獨有我教誡比丘尼汝等來
我當說教誡法以是因緣故集比丘尼
置教誡事置教誡事置說法語作二
難題是有年少下座比丘尼不淨
樂持戒共六羣比丘調戲輕語更相
字名是有上座長老比丘尼深察
持戒在鉢邊經行立待世尊以是因

十誦律卷第二 第六

緣故比丘尼僧共和合相近佛以是
因緣集比丘僧語諸比丘尼今日比
丘有五法不應令教誡比丘尼何
等五一者未滿二十歲未過二十歲
二者不能持戒三者不能多聞四者
不能正語說法五者犯十三事羣
行三眾未滿二十歲者從受具戒來
未滿二十歲不能持戒者破佛時結
戒不隨具戒中教不知威儀不知應
行處不應行處乃至破个戒无怖畏
心不能次第學持戒不多聞者二難
異戒不合義讀誦不能正語說法者
不能善知世間正語上好言綺犯十
三事者若十三事中屢屢行或屢屢
沙弥沙弥尼是三眾違犯罪雖過
亦不得教誡比丘尼若比丘有是五
法者不得老教誡比丘尼若比丘成
就五法應老教誡比丘尼何等五滿
二十歲若過二十歲能持戒能多聞能
正語說法不犯十三事不汙三眾滿二
十歲者受具戒未滿二十歲若過持
戒者不犯佛所結戒隨大或教知威
儀知應行處不應行處乃至破小戒

生大怖畏知次第學持戒多聞者二
部大戒合義誦讀能正語說法者若
知世間正語上好言辭不犯十三事
者十三事中不虞憂汗三眾者或又
摩尼沙弥沙弥尼若比丘成就此五
法者僧應教誡比丘尼若比丘不
滿二十歲不能持戒不能多聞不能
正語說法犯十三事者應汗三眾若
僧差是人教誡比丘尼者不成差若
是人教誡比丘尼者彼還提若滿二
十歲若過不能持戒不能多聞不能
正語說法犯十三事汗三眾若僧差
是人者不成差若差是人教誡比丘尼
者彼還提若滿二十歲若過能持戒不
能多聞不能正語說法犯十三事汗
三眾若僧差是人者不成差是人教
誡比丘尼者彼還提若滿二十歲若
過能持戒能多聞不能正語說法犯
十三事汗三眾若僧差是人者不成差
是人教誡比丘尼者彼還提若滿二
十歲若過能持戒能多聞能正語說
法犯十三事汗三眾若僧差是人者
不成差是人教誡比丘尼者彼還提

若滿二十歲若過能持戒能多聞能正
語說法不犯十三事不汗三眾若僧
未差便教誡比丘尼者彼還提成就
五法已差未僧中差便教誡者彼還
提成就五法已差已僧中差未語便
教誡者突吉羅成就五法已差已僧
中差已語未僧中語便教誡者突吉
羅成就五法已差已僧中差已語已
僧中語不問來者言諸味一切皆來
集不便教誡者突吉羅成就五法已
差已僧中差已語已僧中語已問諸
味一切皆來集不未說八教法便語
後比丘者突吉羅成就五法已差已
僧中差已語已僧中語已問諸味一
切皆來集不已說八教法未語後比
丘者不犯二十
佛在舍衛國舍時佛告難陀言汝當教
誡比丘尼當教誡比丘尼當為比丘尼
說法何以故若汝教誡比丘尼與我
无異即時長老難陀默然受教佛即
時告諸比丘汝等若難陀教誡比丘
尼若更有如是比丘亦當令教誡
比丘尼應如是作一心和合僧一比丘

唱言大德僧聽是難陀比丘僧等令
教誡比丘尼若僧時到僧忍聽佛受難
陀教誡比丘尼白如是作白二羯磨
僧老難陀比丘教誡比丘尼竟得忍
默然故是事如是持是夜邊已難陀
比丘中前著衣持鉢入城乞食食還
還房空地敷獨坐卧入室坐禪時
比丘尼聞難陀教誡比丘尼先未來
聽法者皆來集聽五百比丘尼俱出
五園精舍入城施林詣難陀房前立
聲欲作聲和戶言大德難陀為我等
說法教誡來時難陀從禪起開戶出
至獨坐卧上端身大坐時諸比丘尼
頭面礼難陀足皆在前坐難陀即時
說種種法示教利喜示教利喜已默
然時諸比丘尼得善法味深愛樂故
不欲起去難陀作是念是諸比丘尼得
法味故猶欲聞法即更為說種種法
示教利喜乃至日沒語諸比丘尼喜
日沒可去諸比丘尼即起頭面礼足
右繞而去出城施林欲入城城門已
閉即住城下壁邊宿者或在樹下或
在井邊或在屏風障處宿晨開門

十誦律卷第二 第三誦 戒 盜
二種陸道水道波逸提者煮燒獲障
若不悔過能障導道是中犯者若比
丘與比丘尼共期陸道行從一聚落
至一聚落波逸提若中道還突吉羅
若向空地元聚落處乃至一拘舍舍
波逸提若中道還突吉羅水道亦
如是佛在舍衛國今時諸比丘尼從
橋陸道國遊行向舍衛國到險道中
待多伴時有諸比丘亦從橋陸道遊
行向舍衛國諸比丘尼遙見諸比丘
作是念我等共諸比丘去者安隱得
過諸比丘未漸近比丘尼問言諸大
德欲何而去諸比丘各言向舍衛國
比丘尼言我等當共諸大德去諸比丘
各言佛結戒諸比丘不得與比丘尼
共期同道行云何共去諸比丘尼言
若然者大德前去時諸比丘眾多安
隱得過險道賊不敢發諸比丘尼隨
後緩來賊見女人衆少尋出奪衣悉
皆裸形放去諸比丘遊行漸到舍衛
國詣佛所頭面礼足一面坐諸佛常
法有客比丘來以如是語問言諸比
丘忍不足不安樂住不乞食易不道

十誦律卷第二 第三誦 戒 盜
路不極耶諸比丘若言世尊忍足安
樂住乞食易得道路不極耶以是事
向佛廣說佛以是事舉比丘僧種種
因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語
諸比丘徒今是戒應如是說若比丘
與比丘尼共期同道行從一聚落至
一聚落除因緣波逸提因緣者若
道中要須多伴而行道有幾師長是
名因緣疑者有二種一疑失衣鉢二
疑失糧食若疑失糧食者比丘尼欲
食比丘應取持去若疑失衣鉢者比丘
尼應鉢比丘應取持去若至安隱置
鉢處余時應還比丘尼乞食應語言婦
妹汝等隨意不得共行若余時即共
同道行至一聚落波逸提若中道還
突吉羅若從聚落向空地乃至一拘
舍舍波逸提中道還突吉羅水道亦
如是不犯者不期去若有王夫人共
行不犯 二十

十誦律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十二 第二誦 戒 盜

九十波逸提之四
波逸提即摩三波非若多羅輝

佛在王舍城今時六羣比丘與助提
婆連多比丘尼共載一船調戲大笑
作戲惡語種種不清淨業是中有白
衣在兩岸上見已共相謂言汝等看
是為是婦耶為是私通必共作婬欲
事是有比丘少欲知足行頭陀關
是事心不喜向佛廣說佛以是事舉
比丘僧知而故問六羣比丘汝等作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責之何名比丘與比丘尼共載
一船種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘與比丘尼共期載一船
波逸提期者有二種若比丘作期若
比丘尼作期波逸提者煮燒獲障若
不悔過能障導道是中犯者若一比
丘與一比丘尼共期載一船一波逸
提若一比丘與二三四比丘尼共期
載一船四波逸提若二比丘與二比

十誦律上卷 第三篇 戒

丘尼共期載一船二波送提若與三
四一此丘尼共期載一船一波送提
若三此丘尼共期載一船二波送提
三波送提若與四一二此丘尼共期
載一船二波送提若四此丘尼共期
丘尼共期載一船四波送提若與一
二此丘尼共期載一船三波送提
佛在舍衛國舍衛城至河岸上住待
羅國遊行向舍衛城至河岸上住待
松介時有諸比丘亦從憍薩羅國進
行向舍衛城到河岸上停船船至比
丘便乘上船諸比丘尼復乘上船諸
比丘言汝莫上何以故佛結戒比丘
不得與比丘尼共載一船諸比丘尼
言若然者大德先渡是船即去更不
復還諸比丘尼即於岸上宿夜有賊
果悉奪衣保形放去諸比丘遊行到
舍衛國詣佛所頭面禮佛足一面立
諸佛常法有客比丘來以如是語旁
問忍不足不安樂住不乞食易得道
路不疲耶佛即時以是語問諸比丘
忍不足不乞食不疲道路不疲耶
諸比丘答言世尊忍足安樂任乞食

十誦律上卷 第三篇 戒

易得道路不疲即是事向佛實說
佛以是事集比丘僧種種因緣
續持戒讀戒讀持戒已諸比丘從
今是起應如是說若比丘與比丘尼
共期載一船上水下水波送提除直
渡上水者送下水者順流直渡者
直到彼岸是中犯者若比丘與一此
丘尼共載一船上水從一聚落至一
聚落波送提中道還者突吉羅若元
聚落空地乃至一拘盧舍波送提中
道還者突吉羅下水亦如是犯者
若不共期若直渡者欲直渡為水漂
去若直渡前岸崩墮若漂失行具等
上下不犯 三十
佛在舍衛國舍衛城比丘在畢摩分
衣有一比丘是偷蘭難陀比丘尼知
當相識數教共語親善何習是比丘
從分衣處出偷蘭難陀比丘尼見已
問言大德從何來未告言從其處分
衣來汝所得衣分何以答言好比丘
尼若已言實好問言汝須是衣耶比
丘尼言正使須者我是女人薄福當
何從得時是比丘作是念是比丘尼

十誦律上卷 第三篇 戒

作如是決定索去何不與即以衣與
偷蘭難陀比丘尼時佛夏末月遊行
諸國諸比丘皆著新衣是比丘獨著
故衣佛見已知而故問汝何以獨著
故衣比丘以是事向佛實說佛知故
問阿難是比丘今與非親里比丘尼
衣耶答言實與世尊佛以是事集此
丘僧種種因緣阿難言士何名比丘與
非親里比丘尼衣何以故非親里人
不能問衣不足為更有無有得便
直取若親里者能問足不足為更有
無有若無能自與何況從索佛種種
因緣阿難已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是起應如是說若比
丘與非親里比丘尼衣波送提非親
里者親里名母姊妹若女乃至七世
因緣具是名非親里衣者麻衣白麻
衣赤麻衣黃麻衣翅鳥羽衣鹿尾衣
衣初貝衣波送提者著燒衣者不
悔過能障導道是中犯者若比丘有
非親里比丘尼謂是親里與衣波送
提若非親里比丘尼謂是比丘式叉
羣尼沙律尼出塚出家尼與衣波

十誦律卷之五 第五誦 毘尼
 逸提者比丘有非親里比丘生
 是親里非親里與衣波逸提者比丘
 有非親里比丘生是親里比丘非比
 丘是或又摩尼非或又摩尼是沙弥
 非沙弥是沙弥尼非沙弥尼是出家
 非出家是出家尼非出家尼與衣波
 逸提者比丘有親里比丘生非親
 里想與衣波吉羅若親里比丘生
 比丘想或又摩尼沙弥沙弥尼出家
 出家尼想與衣波吉羅若比丘有親
 里比丘生是親里非親里與衣
 波吉羅若親里比丘生是親里比
 丘非比丘是或又摩尼非或又摩
 尼是沙弥非沙弥是沙弥尼非沙弥
 尼是出家非出家是出家尼非出家
 尼與衣波吉羅若比丘有親里比丘
 尼若謂若疑有非親里比丘若謂
 若不謂若疑若不疑與不淨衣謂
 毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與
 突吉羅一十
 佛在舍衛國舍時迦留陀與與多
 比丘尼舊相識數共語親善行習
 是攝多比丘尼有衣應割截作是比

一誦律卷之五 第五誦 毘尼
 比丘語迦留陀與大德能為我割截
 作是衣不答言留置即留去迦留
 陀與即取舒曼割截當衣當衣當
 中作男女和合像縫已卷疊者不
 攝多比丘尼未問大德與我割截
 衣竟未答言已作此是汝衣持去
 此開舒還比丘尼等中可舒即取持去
 於諸比丘尼前言看我師與我作是
 衣好不諸比丘尼言此誰為汝作
 言大德迦留陀與可舒看即為舒看
 當中條有男女和合像中有年比
 丘尼是迦留陀與者是已語言是衣
 好自非迦留陀與者誰能為汝作如是
 衣時有長老比丘尼無持衣者作是
 言云何名比丘故汗比丘尼衣是中
 有比丘少欲知足行頭陀問是事心
 不喜以是事向佛廣說佛以是事集
 比丘僧知而故問迦留陀與汝實作
 是事不答言實作世尊佛以種種因
 緣誨責云何名比丘故汗比丘尼衣
 種種因緣誨已語諸比丘以十利故
 與比丘結衣從今是成應如是說若
 比丘以非親里比丘尼作衣底逸提

十誦律卷之五 第五誦 毘尼
 非親里者親里名母姊妹若女乃至
 七世因緣異是名非親里衣者麻衣
 白麻衣赤麻衣藍麻衣迦留陀與
 施耶衣初與衣波逸提者者燒衣
 若不悔過能障身道是中犯者若比
 丘為非親里比丘尼作衣隨一事
 中波逸提若況隨一事波逸提若
 染一一曜波逸提若割截簪縫若刺
 針針波逸提若直縫針針突吉羅若
 繩縫時突吉羅若簪線突吉羅若與
 祇里比丘尼作衣不犯一十
 佛在舍衛國舍時迦留陀與與多
 比丘尼舊相識數共語親善行習
 迦留陀與往攝多比丘尼房所房
 獨獨與攝多比丘尼共坐是中有比
 丘少欲知足行頭陀問已誨責云
 何名比丘獨與一比丘尼屏覆覆共
 坐種種因緣誨已向佛廣說佛以是
 事集比丘僧知而故問迦留陀與汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣誨責云何名比丘獨與一比
 丘尼屏覆覆共坐種種因緣誨已語
 諸比丘以十利故與諸比丘結衣從今

十誦律卷第十 第九分

是波應如是說若比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐波逸提獨與一比丘尼者正有二人更无第三人屏覆者若屏障衣幔障席障如是等物覆障是名屏障波逸提者若燒覆障若不悔過能障罪道是中犯者若比丘獨與一比丘尼屏覆坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得余所波逸提八分

佛在舍衛國舍衛城時迦留陀與與振多尼士婦舊相識數共語親善相習時迦留陀與尼士婦舍獨與此婦露地共坐諸白衣見已作是言汝等看是為比丘婦為私通耶是比丘必當共作姪事是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責士何名比丘獨與一女人露地共坐種種因緣訶已與佛廣說佛以是事集比丘僧知而能斷迦留陀與尼士婦作是事不吝言實作世尊佛以種種因緣訶責士何名比丘獨與一女人露地共坐佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是

十誦律卷第十 第九分

或應如是說若比丘獨與一女人露地共坐波逸提女人者名有命者若若小若婦若婢若作姪事獨與一女人者正有二人更无第三人露地者若屏障衣幔障席障無障障波逸提者若燒覆障若不悔過能障罪道是中犯者若比丘獨與一女人露地共坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得余所波逸提若相去半尋坐波逸提相去一尋坐波逸提相去一尋坐突言羅不犯者若相去二尋若過二尋坐不犯二分

佛在舍衛國舍衛城時有一居士請佛四大弟子大迦葉舍利弗目犍連阿那律目犍連目食皆然受居士知諸比丘默然受已從坐起頭面作札右繞而去即還自舍通求辦種種多美飲食是夜辦多美飲食已晨朝數難色坐具自往白四大比丘言時到偷蘭地比丘尼先是在家出入是比丘尼早起著衣入是居士舍見辦多美飲食難色坐具時比丘尼問居士婦辦多美飲食難色坐具請比丘耶

十誦律卷第十 第十分

答言請諸師耶答言請大迦葉舍利弗目犍連阿那律是比丘尼語居士婦言請是小小比丘若問我者當答大龍比丘居士婦言何者是龍大龍言大龍提婆達多俱知龍提婆達多三文達多迦留處提婆是比丘尼共居士婦語時大迦葉在前行問是婦作是念我等若不即入者是比丘尼當作大罪即作贊比丘尼問賢即默然迴面即見便語居士婦言汝請是大龍居士婦言請是大龍答言大迦葉舍利弗目犍連阿那律是時居士隨後來至問比丘尼作二種語語偷蘭難陀比丘尼言汝與惡賊比丘尼一頭兩舌適言小小比丘復言大龍若更入我舍者當如賊法治汝復語其婦言汝若更前是比丘尼者我當言汝非我婦當棄汝去尔時居士令諸比丘坐難色坐具自行水自與多美飲食與多美飲食自恣飽滿已居士行水諸比丘攝鉢已取小單牀在諸比丘前坐欲聽說法大迦葉說法已與諸比丘俱從坐起去往詣佛所

十誦律卷第二 誦律 頭面礼足一面立安佛知故問大迦葉汝何因緣天答言世尊我等今日為命難離此丘尼所見字名謂為小小此丘復言大龍佛言何因緣故余大迦葉何佛廣說如上因緣佛和故問阿難有諸比丘食比丘尼作因緣食耶答言實余佛以是事集比丘僧種種因緣詞責比丘名比丘知比丘尼作因緣得食便食種種因緣詞已誦諸比丘以十利故與比丘結戒從今是我應如是說若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食者波逸提知者若自知者從他知若比丘尼自說讚歎者比丘尼讚歎波逸提者若燒香障者不悔過能障導道是中犯者若比丘尼往諸居士婦當請比丘為請諸耶答言請某居士婦言余比丘尼言為辦杭米飯是比丘食者波逸提有比丘尼往諸居士婦當請比丘為請諸耶答言請某居士婦言余比丘尼言與辦餅且美比丘食者波逸提又比丘尼往諸居士婦當請比丘為請諸耶答言請某居士婦言余比丘

十誦律卷第二 誦律 比丘尼言為辦雞肉雞肉比丘食者波逸提乃至致辦少許者食中比丘食者受吉羅又比丘尼往諸居士婦當請比丘為請諸耶答言請某居士婦言我已先請問飯何以答言雞飯比丘尼言與辦杭米飯比丘食者波逸提又比丘尼往諸居士婦當請比丘為請諸耶答言請某居士婦言我已先請問美何以答言為作浮陵伽且美比丘尼言為辦餅且美比丘食者波逸提有比丘尼往諸居士婦當請比丘為請諸耶答言請某居士婦言我已先請問作何食答言牛肉羹與牛肉為辦雞肉雞肉羹內比丘食者波逸提乃至教以少薑著食中比丘食者受吉羅佛在舍衛國今時有居士先有心欲請佛及僧設會時世飢餓飲食難得是居士既不大富少於田宅人民作使夏月欲求居士憂愁言奈何辛勞我先有心欲請佛及僧設會今世飢餓飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲求莫令我於福德空過若不

十誦律卷第二 誦律 能辦請僧當於僧中請少多以比丘作是念已往詣祇桓打提提諸比丘問居士汝何因緣故打提提答言我欲僧中請余所以丘明日到我舍食諸比丘言今是居士請僧已余時更有急因緣事須出城行便約勒婦言我有急事須自行去汝當請余所比丘能辦如是如是飲食不時婦信樂福德故答言我能如教即辦種種多美飲食數難色坐具无人可遺請比丘時有一比丘尼先出入是家是比丘尼早起著衣往其舍見辦多美飲食數難色坐具見已問言請比丘耶答言欲請如夫所教我盡辦已无人可往請比丘汝能往請比丘來者并在此食若言能請時請比丘置衣鉢空地經行立待請至時比丘尼出城見諸比丘各已莊嚴語諸比丘言受某居士請者飲食已辦自知時到請比丘作是念佛結戒若比丘尼作因緣食不應取令比丘尼使來是比丘尼必作食因緣諸比丘不往失是諸故是日斷食時居士行還問婦言汝請

十誦律王卷 第五誦 第一

諸比丘好供養耶。諸君如夫所教。我
辦多美飲食。數難色坐具。遠比丘尼
往。笑諸比丘。不來當何所供養。居士
聞已。瞋恚言。若諸比丘不飲食。若何
以受我請。諸比丘不知。今世飢餓。飲
食難得。諸人妻子尚乏飲食。況與乞
人是居士。不能忍。瞋故入。祇桓。諸佛
所請。比丘謂言。汝等若不飲食。若何
以受我請。汝等不知。今世飢餓。飲食
難得。諸人妻子尚乏飲食。況與乞人
諸比丘言。居士莫愁。憂。佛為我等結
戒。不得食比丘尼。作因緣。食今日。比
丘尼作便來。故我等謂是比丘尼。因
緣飲食。是以不往。朝來我等斷食。是
居士聞比丘斷食。故瞋。即除滅。諸
比丘言。我先有心欲請佛及僧。設食。
今世飢餓。飲食難得。我不大富。少於
田宅。人民作便。夏月欲來。我不欲於
福德中。宜過。若不能。諸君當於僧
中。請少多。比丘明日。食汝等。當知我
自發心。非比丘尼。作因緣。汝等明日
來。食。散。冷。食。諸比丘不知。去。何。以。是。

十誦律王卷 第五誦 第二

事。白佛。佛以是事。集比丘僧。種種因
緣。讚戒。讚持戒。讚戒。讚持戒。已。諸
比丘。從今。是戒。應如是說。若比丘知
比丘尼。讚歎。得食。食。汝。遂。提。陳。檀。越
先。請。先。請。者。檀。越。先。自。發。心。思。佛。欲
請。比丘。僧。是。中。不。犯。者。若比丘尼。往
語。居士。婦。言。當。請。比丘。為。請。誰。應。答
言。請。某。居士。婦。言。我已先請。比丘
居士。為。辦。糗。米。飯。若。為。家。屬。作。比
丘。食。者。不。犯。又。比丘尼。往。語。居士
婦。言。當。請。比丘。為。請。誰。應。答。言。請
某。居士。婦。言。我已先請。比丘。居士
為。辦。餅。豆。羹。若。為。家。屬。作。比丘。食
者。不。犯。又。比丘尼。往。語。居士。婦。言。當
請。比丘。為。請。誰。應。答。言。請。某。居士。婦
言。我已先請。比丘。居士。為。辦。雞。肉。雞
肉。雞。肉。若。為。家。屬。作。比丘。食。者。不。犯
乃至。教。以。少。薑。著。食。中。若。為。家。屬。作
比丘。食。者。不。犯。若比丘尼。往。語。居士
婦。言。當。請。比丘。為。請。誰。應。答。言。請
某。居士。婦。言。我已先請。比丘。居士。為。辦
糗。米。飯。若。為。家。屬。作。比丘。食。者。不
犯。又。比丘尼。往。語。居士。婦。言。當。請。比

十誦律王卷 第六誦 第一

丘。為。請。誰。應。答。言。請。某。居士。婦。言。我
已先請。比丘。居士。為。辦。餅。豆。羹。若。先
為。比丘。作。比丘。食。者。不。犯。又。比丘尼
往。語。居士。婦。言。當。請。比丘。為。請。誰。應
答。言。請。某。居士。婦。言。我已先請。比丘
居士。為。辦。雞。肉。雞。肉。雞。肉。若。先。為。比
丘。作。比丘。食。者。不。犯。乃至。教。以。少。薑
著。食。中。若。先。為。比丘。作。比丘。食。者。不
犯。
佛在舍衛國。爾時有一居士。以无常
因緣。故立失。田宅。家人。死盡。但有一
兒。在。是。中。聞。說。飯。佛。及。僧。者。生。切。利
天。即。發。是。願。我。若。飯。佛。及。僧。者。專。作
是。願。已。復。念。我。今。无。所。有。當。行。客。作
尔。時。舍。衛。國。有一。富。貴。居士。多。有。田
宅。人民。金。銀。財。物。種種。福。德。咸。相。成
就。時。小。兒。往。到。其。舍。語。居士。言。我。為
汝。客。作。居士。問。言。汝。何。所。能。答。言。我。能
書。能。讀。書。能。算。數。能。相。金。銀。錢。相。毛
相。然。綿。絹。相。珠。相。能。坐。金。銀。錢。珠
寶。銅。鐵。客。作。居士。言。汝。一。歲。作。家
幾。許。物。答。言。千。金。錢。居士。言。汝。小。兒
不知。今。世。飢。餓。食。尚。難。得。何。况。索。價。

十誦律卷第十 第七

是小兒言我多技能如是上中下相共交新定屋金錢五百小兒言我應多得價直我急故今與汝作當共言要藏盡一時價我價居士聞已作是念自有作人作便索價語是小兒言汝莫憂愁藏盡當一時與汝居士安著肆上時是小兒好看市肆是居士先不得大利今得委三倍是居士過一月已檢校肆中得三倍利居士自念若以是物我自在坐肆不得是利此客作人多有福德令得是利皆由小兒即將去著田上於田中了了勤作好看守護先倉不滿今皆倍滿藏竟倉先不滿者今三倍滿居士復念即是以田作藏我自在中不得是利是小兒多有福德我倉藏滿皆是小兒力藏竟小兒到居士所一時索價居士小避去作是念是兒若得價者便捨我去是以小避非不欲與是小兒教來索價居士言汝急索價欲作何物答言居士我聞人說飯佛及僧生切利天以是故我一歲客作欲飯佛及僧生切利天居士聞是語即

十誦律卷第十 第八

生信心是見為他故能一歲受勸告居士言欲何事作答言欲欲極中作是居士方便欲令好人入其舍作是念已語小兒言欲極中少金錢買器新單作人不如我家多有金錢買器新單作人種種具足正使少我當相助汝請佛及僧來就我舍小兒即出居士舍向板院林去介時世尊瞋時與無數大眾圍繞說法時小兒遙見佛在樹林中善攝諸根成就第一寂滅身出光顯如真金聚結正珠將令人心淨見已往到佛所頭面禮足在一面坐佛為小兒種種因緣說法示教利喜已默然是小兒從坐起含掌白佛言願世尊明日及僧受我請佛然受是兒知佛然受已頭面禮足右繞而去還居士舍通夜辦種種多美飲食亦時舍衛國節日早起白衣多持豬肉乾糖與眾僧諸比丘受取嘗看漸漸多取飽滿是小兒通夜辦多美飲食已早起敷坐臺往白佛言食具已辦佛自知時諸比丘往居士舍佛自房往迎食分是小兒見僧坐

十誦律卷第十 第九

已自手行水持食飲者上座鉢中上座言少著第二上座言其多著第三上座言著半如是展轉少與其多與與半一切僧皆悲作是語小兒往看飯履猶不大減次者美履亦不大減看竟器中皆滿不減余時小兒至上座前言為慈起我故不食耶為以食食故為以我一歲客作勤苦故為食不熟不香不美故上座直性言我不以慈慈不以世俗不以客作勤苦不以不熟不香不美故今日舍衛城無白早起大得豬肉乾糖初欲少嘗漸漸飽滿是故食少小兒聞已慈愛心悔我作食不具足或不得生切利天上是小兒出居士舍啼哭詣佛所說諸比丘食少余時世尊與大眾恭敬圍繞而為說法佛遙見小兒啼哭而來佛問小兒何以啼耶即以是事向佛廣說佛語小兒汝疾還去隨諸比丘能取者與汝必得生切利天小兒聞已大歡喜作是念佛元異記我當生切利天無疑時小兒持食至上座所言是食香美多少取復以一種與言是復

十誦律卷第三 第三品 如是勸小兒

大好少多取第二第三品如是勸小兒自手與多美飲食諸比丘自恣飽滿已知僧攝持自手行水取小鉢生東僧前欲聽說法上座說法已從坐起去諸比丘隨次起去時舍衛城曉時有大海諸估客至置寶物城外各相謂言當入城買飲食即遣人求以二因緣故求不能得一以世儉二以時熱食不留殘時買食人還語估客至城中買食都不可得估客主言我於大海險難初不毛食今至大城而不能得汝等更往審諦通求隨以何物方便令得是小兒先啼向佛時多人見知是人語估客言某舍今日多辦飲食而所用少汝往彼舍求食必得估客往居士舍語守門者語汝家主有大海估客今在門下時守門者即入自主主言便入即入與坐共相問許樂不樂居士小然然便問汝何故來答言須食故來居士言此是小兒飲食非我有也估客語小兒言我等須飲食小兒言可得不須道價今汝估客為有幾許人答言有五百人盡

十誦律卷第三 第三品 如是勸小兒

喚夫入是人即往語估客主有飲食可得而不通價估客主言我等欲乞若以貴價買尚取何況直得些當共去留人守物餘人皆往入居士舍小兒令坐自手行水與多美飲食自恣飽滿與多美飲食自恣飽滿已是小兒知食竟攝器行水在一面坐時近小兒邊有憍薩羅國大銅盆時估客主語小兒言持此盆來小兒言何以故但取來即持來著估客主前時估客主語諸估客言隨何舍得如是好供養者應當以好物報償汝若能著者此盆中時估客主衣角頭有珠直十萬金錢解者盆中第二估客有珠直九萬金錢如是有直八萬七萬六萬五萬四萬三萬二萬一萬者著銅盆中溢滿一五持與小兒以是相與汝隨意用小兒言我直與食不賣求價諸估客言我亦直與不以買食我等所食我許是一一珠多有而直小兒復疑我若卑物或不得生切利天上語估客主言小兒待我問佛還估客言隨意小兒出城往詣佛所頭面禮足在

十誦律卷第三 第三品 如是勸小兒

一面立以是事向佛廣說佛言但取必得生切利天上今是華樂果報在後聞是語已念言佛無異語與我受記必得生切利天即還到估客所取是寶物是小兒忽然大富貴故即名為忽然居士所可寄作居士家大富貴種種福德咸成就事事具足但無兒子惟有一女端正殊妙是居士作是念是小兒姓不滅我但貧乏財今日所得財物我舍不及今當與女作婦即自語婦婦言隨意是居士即以女與如偶所說有者皆盡高者亦隨合會有難生者有死以是因緣故是居士死波斯匿王聞已問言是居士有兒不答言无兒有兄弟不答言無有誰料理是家答言有一女賢善好有功德料理其家王言其家財物即與是人復與舍衛城內大居士職位作是教已即用作大居士職是諸比丘食後出城往詣佛所頭面禮足在一面坐諸佛常法諸比丘食還以如是語旁問比丘飲食多美

十誦律卷第二 第三十誦
眾僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲
食多美衆僧飽滿不諸比丘答言飲
食多美衆僧飽滿以是事向佛說
佛以是事無比丘僧以種種因緣訶
責比丘云何名比丘數數食佛但訶
責而未結戒佛在維耶離余時維耶
離有一大力大臣往詣佛所頭面禮
足一面坐已佛以種種因緣說法示教
利喜示教利喜已默然是大刀大目如
佛種種示教利喜已從坐起合掌白
佛言世尊願佛及僧受我明日食佛
默然受大臣知佛受已即禮佛足右
繞而去還到自舍通夜辦種種淨潔
多美飲食余時維耶離那日衆僧多
得僧肉乾精諸比丘受已欲少嘗者
漸漸飽滿是人辦種種淨潔多美飲
食已早起敷座遣使白佛食具已辦
佛自知時諸比丘往大臣舍佛自多
住迎食分是大目見僧坐已自手行
水自持飯與上座上座言莫多嘗焉
二上座言少者第三上座言與半如
是展轉莫多與少與與半一切皆余時
是大目往看飯量飯不大咸看羹羹

十誦律卷第二 第三十誦
時大臣往座上座所言何故不食為惡
惡哉故為世倫故為食不熟不香不
美上座直實言我不以惡惡故不以
世倫不以下熟不香不美故今是即
日早起多得僧肉乾精初欲少嘗新
新飽滿是故食少大臣聞說是事即
發惡言取是好食去持猪肉乾精示
與余時使人即收好食持猪肉乾精
滿鉢與大臣言食汝謂我家元是食
耶諸比丘即時慙愧下食不語大臣
見已作是念好食尚不能飽況數嚴
食還使收去時大臣至上座前言汝
等好食尚不能飽何況是食猪肉乾
精世間正法若受他請應待其食大
目自手捉好食言是食香美可少多
敢復捉餘食言是食香美勝於前者
可愛食如是勸已一切僧皆飽滿余
時大臣以淨器多美飯食自念飽滿
已自手行水知僧攝鉢竟取小鉢坐
僧前欲聽說法上座說法已從坐起
去諸比丘隨次第起去還詣佛所頭
面禮足諸佛常法比丘食還如是勞

十誦律卷第二 第三十誦
問飲食多美衆僧飽滿不佛以是語問
諸比丘飲食多美衆僧飽滿不諸比丘
言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛
說佛以是事及先因緣集比丘僧
種種因緣訶責諸比丘云何名比丘
數數食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘數數食波逸提數數者
食已更食波逸提者著燒覆障者不
悔過能障淨道是中犯者若比丘數
數食波逸提不犯者不數數食
佛在王舍城余時有一比丘於秋月
時令病臥或不能飲食羸瘦無色
佛見比丘羸瘦無色知而故問阿難
何故比丘羸瘦無色阿難答言世尊
是比丘秋月令病臥或不能飲食是
故羸瘦無色佛以是因緣故集比丘僧
語諸比丘從今日憐愍利益病比丘
故聽三種具足食應食請好色香味病
比丘應受一請不應受二請若一請應
不能飽應受第二請不應受第三請
第二請應不能飽滿應受第三請不
應受第四請若第三請應不能飽應

十誦律卷第十三 第二誦之七
 有比丘少欲知足行頭陀關是事心
 不善向佛廣說佛以是事集比丘僧
 知而故問六羣比丘汝實作是事不
 答言實作世尊佛以種種因緣責
 云何名比丘福德會過一食佛種種
 因緣訶已語諸比丘以十利故與比
 丘結戒從今是戒應如是說若比丘
 福德會過一食波逸提提提德舍法者
 是中應一夜宿應一食波逸提提者
 燒獲障若不悔過能障身道是中犯
 者若比丘福德會過一食波逸提提若
 過一夜宿不食者突吉羅若餘宿
 是中食者波逸提提若一夜宿一食不
 犯波逸提
 佛在舍衛國舍時長老舍利弗從橋
 陸羅國遊行向舍衛國到橋德舍
 時風病發作是念我若往中過一宿
 不食得突吉羅我寧當去去已道中
 病更增劇漸漸遊行到舍衛國詣佛
 所頭面禮足一面坐諸佛常法有客
 比丘來以如是語問諸比丘忍不足
 不安樂往不乞食不難道路不疲耶
 佛以是語問舍利弗忍不足不安樂

住不乞食不難道路不疲耶舍利
 弗言世尊乞食易得但不可是道路
 疲經以是事可憐我欲以是事集
 此一僧種種因緣語成謂持戒增戒
 謂持戒口語諸比丘從今是戒應如
 是說若比丘不病福德會過一食波
 逸提者乃至從一取乃至一聚落
 身傷破乃至可憐所傷皆名為病是
 中犯者若比丘乞食病生福德會過一
 食波逸提若過一宿不食者突吉羅
 若餘宿者是中食波逸提不犯者一
 夜宿一食者病若福德會過一食波
 逸提者先請若生福德會持戒入僧道若
 多有病者若知福德舍人智健皆
 不犯波逸提

十誦律卷第十三

甲辰歲高麗國大寶郡縣奉
 初彫遠

十誦律卷第十三 第二誦之七
 九十波逸提之五

佛在舍衛國舍時有一婆羅門有女
 眠眼即名昧眼夫家遣使來迎時女
 父母婆羅門言小待待作前餅竟送時
 世凱倫是婆羅門勤苦求前餅具作
 餅跋難陀釋子常出入其家語其大衆
 言隨我所入舍女等皆隨我入若我得
 食汝等亦次第得時跋難陀釋子中
 前者衣持鉢入婆羅門舍與坐處共
 相問語樂不樂坐已是婆羅門一心
 恭敬問跋難陀跋難陀是大法師
 有樂說辯才為說種種妙法主人得
 法未故作是言大德元有美飯能嗽
 是餅不答言汝等尚數我何以不能
 即與餅持出第二第三比丘亦如是
 餅器皆空夫家復遣使喚昧眼女
 婆羅門還遣使答言小待待作餅竟送
 更求煎餅具時跋難陀復共從衆來
 為說種種法已復持餅去夫家第三
 復遣使來喚昧眼女是婆羅門復答

十國書卷之四 第二十四

言小待作前餅竟送時大疑嘆言是或不復來彼更娶婦遣使語言我已娶婦必其復來遂言門閉是語然愛嘆言沙門釋子乃尔不知足施育不知盡者應知量我女爭先相愛念以是因緣今便棄我是人曠性不從自忍到被拒向佛所欲說法難陀事介時佛與百千萬眾圍繞說法新新近佛佛以慈心力故彼瞋即除到佛所作是言世尊无有是法女人所貴重物我女已失佛為種種因學說法示教利喜示教利喜已熟然喜諸門聞佛種種因緣說法示教利喜已頭面礼佛足右繞而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣詞責云何名比丘不知時不知量不知法若施者不知量受者應知量佛但詞責而未答或時佛故在舍衛國介時舍衛城中有估客取用佛至日欲出行他國有一估客是跋難陀釋子相識跋難陀常出入其舍時跋難陀中前者衣持鉢到其舍與坐談共相問評

十國書卷之四 第二十五

樂不樂坐已估客一心恭敬問評跋難陀跋難陀是大法師有樂說辯才為說妙法是人得法味故言大德無有美飯但有道中行禮起能取不吝言汝等尚能教我何以不能即與起持出第三第三比丘亦如是估客親器心空是估客往語估客主言我所有行禮沙門釋子更持去盡小待我更作禮食估客主言諸估客欲沸星吉日云云何得住汝但辦禮餘後來諸估客在前去者眾多故不敢發是一估客辦禮已與少伴共入險道跋難陀物段是估客如是惡聲流市諸國作是言釋禮比丘食他行禮是估客說道為賊所殺一人語二人二人語三人如是長轉相語諸沙門釋子比丘惡多流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣詞責云何名比丘不知時不知量不知法若施者不知量受者應知量云何令是估客

十國書卷之四 第二十六

險道中為賊所殺種種因緣詞責已語諸比丘以十利故與比丘結戒提今是或應如是說若比丘往白衣家自恣請多與餅起諸比丘須者應二三鉢取過是取者波逸提二三鉢取已出外語餘比丘共分是事應尔家者白衣家請多與者數數與餅者小麥麵作大麥麵作稻米麵作大重華餅小重華餅如是比諸清淨餅起者稻起麥起餅者有三種上中下上鉢者受三鉢他鉢一鉢他鉢可食物半羹下鉢者受一鉢他鉢半鉢他鉢餘可食物半羹若上下中間是名中鉢出外語餘比丘共分者謂眼所見波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘以上鉢取者應取一鉢不應取二鉢取二鉢波逸提若以中鉢取者極多取二鉢不應取三若取三者波逸提若以下鉢取者極多取三鉢不應取四若取四者波逸提出外見比丘共分者善不共分者天吉羅 三十 佛在舍衛國介時長老迦留陀夷於

十誦律卷第一 第五誦 戒

夜間時有小雨墮當聲電光中入白衣舍乞食時是家中有一洗器女人出於電光中遇見迦留陀身黑見已驚怖身毛皆豎即大嘆言鬼來是未以怖畏故即便墮胎迦留陀妻言姊妹我是比丘非鬼也乞食故來時女人曉以惡語惡語不淨語善語諸比丘言使汝父死母死種種皆死使是沙門腹破禿沙門斷種人著黑藥水何不以利牛舌刀自破汝腹乃於是夜間黑雷電中乞食汝沙門乃作余許惡我兒墮死令我身壞迦留陀妻於是家起如是過罪故即便出去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀妻汝實作是不答云實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘非時入白衣家乞食佛言若比丘非時入白衣家何但得如是過罪當復更得過於是罪從今諸比丘應一食余時諸比丘以一食故羸瘦无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦

十誦律卷第一 第六誦 戒

元色無力阿難答言世尊結戒諸比丘應一食一食故諸比丘羸瘦无色无力佛以是事集比丘僧種種因緣諸戒續持戒續戒續持戒三語諸比丘從今聽取五種法應尼自恣食五種者謂菴菴菓菓亦時諸比丘入王舍城乞食時有白衣以菴菴菓菴菴菓菴菴菓菴菴菓與諸比丘諸比丘不食故不得飽羸瘦无色無力佛知故問阿難何以故諸比丘羸瘦无色無力阿難答言世尊結戒諸比丘應五種法應尼自恣受諸比丘入王舍城乞食時有白衣以菴菴菓菴菴菓菴菴菓菴菴菓與諸比丘諸比丘不食不得飽羸瘦无色無力佛聞已語諸比丘從今聽食五種菴菴菓菴菴菓菴菴菓菴菴菓食諸比丘從今聽食五種菴菴菓菴菴菓菴菴菓菴菴菓食諸比丘入王舍城乞食時諸比丘以菴菴菓菴菴菓菴菴菓菴菴菓與諸比丘諸比丘不食復不得飽羸瘦无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難何故諸比丘羸瘦无色無力阿難答言世尊結食五種食諸比丘

十誦律卷第一 第七誦 戒

入城乞食時得菴菴菓菴菴菓菴菴菓菴菴菓食與諸比丘諸比丘不食復不飽滿故羸瘦无色無力佛言從今聽食五種似食自恣隨所擇謂菓菓菴菴菓菴菴菓佛在維耶離亦時有一居士到佛所頭面禮足一面坐佛見居士一面坐已與說種種法示教利喜示教利喜已默然是居士聞佛種種因緣示教利喜已從坐起合掌言願佛及僧受我明日食佛然受居士知佛然受已即禮佛足右繞而去還歸自舍通夜辦種種多美飲食果起數聲暁遣使自佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自住房迦留陀居士知果僧坐已自手行水自與種種多美飯食自恣飽滿余時維耶離諸比丘多有病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分主諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從坐起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊內是時多有鳥鳥來取是食作大音聲佛聞寺內多

若受者不名爲受者用是受食法若
取若食破法是若文行食時有標
之與一食比丘應行食應行受食
食法不應立不應坐不應卧若立坐
若卧不應立不應坐不應卧若受
者不名爲受者用是受食法若取
若食破法是若文行食時有標
越與五種食比丘應行食應行受
食法不應立不應坐不應卧若立
坐卧不應立不應坐不應卧若受
受者不名爲受者用是受食法若
取若食破法是若文行食時有標
不犯者若比丘言小住若言日早
若言若飲若一切先食不犯若
住舍中若介於他舍若國一住處
有二比丘是一比丘或二比丘有
說不說若第二比丘清淨持鉢乃
至小羅生大怖畏是清淨比丘見
犯者常語彼言汝今犯如是如是
或比丘作是我我當何時見是犯
罪我當出之破戒比丘一見見成
比丘食已無自念請故使坐起便持
問尼住庵尼來共取食持戒比丘不

捨不取食便共取食破戒比丘言長老
汝得波逸提罪問言何等波逸提答
汝食已無自念請便取食持戒比丘
汝知我食已無自念請者何故我
食若言汝常教教我罪時我作是
念何時見汝犯罪當即出之定故見
汝食已無自念請欲相出故勸汝令食
是中有一比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不善種種因緣訶責云何名比
丘知他食已無自念請欲相出故勸
令食種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事舉比丘僧知而故問是比丘女
實作是事不答言實作世尊佛以理
權因緣訶責云何名比丘知他食已
無自念請欲相出故勸令食種種
訶已語諸比丘以十利故舉比丘結
戒從今是或應如是說若比丘知比
丘食已無自念請欲相出故勸令食
蒲闍尼住庵尼以是因緣無異者波
逸提知者若比丘自知若從他知若
彼比丘自說教者三種住庵尼五種
蒲闍尼五似食勸令食者皆教令食
犯者以瞋心出其過罪友逸提者

若犯者不名爲受者用是受食法若
取若食破法是若文行食時有標
之與一食比丘應行食應行受食
食法不應立不應坐不應卧若立坐
若卧不應立不應坐不應卧若受
者不名爲受者用是受食法若取
若食破法是若文行食時有標
越與五種食比丘應行食應行受
食法不應立不應坐不應卧若立
坐卧不應立不應坐不應卧若受
受者不名爲受者用是受食法若
取若食破法是若文行食時有標
不犯者若比丘言小住若言日早
若言若飲若一切先食不犯若
住舍中若介於他舍若國一住處
有二比丘是一比丘或二比丘有
說不說若第二比丘清淨持鉢乃
至小羅生大怖畏是清淨比丘見
犯者常語彼言汝今犯如是如是
或比丘作是我我當何時見是犯
罪我當出之破戒比丘一見見成
比丘食已無自念請故使坐起便持
問尼住庵尼來共取食持戒比丘不
捨不取食便共取食破戒比丘言長老
汝得波逸提罪問言何等波逸提答
汝食已無自念請便取食持戒比丘
汝知我食已無自念請者何故我
食若言汝常教教我罪時我作是
念何時見汝犯罪當即出之定故見
汝食已無自念請欲相出故勸汝令食
是中有一比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不善種種因緣訶責云何名比
丘知他食已無自念請欲相出故勸
令食種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事舉比丘僧知而故問是比丘女
實作是事不答言實作世尊佛以理
權因緣訶責云何名比丘知他食已
無自念請欲相出故勸令食種種
訶已語諸比丘以十利故舉比丘結
戒從今是或應如是說若比丘知比
丘食已無自念請欲相出故勸令食
蒲闍尼住庵尼以是因緣無異者波
逸提知者若比丘自知若從他知若
彼比丘自說教者三種住庵尼五種
蒲闍尼五似食勸令食者皆教令食
犯者以瞋心出其過罪友逸提者

十誦律第十二卷 第五品 戒

古蘭生命若尊者個波遠提若比丘教
餘比丘藏是比丘衣鉢若尊者個波
遠提若比丘教餘比丘自手掘地若
掘者個波遠提若比丘教餘比丘聚
殘宿食若彼尊者個波遠提若比丘
佛在王舍城余時阿闍世王諸大目
犍師信提婆遠是諸人民為助提婆
達比丘作供養前食後食俱持鉢諸
有年少比丘出家不久者提婆達以
鉢鉤鉢多羅大提婆小提婆衣鉤鉢
鉢繩帶匙筋鉢支扇蓋草屣隨比丘
所須物皆誰訪之提婆達自共百比
丘或二百三百四百五百比丘恭敬
圍繞入王舍城別受好供養前食後
食俱持鉢諸有上座長老比丘得佛
法味久修梵行是諸比丘入城乞食
得宿冷飯或不得或得臭麤或不得
如是貧食或飽不飽是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣訶責云何名比丘自共百人二
百三百四百五百比丘恭敬圍繞別
受供養前食後食俱持鉢諸有上座

十誦律第十二卷 第五品 戒

長老比丘耳聞法味久修梵行是諸
比丘入城乞食得宿冷飯或不得或
得臭麤或不得如是貧食或飽不飽
種種因緣訶責云何名比丘自共百
人二百三百四百五百比丘恭敬圍
繞別受供養前食後食俱持鉢諸有
上座長老比丘得佛法味久修梵行
是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不
得或得臭麤或不得如是貧食或飽
不飽種種因緣訶責云何名比丘自
共百人二百三百四百五百比丘恭
敬圍繞別受供養前食後食俱持鉢
諸有上座長老比丘得佛法味久修
梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯
或不得或得臭麤或不得如是貧食
或飽不飽種種因緣訶責云何名比
丘自共百人二百三百四百五百比
丘恭敬圍繞別受供養前食後食俱
持鉢諸有上座長老比丘得佛法味
久修梵行是諸比丘入城乞食得宿
冷飯或不得或得臭麤或不得如是
貧食或飽不飽種種因緣訶責云何
名比丘自共百人二百三百四百五
百比丘恭敬圍繞別受供養前食後
食俱持鉢諸有上座長老比丘得佛
法味久修梵行是諸比丘入城乞食
得宿冷飯或不得或得臭麤或不得
如是貧食或飽不飽是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣訶責云何名比丘自共百人二
百三百四百五百比丘恭敬圍繞別
受供養前食後食俱持鉢諸有上座
人取食分不犯

十誦律第十二卷 第五品 戒

因緣故若比丘作城中有居士見已
問言汝等若何耶答言若何因緣
故若我等有病以乞食因緣故若
諸居士言汝等病者我今請汝諸有
病者求食食諸比丘言佛未離病四
緣故別求食諸比丘不知云何是事
白佛佛以是事集比丘僧種種因緣
諸或持戒或持戒持戒已語諸比
丘徒今聽諸病比丘別求食從今是
戒應如是說若比丘別求食從提
婆因緣若病時病者若次丘風
令熱盛是名為病是中犯者若次丘
無病別求食波遠提婆者不犯
佛在舍衛國舍衛諸比丘作衣時
是諸比丘早起求衣衣是薪草糞
庵出揚令出所衣衣如是中問食時
將近行乞食不得因是若提婆城中
居士見已問言汝等若何耶答言
若何因緣故我等作衣時到早起求
衣衣是薪草糞庵出揚令出所衣
衣如是中問食時將近乞食不得以
是因緣故若諸居士言我今請汝
諸作衣者我今食諸比丘言佛下

聽我為作未故別眾食諸比丘不知

六何是事自佛佛以是事集比丘僧
種種因緣讀戒讀持戒讀戒讀持戒
已語諸比丘從今聽比丘作未時到
諸作衣者別眾食從今是戒應如是
說若比丘別眾食波逸提除因緣因
緣者病時作衣時是中犯者若比丘
作衣時未到別眾食波逸提作衣時
到別眾食不犯

佛在舍衛國舍時諸比丘從憍薩羅
國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落
遠遙相似近諸比丘欲從前聚落乞
食至聚落時日已中到當乞食時日
已過諸比丘斷食故告憍薩羅國中
諸居士見已問比丘言汝等若憍耶
答言若憍何國緣故我從憍薩羅國
向舍衛城遙者聚落謂近欲至乞食
時日便過中不得食故告憍薩羅士
言我今請汝等諸欲行者未我舍食
諸比丘言佛未聽行因緣故別眾食
諸比丘不知云何以是事自佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讀戒讀持
戒讀戒讀持戒已語諸比丘從今聽

諸行比丘別眾食從今是不應如是

說若比丘別眾食波逸提除因緣因
緣者病時作衣時行時行者極近至
半由延若往若來是中犯者若比丘
昨日采今日食者波逸提明日行今
日食波逸提即日行極少半由延若
往若來若別眾食不犯

佛在舍衛國舍時諸比丘從憍薩羅
國載船向舍衛國是船行近聚落時
諸比丘語船師言迴船向岸我欲乞食
即迴船向岸諸比丘出船入聚落家家
求食已出聚落食食已洗手漱口洗
針刺草刺走還船時船滿若性是在
岸上有居士見已問比丘言汝若憍
耶答言若憍何國緣故我等先載船
向舍衛國船近聚落我等語船師言
迴船向岸我欲乞食即時向岸我等
出船入聚落家家求食已出聚落食
食已洗手漱口洗針刺草刺走還船
時船去已遠即被道行還船值師于

難虎狼難能聚難若從非道行百經

刻竹刺草刺走還船船滿若性是在
岸上有居士見已問比丘言汝若憍
耶答言若憍何國緣故我等先載船
向舍衛國船近聚落我等語船師言
迴船向岸我欲乞食即時向岸我等
出船入聚落家家求食已出聚落食
食已洗手漱口洗針刺草刺走還船
時船去已遠即被道行還船值師于

佛在王舍城舍時王舍城內有大眾
集佛與千二百五十比丘俱是中諸
比丘入城乞食諸居士但能與二三
比丘食更不能與即閉門言極多誰
能為與後來乞食比丘不得故告憍
耶答言若憍何國緣故諸比丘言是王
舍城有大眾集故諸比丘前乞食者

十誦律第五卷 第三十二

三三人得諸居士即問門言是極多
誰能為與我等俱來乞食不得是故
苦惱諸居士言我今請汝諸有大家
集因緣者來我舍食諸比丘言佛未
聽大眾集因緣故別眾食諸比丘不
知是何是事白佛佛以是事舉比丘
僧種種因緣讚成讚持或讚或讚持
戒已語諸比丘從今聽諸比丘有大
眾集因緣者別眾食從今是戒應如
是說若比丘別眾食波逸提除因緣
因緣者病時作衣時道行時船上行
時大眾集時大眾集者極少乃至八
人四舊比丘四舊比丘共集以是因
緣故令眾落中諸居士不能供給諸
比丘飲食是中犯者若比丘減八人
集時別眾食波逸提若八人若過八
人集時不犯佛在王舍城小時瓶沙
王舅於阿耨羅外道中出家是舅作是
念我外甥瓶沙王深敬佛及弟子我
為是王故當請佛及弟子作一食是
外道便入王舍城求米麵胡麻小豆
諸居士阿言欲作何等答言我外甥
深敬佛故欲令歡喜故欲請佛及弟子

十誦律第五卷 第三十三

作一食諸居士信佛法故多與米麵
得已出城見一比丘即便語言汝能為
我請佛及余所弟子明日至我舍食
不比丘答言佛未聽我等受沙門別
眾食故言俱是出家人何故不聽有
何不可我亦不敢汝等但為外甥敬
佛欲令歡喜故為汝等作食時外道
作是念我當辦具飲食若佛與弟子
來者當與若不來者當用作酒自飲
是比丘不知不知何以是事白佛佛以
是事舉比丘僧種種因緣讚成讚持
戒讚成讚持戒已語諸比丘從今聽
沙門因緣故別眾食從今是戒應
如是說若比丘別眾食波逸提除因
緣因緣者病時作衣時道行時船上行
時大眾集時沙門請時沙門者名阿
耨羅尼庵了老弟子略說除佛五眾
餘出家人皆名沙門是中犯者若沙
門請比丘白衣手持食與是比丘受請
下犯食者波逸提若白衣請比丘沙門
手持食與是比丘受請故案吉羅食者
下犯若白衣請比丘白衣手持食與
受請故案吉羅食者波逸提不犯者

十誦律第五卷 第三十四

若沙門請沙門手持食與若受請者
食不犯
佛在舍衛國舍時節日至諸居士辦
種種好飲食出城入園林中舍時十
七羣比丘自相謂言可共到彼園中
看去皆言可令即自洗浴莊嚴面
香油塗身著新淨衣到園林中一最
立者是十七羣比丘端正殊好多人
敬愛諸居士見共相謂言看是諸出
家年少端正殊好皆言實余諸居士
歡喜故持種種好酒食與言汝能
不答言汝等尚能我何以不能是十
七羣比丘多得飲食已醉亂迷聞食後
撻頭掉臂向祇桓作是言我等今日
極好快樂有福德無有憂惱今時諸
比丘在祇桓門園空地經行聞是言
聲諸比丘問言汝今何故言我等今
日極快樂有福德無憂惱時十七羣
比丘即廣說上事是有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不善種種因
緣訶責云何名比丘非時飲食種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事舉比
丘僧知而故問十七羣比丘汝實作

十誦律第五卷 第三十五誦 戒

是事不答言實作世尊佛種種因緣
訶責十七羣比丘言云何名比丘非
時飲食種種因緣詞已語諸比丘以
卜利故與比丘結戒從今是我應如
是說若比丘非時取食波逸提非時
者過日中至地未了是中間名非時
取者五種住施尼食者五種闍尼者
五似食波逸提者煮燒獲勝者不悔
過能障導道是中犯者若比丘非時
取報食波逸提者取莖葉菜果皆波
逸提若比丘非時食飯穀糖魚肉皆
波逸提若比丘非時食五似食藥菜
糖麥菓子迦師皆波逸提若比丘非
時中非時想食波逸提非時中時想
食波逸提非時中疑食波逸提若時
中非時想食突吉羅時中疑食突吉
羅時中時想食不犯^{三十}
佛在舍衛國舍時有比丘名曰上勝
受乞食法是人日日乞二分食一分
即取一分持運至自房舍者石上曬
明日洗手從淨人受取食時佛共阿
難遊行詣比丘房到是上勝比丘房
所見石上曬飯佛知故問阿難是石

十誦律第五卷 第三十六誦 戒

上阿難曬飯阿難答言世尊是房中
有比丘名上勝受乞食法乞二分食
一分即取一分持未著石上曬明日
洗手從淨人受取是改換飯佛時阿
難詣比丘取舉宿殘食取食言實取
佛以是事集比丘僧知而故問上勝
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責云何名比丘取
舉宿殘食種種因緣詞已語諸比丘
以卜利故與比丘結戒從今是我應
如是說若比丘舉殘宿食隨尼補闕
尼取者波逸提舉殘宿食者若大比丘
今日手所受食舉至明日名舉殘宿食
食者五種住施尼五種闍尼五似
食波逸提者煮燒獲勝者不悔過能
障導道是中犯者若比丘取舉宿殘
食波逸提者取莖葉菜果皆波逸提
若食舉宿飯穀糖魚肉皆波逸提若
食舉宿藥麥菓子迦師飯皆波
逸提若比丘樹生地地處在下淨地
若果墮不淨地若比丘內宿散是果
者突吉羅若樹生不淨地若在淨地
若果墮淨地若比丘以葉竹葉以凡

十誦律第五卷 第三十七誦 戒

取是果舉在明日取者波逸提若此
比丘樹生淨地若果墮竹上若墮
維多羅枝上摩留多枝上取果內宿
取者突吉羅^{第二十八誦}
佛在舍衛國舍時長老摩訶迦羅更
一切比丘持物法是人持糞掃僧伽梨
僧伽多羅僧安施衛糞掃僧伽梨
糞掃草從糞掃食云何持糞掃僧伽
梨若若中若死人糞糞掃中有糞糞
衣取持水上淨洗治作僧伽梨糞多
羅僧安施衛亦如是糞掃若若若
中死人糞糞掃中有糞糞取持水
上洗治受用糞掃若若若若若若
糞糞掃中糞糞取持水上洗治受用
糞掃草從若若若若若若若若若
有糞糞取持水上淨洗縫治受用
糞糞食者若若若若若若若若若
羅苾芻胡荽菜羅勒菜若若若若若
取持至水上淨洗治已便食是名糞
掃食是長老受死人屢住法樂住死人
屢若國中若有疫病死時便不入城求
食但取死人所棄飲食若元疫病死
時則入城求食是比丘身體肥大多相

十誦律卷之五 第五十二 戒律

血肉強壯多力是比丘一時入城求食守門人見作是念言是比丘有疫病死時不來入城求食无疫病時便來入城是比丘身體肥大多脂血肉強壯多力此人必數人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城當沙門釋子數人肉是中不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣訶責云何名比丘不從他受飲食者口中佛但訶責而未結戒是長老摩訶迦羅得世俗律定受死人最住法樂住死人最介時令帶國有一居士親里死透向死人在家諸居士見是比丘言此是取人比丘錢等今日送是死人親里去後必當為比丘所取棄死人已諸居士屏處立者是比丘作是念是中所有棄棄乾糞糞令為鳥來汙即起往守諸居士言是比丘起已去已近已取已食已諸居士定謂沙門釋子數人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城沙門釋子責數人肉

十誦律卷之五 第五十三 戒律

是中有一比丘少欲知足行頭陀關是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責云何名比丘不食食者口中種種因緣訶已諸諸比丘以十利故與比丘結成從今是戒應如是說若比丘不食食者口中波逸提不受食者不從男女黃門二根人受波逸提者若燒覆障者不惟通能障身道是中犯者若比丘不食飲食者口中波逸提應亦所著口中口波逸提

十誦律卷之五 第五十四 戒律

鵝鴦淨是名不作淨不淨者是飲食不淨若與不淨食和合若比丘非時不與不受不作淨不淨者五種罪若時不與不受不作淨不淨此食者四罪若時與不受不作淨不淨取此食者三罪若時與受不作淨不淨取此食者二罪若時與受作淨不淨取此食者一罪若時與受作淨宿不淨食波逸提人肉不淨偷蘭遮大比丘手觸不淨取者突吉羅二十佛在迦維摩衛國爾時摩訶男釋伽佛所顯面乳佛足一面坐佛以種種因緣示教利喜示教利喜已然摩訶男聞佛種種因緣示教利喜已從坐起合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛然受知佛受已乳佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食更煮草乳汁粥已早起敷坐處遣使白佛食具已辦唯知時佛及眾僧往入其舍乳座而坐摩訶男見佛坐已自手行水自手與就米飯香藥乳汁介時六眾比丘以藥乳汁淨就

米飯盛滿鉢置在前更望得淨阿男
作是念雖食不食誰少不少作是念
已便看見六羣比丘或滿鉢者摩乳
汁澆飯在前不食問言何故不食答
言有生乳不摩阿男言是蘇草乳汁
香美並食有生乳者當更相與又問
有酪不有熱酥有生酥有油魚肉哺
不答言是乳香美用好草草葉並可
用食有酪熱酥生酥油魚肉哺者當
與諸六羣比丘噉語摩阿男言汝欺
佛誑佛及僧汝不能辦好飲食者可
以請佛及僧若無人請者當隨意與
多美飲食如此熱乳何處不得是摩
訶男性善不瞞不驚諸行人如
味惠沙門憐子自言善好有德是
摩訶男深敬佛及僧云同現前阿
男佛見諸比丘作是惡事為諸白長
所訶見已默然不語摩訶男以多美
飲食與眾僧自念飽滿見舉鉢已自
手行水取小鉢坐佛前欲聽說法佛
以種種因緣說法于教利喜示教利
喜已從坐起去余時佛食後以是事
集比丘僧以種種因緣訶責六羣比

丘名比丘是摩訶男深敬佛法眾
僧現前以真語訶罵種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘不病白衣
家中有如是美食乳酪生酥熱酥
油魚肉脯自為食如是食者汝應擇
家者白衣舍名家美食飲者乳酪生
酥熱酥油魚肉脯者應發令飲熱發
若數此食者病者應是因緣名曰不病
汝應擇者黃燒覆障若不悔過能障
導道是中犯者若比丘不病自為索
乳得者汝應提不得突吉羅不病自
為索酪生酥熱酥油魚肉脯得者汝
應提不得突吉羅不病自為索酪生
菓等者突吉羅不得者亦突吉羅若
索酪汁酪漿酪者得者突吉羅不得
者亦知言羅不犯者若若若若若
先請苦不索自與不犯

十誦律卷第十三

甲辰歲高僧四入藏部監
初明造

十誦律卷第十四 第三篇之一

九十波逸提之六

佛在拘毘舍國舍時長老闍那用有
垂水詣比丘語闍那言莫用有垂水
多小垂死闍那言我用水不用垂水
比丘言汝知水有主不答言知若知者
何以用答言我自用水不用垂水是中
不善種種因緣訶責比丘名比丘於
眾中元憐慈心種種因緣訶三向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問闍那女實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣訶責闍那女何名
比丘知水有主故自取用於眾生中
無憐慈心種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知水有垂用者汝
應提若若若自若若從他聞者若若
眼所見若若水囊所得汝應提若若
燒覆障若不悔過能障導道是中犯
者若比丘知水有垂用者隨所有垂

死一波遂提若比丘用有生水者
飯是粥湯淨爾所生一死一波遂
提若用有生水洗手洗脚洗口而目
洗身隨爾所生一死一波遂提若有
生水中生想用波遂提有生水中
无生想用波遂提有生水中疑用波
遂提无生水中生想用突吉羅无
生水中疑用突吉羅无生水中无
想用不起一死

佛在舍衛國舍時跋難陀釋子常出
入家時跋難陀中前者衣持鉢到
是家坐已問許樂不樂是居士娶婦
未久欲手摩觸婦言莫尔比丘在此
居士自念若我住者比丘終不時去
居士語婦與比丘食者言尔居士即
出婦語比丘言受是飯跋難陀言
日早小住時到當受居士意謂比丘
已去入欲近婦見比丘故在居士作
是念若我在者比丘不去語婦言
比丘食者言尔居士即出婦復持飯
與與語比丘受跋難陀言小住日時
平時到當受居士復念比丘必去入
已故見即發願言用是比丘為我於

家中日所行不得自在跋難陀如
是出居士已便出去食後向諸比丘
說我今日故惱是居士是中育比丘
少欲知足行頭陀是事心不善種
種因緣訶責云何名比丘有食家中
強坐種種因緣訶已而佛廣說以
是事集比丘僧知而故問跋難陀
實作是事不善言者世尊佛以種
種因緣訶責云何名比丘有食家中
強坐種種因緣訶已而佛廣說以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘有食家中強坐者跋難
陀提有食者女人名男子食者名曰
房舍度提提者煮燒煮者不悔過
能障身道是中犯者若比丘有食家
中強坐或起提者起還生過得尔所
度提提不犯者若斷跋難陀家若受諸家
若更有所單單人在座若是會少人
出入不起一死

佛在舍衛國舍時跋難陀釋子常出
入家中前者衣持鉢生到於舍開
門戶向獨與一女舍內和止生時有
一乞食比丘早起者衣持鉢入城乞

食次到是家門前立彈指時跋難陀
憐子見乞食比丘是乞食比丘不見
跋難陀跋難陀語居士婦與是比丘
食女人作是念必是跋難陀相識即
取鉢與滿瓶米飯以好羹羹上乞食
比丘得已持去女人還入跋難陀問
言與比丘食耶答言已與跋難陀言
無以好比丘跋難陀食後還被相見
乞食比丘作是念莫使我空作惡分
語彼比丘言汝今日至某家乞食不
答言到得好食不答言得汝知不我
教與汝比丘問言汝今時在何處答
言在房內乞食比丘以是事向諸比
丘說是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不善種種因緣訶責云何
名比丘有食家獨與一女人強坐會
內種種因緣訶已而佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問跋難陀汝實
作是事不善言實作世尊佛以種種
因緣訶責云何名比丘有食家中獨
與女人強坐舍內如是訶已為說本
生因緣佛語諸比丘過去世時有拘
捨目家至他家乞食入他家時身在

十誦律卷之七 第五 戒 三

門內尾在門外時主人居士打不與食狗諸果官言是居士我至其家乞食不與我食更打我我不破狗法更言問言狗有何法答言我在自家還意坐卧到他家時身入門內尾在門外眾官言與居士來時即將未問言汝賣打是狗不與食耶答言事食更言言如是因緣者由來未有知問狗言此人應去何治狗言與此舍衛城內大居士職位何以故答言我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是與狗身是人惡甚於我昔今是人有力勇善極當作惡令入地獄極受苦惱更以何事治能割於是佛言畜生尚知入他家法有畜限何況於人而不知法種種因緣詞已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食家中獨與一女人舍內強坐波提提有食家者女人名男子食獨者一比丘一女人更無第三人深處坐者深入乞食比丘肝不見廢波提提者煮燒廢波提者不得過波提提道是中犯者若比丘有

十誦律卷之七 第一 戒

食中獨與一女人共坐三事起一法提提一者有食家二者獨共一女人三者深處坐若從坐起還坐更得三事起一法提提起還坐更得三事起一法提提若閉戶向外有作淨人者突吉羅若開戶向內有作淨人者不犯二十佛在舍衛國介時毗羅然國有婆羅門五名阿者達以因緣故向舍衛國宿一居士舍問是居士言是舍衛城領有少門婆羅門為大眾師多人所敬皆言好人耶我當時時往見親之或令我心清淨歡喜居士言有少門婆羅門出釋種中以信出家剃除鬚髮著袈裟得可轉多羅三藐三菩提女言時時往見親近或令我心清淨歡喜問言何因緣又少門今在何處我當往見答言提提門在舍衛城欲相續舍闍已出居二舍在諸相舍時佛與比丘量百千萬象圍繞說法阿者達三遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅身出无量光如真金聚至小道口下平步進前詣佛問許畢一面生

十誦律卷之七 第七 戒

佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然時阿者達問佛說法示教利喜已白佛言世尊願憐及備受我毗羅然國更安居一時佛作是念我先世界報必應當受作是念已默然受請是婆羅門知佛默然受已即從坐起右繞而去是婆羅門所有因緣事竟還毗羅然國到自舍為佛及僧辦夏四月多美飲食余時阿者達王語守門者我欲夏四月斷外人客安樂自辦外事好醜一不得白時守門者受勅如教佛知安居時到以是因緣某比丘僧告諸比丘言當往詣毗羅然國安居諸比丘言更教於是世尊與五百比丘俱入其國其國信邪先无精舍城北有勝紫樹林其樹皮好地甚平博佛與大眾止此林中彼色狹小人眾少信乞食難得佛夜過已會僧會僧已勸諸比丘汝等當知此已狹小人眾少信乞食難得若欲此安居者住不者隨意是時舍利弗獨往不空道山中受天王釋夫人阿須輪女舍脂請夏四月安居天

十誦律卷第八 戒律

食供養時佛與五百比丘少一人在毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門以少信心供養佛及僧至五六日便止諸比丘行乞食時極苦難得長老目捷連白佛言世尊有樹名閼浮因此樹故名閼浮提欲取此果與大眾食近閼浮樹有阿梨勒林有阿摩勒果辭單曰有自然飢米初利天上有食名脩陀皆欲取來以供大眾有甘地味我以一手舉諸衆生一手反地令諸比丘取地味散願皆歡許佛語因連汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉皆不聽許是因清涼水草豐茂時有波羅奈國諸牧馬人隨逐水草來到此國諸牧馬人信佛心淨見諸比丘行乞食時極苦難得諸長老言極苦昔耶若言極苦皆言我等知汝極苦乞食難得令復食盡正有馬食汝能散不諸比丘言佛未聽我等食馬食諸比丘不知云何以是事自佛佛言馬屬看馬人若諸看馬人能以草鹹水食馬令肥此食自在應受是馬有五百比丘有

十誦律卷第八 戒律

五百少一人一馬食麥二十一斗與比丘一斗與馬中有良馬食麥四十斗與佛二十斗與良馬阿難取佛麥分并自分入聚落中到一女人前謂佛功德佛有如是念定智慧解脫知見大慈大悲有一切智三十二相八十種好身具金色項有圓光有梵音聲視之天歌者不出家應此轉輪聖王我與汝等一切皆屬今出家得阿耨多羅三藐三菩提來度者度未解者解未減者減未度生老病死憂悲苦惱者度以小因緣在此安居汝持此麥為佛作飯女即言我索多事不能得作時有一女問佛功德即生敬心如是人者世未嘗有語阿難言我與作飯及作汝分更有善德持我比丘若有力者亦當與作女即作飯持與阿難阿難心歡佛如是思惟佛為王種帝御餽給今此鹿馬何能益身作是念已行水板飯見佛食之悲哽情塞佛知其意而欲釋之曰女能取此飯不答言能散受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅无量悲

十誦律卷第八 戒律

塞即除佛食已訖阿難行水洗手攝衣鉢白佛言世尊今倩一女作飯不肯傍有一女不倩自作佛語阿難不作飯者所應當得則不能得若作飯者應作轉輪王第一夫人自作飯者此福无量若使不作餘福與德廣六乃至解脫是時世尊宿行未除一時之中元有知佛及僧於毗羅然國取果者今時魔王化作諸比丘飯食盡長賣向諸國道賤途者問言汝從何來答言毗羅然國來諸居士言佛在彼住有供養不答言彼常有大會轉輪聖王我所持者是彼遺餘今時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麥諸國貴人長者居士大富商人僞衆供具種種餽饌車馬充滿來迎世尊如親逮至時有七日未至自恣佛知故問阿難自恣餘有幾日阿難答言餘有七日佛告阿難汝行入城語阿耨連佛言我於汝國安居已竟欲遊行諸國諸比丘言世尊是婆羅門於佛衆僧有何恩德在此安居窮乏困極而

十誦律卷第七 第十一誦 戒

與之別佛言此婆羅門雖無惡德實
主之法宜應與別阿難受教與一比
丘俱到門下語門人可已汝三阿
難在外時寺門者思惟念言阿難名
吉清旦聞之不自王者是為不祥時
阿者達早起沐頭著白淨衣獨坐中
堂守門者白阿難在外婆羅門相去
名吉則喜即語令前諸遊阿難即
入與坐相問許已問阿難言汝何故
來答言佛遣我來語汝我夏三月住
汝國界安居已竟當遊行餘國阿者
達答言阿難言然婆羅門言太阿得
住誰所供給阿難答言窮乏困極佛
及眾僧三月食馬支時阿者達始自
覺悟憶前諸佛及僧夏四月住供具
已備云阿令佛及僧三月食馬支如
是惡聲流布諸國當言阿者達是夜
惡邪憎嫉佛法令佛及僧極受苦因
即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不
阿難言不得時阿者達慙愧憂惱然
問時地時未親以水灑面扶起乃醒
親見阿者達其慈愛我當與汝謝罪

十誦律卷第七 第十二誦 戒

云云諸諸留任若不肯住當受罰
或逐之若有之時當以供養時阿者
達即與三親三諸佛所憐悔諸佛
曰思惟若我不受者當吐熱血死佛
憐慈故受請七日時阿者達作是
思惟此四月供具云何七日能盡佛
自念克欲越祇園二月遊行越祇園
人間佛當未各設供具我今日汝明
日如是次第竟於二月佛自念已向
越祇園去問者達諸供具隨逐佛生
若之少時當以供養諸越祇園人謂已
共作要令若佛來者各自當日供具
小食時食中後含消漿飲勿令乏少
莫使與人聞諸其聞阿者達知佛宿
處先往施設言我今日供若明日供
諸越祇園人不使使仁語阿者達汝長
夜惡邪是佛家故阿難及僧令眾悅
他意故便作是語我今日供若明日
供汝有何事余許時今佛及僧三月
食馬支今未供日阿者達聞是語已
惡懷憂憂在一面左看果增為少何
物我當以之值時无粥即作檀越
酥乳明赤粥油粥乳粥小豆粥摩沙

十誦律卷第七 第十三誦 戒

且粥糜子粥清粥餅已奉佛佛言與
眾僧眾僧不受佛未聽我事食人種
粥以是事白佛佛言從今日聽食八
種粥粥有五事益身一者除飢二者除
渴三者下氣四者除瘧下者五者消
宿食時阿者達自思惟我夏四月安
樂日候若復二月遊沙門瞿曇者以
我一人廣諸國事今此供具多不可
盡且當布地令佛及僧以足踏上即
是受用即使白佛願時受用佛告阿
者達不得如汝所言此是食物應口
受用佛欲違阿者達故說偈咒願
一切天祠中供養火為軍婆羅門書中
薩毗帝為軍一切諸人中帝王尊為軍
一切諸江河大海深為軍一切星宿中
月明第一軍一切諸明中日光為上軍
十方天中佛福為軍
今時佛與阿者達呢願竟遊行跋耆
向舍衛國今時有一裸形外道隨逐
佛後是外道身體肥大多肉復有一
外道從前遊來問裸形外道言汝於
此行為何所得答言得如是如是食
問何因緣得答言因是克居士得彼

十萬佛名經卷第十 第三十四

即罵言汝笑罪人因他得如是飲食
公何作惡不善語若人隨所得好食
安隱處而訶罵者不名為人若置臺
沙門間是語者必當結或不聽弟子
與外道食是有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是麻集比丘僧語諸比丘是諸外道
長夜邪見是法然賊求難過者為
他人刀杖所打若得毒藥若有殺者
必當言沙門擇子所為余時佛但訶
責而未結戒佛次第遊行到舍衛國
余時眾人聞佛三月取馬麥故猶多
供養未息有賣餅女人為佛及僧辦
於飲食時阿難於中和飲食事諸佛
常法不盡得食不從坐起何以故若
食不足佛力令足余時佛猶坐未起
有二外道出家女人從阿難乞餅阿
難不憶念佛語各與一餅時有二餅
相著故一人得一人得二得已小遠
共相問言汝得幾餅答言得一汝復
得幾答言得二時得一者言與我半
餅若不與者我當相辱答言各隨呼
得何以與汝第二更言與我半餅若

十萬佛名經卷第十 第三十五

不與者我當相辱答言各隨所得我
不與汝得一者言阿難必是汝夫若
共私通若非夫非私通者與汝一應
與我一如與汝二應與我二即便相
瞋按頭大喚佛知故問阿難誰故大
喚答言外道女何故大喚阿難向佛
廣說是事時佛食後以此因緣及先
因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知
是諸外道長夜邪見是法然賊求見
罪過若為他人刀杖所打若得毒藥
若有殺者必當言是沙門擇子所作語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘係形外道
外道女自手與飲食流送提標形者
名阿耨者雖道尼捷子道尼捷外道
者若子若弟子佛言略說除佛五
眾餘諸出家人皆名外道食者五法
陀尼五蒲闍尼五似食流送提者竟
燒覆障若不悔過能障身道是中犯
者若比丘以飯食自手與係形外道
外道女流送提蓋茶磨果飯餅諸魚
肉摩栗糖麥麥子加師自手與係形
外道外道女流送提若係形外道七

十萬佛名經卷第十 第三十六

果者應言我等不遇汝果若乞水者
亦言不遇汝水不犯者若係形外道
外道女病者親里若求出來時
以時與不犯一
佛在舍衛國余時波斯匿王有小國
瓦起四體兵象兵馬兵車兵步兵集
四兵已王自往看鎧仗好不兵人樂
不介所軍眾能破敵不六群比丘共
相謂言今軍欲發共去看去耶皆言應
意即往軍所一處立看諸國王張常
喜遠視王遙見比丘遣人問言何因
采六群比丘即答言我欲見王王作是
念諸大臣言我於餘時難見耶諸比丘
令乃軍中見我佛聞是事必當結戒不
聽比丘看軍發行王與比丘來即詣
王所王言何因緣來答言來欲見王
王言我餘時難得見耶乃來軍中見
佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍
發行是有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣訶責士何
名比丘看軍發行種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不否言實

十誡律卷第二 第二十二條

覆障若不悔過能障導道是不犯者
若比丘往者軍陣者器仗時得見者
波逸提不見者突吉羅若從下向高
得見者波逸提不見者突吉羅若從
高向下得見者波逸提不見者突吉
羅一軍二軍三軍四軍皆如是若看
幢幡兩陣間時亦余不犯者不故往
有因緣道由中見不犯七
佛在王舍城舍時六群比丘與十七
群比丘共聞諍瞋惡發不喜心打十
七羣比丘十七羣比丘帝泣諸比丘
問何故啼耶答言六群比丘打我是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣訶責去何名比丘
共餘比丘聞諍瞋惡發不喜心打餘
比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事舉比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣訶責去何名比丘共餘比
丘聞諍瞋惡發不喜心打餘比丘種
種因緣訶已語諸比丘以十利故今
諸比丘結戒從今是戒應如也說者
比丘瞋惡發不喜心打餘比丘

十誡律卷第二 第二十三條

提打者有二種若手若脚波逸提者
若懷覆障若不悔過能障導道是中
犯者若以手打波逸提若以脚打波
逸提若以鉢身分打突吉羅若為呪
故若食噉故打拍不犯八
佛在王舍城舍時六群比丘與十七
群比丘共聞諍瞋惡發不喜心六群
比丘舉手向十七群比丘十七群比
丘作是念六群比丘壯健多力若掌
着我我手便死如便啼喚諸比丘問何
故啼喚答言六群比丘壯健多力舉
掌向我怖故啼喚是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣訶責去何名比丘共餘比丘聞諍
瞋惡發不喜心舉掌向他種種因緣
訶已向佛廣說佛以是事舉比丘僧
知而故問六群比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣訶責
去何名比丘共餘比丘聞諍瞋惡發
不喜心舉掌向他種種因緣訶已語
諸比丘以十利故今諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘瞋惡發不喜
心舉掌向他波逸提若手若有二種

十誡律卷第二 第二十四條

手掌波逸提者懷覆障若不
悔過能障導道是中犯者若比丘舉
手掌波逸提若舉脚掌波逸提除
手脚舉鉢身分向他突吉羅下犯者
若比丘舉掌遮惡歡若遮惡人不
犯九
佛在舍衛國舍時跋難陀羅子有兄
以比丘名曰難徒跋難陀有弟子名連
摩亦善持戒是弟子不隨師行難陀
作是念此是我弟弟子不隨我行又
不隨我弟行應當治之今隨我等余
將難徒以女人著一房中住諸連摩
言汝到某處未遠摩言性何所作答言
但來連摩作是念此是我師兄如何
不隨語即便隨性難徒知立此處得
見女人即教此中立待我難徒即往
女人所除三瘡抱持餘身和合相
觸作如是已語連摩言汝見不善言
見汝其語餘人各言我不能復藏必
以是事白佛當向比丘比丘屋說難
徒言我亦見汝和上作如是事復見
到是尚不語人汝何以語人答言汝
言自當不語我不能復藏必當白佛

十誦律卷第十四
癘止覆藏他罪至地了時突吉羅日
出時乃至後夜後分覆藏他罪至
地了時突吉羅

十誦律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第十五第三誦三

九十波悉訖之七

佛在舍衛國舍衛城祇樹園精舍之
舍是達摩弟子毘摩竭是也毘摩竭
之舍時突吉羅共到某處去問何以
故答言但求達摩之言我知和上云
何不隨語從我出舍時狀恒明聞
有諸比丘經行誦比丘語達摩言汝
今日必當得多美飲食何以故隨逐
多知識比丘故達摩言多以不多今
日當知是跋難陀子隨所入家皆
請與食跋難陀言小住日早時刻當
取達摩作是念我和上今日必當受
好請處是故跋難陀不食食第二第三
家亦請與食跋難陀言小住日早時
到當取食時跋難陀出白衣舍看日
已中設入聚落乞食者不及時若還
杖桓亦復不及時即語達摩言汝還
去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨
語樂達摩復自看日已中設入聚落
乞食不及時若還杖桓復不及時達

摩又念今當何去即還杖桓諸比丘
問言汝今日得多美好食耶答言其
共我語今日斷食問何以故即以是
事向諸比丘廣說是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣因緣訶已向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問跋難陀汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
訶責跋難陀極子云何名比丘故斷
比丘食種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘語餘比丘來共到諸家
到諸家已是比丘不教與食便作是
言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐
獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波
逸提家者白衣家驅出者自驅若教
人驅波逸提者煮燒復障若不悔過
能障等道是中犯者若比丘語餘比
丘言汝未共到他家若未入城門令
還者突吉羅若入城門令還者亦突
吉羅若未入白衣家外門令還者突
吉羅若入外門令還者亦突吉羅入

十誦律第十五卷 第三誦

中門亦如是若未入內門令還者突
吉羅若入內門未至開處令還者突
吉羅若至開處令還者波提提五針
佛在憍薩羅國與比丘眾遊行時
有五百估客東隨逐佛行作是念我
等隨佛行當得豐樂安隱佛遊行到
一林中欲宿時估客各隨向火拾薪
草共燃火向諸比丘亦隨所知議共
拾草木用燃火向有一具庫訶盧比
丘棧空中木持著火中木中有毒地
得熱便出比丘見之驚怖大喚估客
驚怪謂有賊來共相謂言各自提指
刀盾弓箭聚集財物諸估客即起提
諸器仗聚集財物共相問言賊在何
處比丘言無賊但有毒地諸估客言
若知是地何故大喚以大喚故諸估
客眾或有相殺我等幾相傷害佛聞
是事及諸估客訶責比丘過是夜已
佛以是因緣集比丘僧以種種因緣
訶責聲訶盧比丘名比丘露地
燃火種種因緣訶已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘无病露地燃火向若燃草

十誦律第十五卷 第三誦

木牛吳木支其掃若自燒若使人
波提提病者冬感熱風或若向火
得者是名病除是因緣名不病露地
者无辟除障無常無衣覆如是等
无覆處名露地自著者自于著便著
者教他著波提提者著燒覆障若不
悔過障障道是中犯者若比丘以
草著草火中波提提若以薪牛屎木
支其掃著草火中波提提若比丘以
木著木火中波提提若以牛屎木皮
著草著木火中波提提若比丘以
牛屎著牛屎火中波提提若以木皮
著草著木火中波提提若比丘以
木皮著木火中波提提若以
糞掃草木牛屎著木火中波提提
若比丘以糞掃草著木火中波提提
若以草木牛屎木皮著糞掃草火中波
提提若亦如是乃至露地以火熱
著火中突吉羅不犯者若病若著飯
若著羹者湯羹肉羹湯羹羹羹羹
治杖治鈞不犯

十誦律第十五卷 第三誦

成羯若異時六羣比丘餘處行去諸
比丘言我等今當與毘難陀作擯羯
磨有比丘言六羣比丘當來更邀諸
比丘言六羣比丘今速去至餘聚落
多事未還有比丘佐助六羣比丘時
住不去諸六羣比丘解怠懶惰諸
自恣僧羯磨時不來但我欲清淨諸
比丘念其今佐助六羣比丘來眾中
作擯但取欲來即打擯推集比丘僧
違人到彼比丘所索欲未彼問言欲
作何事答言有僧事彼比丘即與欲
尔時僧一心和合與毘難陀作擯羯
磨後日大唱言僧已與毘難陀作擯
羯磨彼比丘言是羯磨不應如是作
不可我意故諸比丘言汝已與欲彼
比丘言我不知僧與毘難陀作擯子作
擯羯磨故若知者不與欲自言我不
是有過不應與欲是有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣訶責太何名比丘如法僧事中與
欲後悔種種因緣訶已何佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問是比丘
汝實作是事不否言實作世尊佛

十誦律卷第五 第六誦 戒

以種種因緣訶責比丘何名比丘與欲已後悔種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提僧事者所有僧事若白羯磨白二羯磨白四羯磨若布薩自恣若羯磨十四人波逸提者若燒覆障若不悔過能障身道是中犯若若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提若比丘僧如法事若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣十四人羯磨與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言二波逸提三三佛在阿羅毗國介時諸賢者隨當日至寺中受齋法通夜燃燈加趺而坐為聽法故時諸上座比丘初夜大坐至中夜時各各入房諸年少比丘及諸沙彌在說法堂中宿不一心卧軒眠竊語大喚掉臂諸賢者言看是尊眾不一心眠卧是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問呵羅毗比丘汝實作是事不答言實作

十誦律卷第五 第七誦 戒

世尊佛以種種因緣訶責比丘何名比丘共未受具戒人宿佛介時但訶責未結此戒佛在舍衛國介時沙彌羅羅羅諸比丘驅出房不共宿羅羅羅即去到邊小房中住時有客比丘來作是念大房中必上座滿我當向邊小房中作是念已即向邊小房中到已替款打門問言以中有誰答言我是羅羅羅比丘言出去去即便出去到第二房中復更驅去到第三房中復更驅去驅羅羅羅作是念我所至房舍皆驅出者今當往至佛所房中即住爾屋中枕卧板卧板下有地先出不復夜大風而墮地得苦惱即還向宿時佛憶羅羅羅若我不覺者正介當為我所害佛即入三昧自房內沒於房邊住即以神力作龍聲羅羅羅便覺佛知而故問汝是誰耶答言我羅羅羅何故在此答言卧問何故此中卧答言餘元宿宿佛言汝出即便出來佛以右手摩羅羅羅頭說是獨言汝不為貧窮亦不失貴貴但為求近改

十誦律卷第五 第八誦 戒

出家應忍苦說是偈已佛即捉臂將至自房時佛獨坐牀上大座佛竟夜入禪用聖然到地了已以是因緣集比丘僧語諸比丘是沙彌可憐慈無父母若不慈慈何緣得活若值惡獸得大苦惱是親里必喚言諸沙門釋子但能害沙彌而不能守護佛種種因緣訶已語諸比丘從今為二事利故聽未受大戒人二夜共宿一者為憐慈沙彌故二者為有白衣來至寺中應與房宿故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與未受大戒人共宿過二夜波逸提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是會有四種一者一切覆一切障二者一切障不覆三者一切覆半障四者一切覆少障波逸提者若燒覆障若不悔過能障身道是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧復起還卧一一波逸提若通夜坐不犯時有比丘病使沙彌供給看病是比丘至第三夜驅沙彌去是

十誦律第十五卷 第九品 雜

病比丘无人看故當死諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧諸比丘應嘆沙弥在病比丘所立莫令卧有病比丘沙弥小文立倒地便卧佛言病比丘不犯是有病比丘不應卧

應卧

佛在舍衛國舍時阿利叱比丘生惡邪見言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧諸比丘汝當約勒阿利叱比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見當三教令捨是事諸比丘言如是世尊即往約勒阿利叱比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見作是教令捨此事第二第三亦如是教者比丘番三教已不能令捨即便起去往詣佛所頭面礼足一面坐白佛言世尊我等教阿

十誦律第十五卷 第十品 雜

利叱比丘令捨是惡邪見不能令捨我等即便起去佛言汝等應作羯磨阿利叱比丘不捨惡邪見故若有餘比丘不捨惡邪見者亦如是治作不捨惡邪見羯磨唐法者一心和合僧中一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利叱比丘生如是惡邪見言我和佛法義作障道法不能障道僧已約勒令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧忍聽與阿利叱比丘不捨惡邪見羯磨唐法者幾許時不捨惡邪見僧隨尔所時與作羯磨唐法是名白如是白四羯磨唐法阿利叱比丘不捨惡邪見羯磨唐法僧忍聽是故是事如是持語諸比丘以十利故阿利叱比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘應如是教彼比丘汝莫作是言我如是知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘如是教時堅持不捨諸比丘當番三教令捨此

十誦律第十五卷 第十一品 雜

事番三教時捨者善不捨者波逸提波逸提者著燒覆障若不悔過能障事道是中犯者是比丘初應教語約勒若教語約勒捨者令作更吉摩悔過若不捨者應作白四羯磨約勒約勒法者一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是阿利叱比丘生惡邪見作如是言我知佛法義作障道法不能障道若僧時到僧忍聽僧約勒阿利叱比丘令捨惡邪見是名白如是白四羯磨唐法約勒阿利叱比丘捨惡邪見竟僧忍然故是事如是持是中佛說是比丘應第二第三約勒令捨是事者是名約勒是名為教是名約勒教若教語約勒不捨者未犯若初說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾異法異律異佛教約勒不捨者未犯若如法如律如毗尼如佛教三約勒竟不捨者波逸提

佛在王舍城舍時六群比丘知是人作如是語不如法除罪不捨惡邪見

十誦律卷第二 第十誦 戒

如法擯出便與共事共住共同室宿
是有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣訶責六群比丘
云何名比丘知是人作如是語不如
法除罪不捨惡邪見如法擯出便與
共事共住共同室宿種種因緣訶已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣訶責六群
比丘云何名比丘知是人作如是語
不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與
共事共住共同室宿種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘知比丘作
如是語不如法悔不捨惡邪見如法
擯出便與共事共住共同室宿汝遂
提知者若自知若從他聞若後自說
如是語者如所見說不如法悔者未
折伏心未破憍慢不捨惡邪見者是惡
邪見未離心故如法擯出者如佛法僧
中擯出共事者有二種事法事財物
事共住者共是人住作白羯磨白二
白四羯磨布薩自恣若作十四人羯

十誦律卷第二 第十誦 戒

磨共舍宿者舍有四種一者一切覆
一切障二者一切障不覆三者一切
覆半障四者一切覆半障波逸提者
煮燒覆障若不悔過能障導道是
中犯者若比丘共擯人作法事者教
經法若得說偈偈波逸提若經說章
章波逸提若別句說句波逸提若
從擯人間誦受學亦如是共財事者
若比丘與擯人鉢波逸提與衣戶鉤
時藥夜分鉢七目藥盡形華皆波逸
提若從擯人取衣鉢波逸提乃至取
盡形華皆波逸提若四種舍中共宿
則者波逸提起已還卧起還卧一
一波逸提若通夜坐不卧失吉羅
佛在舍衛國今時有沙弥名摩伽生
如是惡邪見我知佛法義作姪欲不
能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛
以是事集比丘僧汝等當約勒摩伽
沙弥汝莫作是語我知佛法義作姪
欲不能障道汝莫誇佛誇佛者不善
佛不作是語佛種種因緣訶責欲能
障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如
是世尊即往訶沙弥言汝莫作是語

十誦律卷第二 第十誦 戒

我知佛法義作姪欲不能障道莫誇
佛誇佛者不善佛不作是語佛種種
因緣訶責欲能障道汝當捨是惡邪見
諸比丘番三教已不能令捨即從坐
起來詣佛所頭面礼足白佛言世尊
我等約勒摩伽沙弥令捨惡邪見不
能令捨從坐起來佛言汝等應與摩
伽沙弥減擯羯磨不捨惡邪見故若
更有如是沙弥亦應如是治減擯羯
磨法者一心和合僧中一比丘唱言
大德僧聽是摩伽沙弥生惡邪見僧
已約勒令捨惡邪見而不肯捨若僧
時到僧忍聽與摩伽沙弥減擯羯磨
是名曰如是白四羯磨僧與摩伽沙
弥減擯羯磨竟僧忍聽故是事如
是持
佛在王舍城今時六群比丘知是沙
弥減擯已便直經伽共事共宿是有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣訶責云何名比丘知是
減擯沙弥便直經伽共事共宿種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

十誦律第十二卷 第十五誦 戒

不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘知減損沙弥便當經恤共事共宿種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若沙弥作是語我知佛法義行難欲不能障道諸比丘應如是教沙弥言汝莫作是語我知佛法義行難欲不能障道其諸佛謗佛者不善佛不作是語汝當知佛種種因緣訶責難欲能障道汝當捨是惡邪見若是沙弥諸比丘如是呵時堅持不捨者諸比丘應再三教令捨是惡邪三教時若捨者善不捨者諸比丘應如是語沙弥汝從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙弥得共比丘同房二宿汝今不得棄人滅去不應住此若比丘知是減損沙弥便當經恤共事共宿汝應提知者自知若從他聞若沙弥自說減損者如佛法一心和合僧作減損應磨者持作弟子自作和上若阿闍黎經恤者若與衆終身約時藥夜分藥七日藥終身藥共事者有

十誦律第十三卷 第一誦 戒

二種事法事財事共宿者四種舍內共宿舍者若一切覆一切障一切障不覆一切覆一障一切障少障波提提者若燒覆障者不宿過能障等道是中犯者若比丘教減損沙弥沙弥若說傷傷波提提者經說重宜波提提若別句說即句波提提者從減損沙弥受經讀誦亦如是若與減損沙弥鉢波提提者與水鉢鉢時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波提提若從減損沙弥取鉢鉢鉢時藥夜分七日盡形藥一皆波提提四種會中共宿波提提起已還卧隨起還卧一一波提提通夜坐二不卧亦波提提五起者若持鉢阿難從後入王舍城時天大雨水突伏出多有實物介時世尊乞食食已還者聞山佛見是藏多有實物佛在前阿難隨後一尋徐行阿難自念我若近佛口氣脚聲或惱佛故佛見是藏語阿難言等純阿難作是語已即便直過不從物所阿難見已自言惡毒地世尊作是

十誦律第十四卷 第十七誦 戒

語已即便直過不從物所是山下有一貧人刈麥聞是二種語作是念我未曾見沙門釋子棄地惡毒地今當往看即往見藏為水突出見已默言沙門釋子棄地皆是好物即以車與水囊及日取者家內以是實物現當賣相謂作大舍金銀銀器客作銀器珠璣象群馬群牛群車乘輦與人民奴婢是人先有不相可者作大會時妨其生業是人妬嫉便白三言是中先有貧窮賤人卒見富相起大堂舍金銀銀器客作銀器珠璣象群馬群牛群人民奴婢是人必當得大貝藏不欲語三王即喚問汝得寶藏耶答言不得王念此人不被拷治亡何說實即勒有司盡奪財物縛着牢頭老得寶藏不語三者皆如是治作是教已即奪財物縛着牢頭誰得寶藏不語王者皆如是治是人作是言毒地阿難惡毒地世尊語人語曰汝吳作是語毒地阿難惡毒地世尊汝應作是言誰得寶藏不語三者皆有此分是人一心念佛作是

言毒地阿難惡毒地世尊時人白王
是人憐願作如是語毒地阿難惡毒
地世尊王即笑阿難汝憐願作如是
語毒地阿難惡毒地世尊不是人答
言大王施我無畏者我當說實言
與汝無畏即言有是實哉我先言
山下刈麥有二比丘共未上山一在
前行一在後行前行比丘見是後時
作是言毒地阿難語已直去不到物
所亦不取物後行比丘亦見後作是
言惡毒地世尊語已直去不到物所
亦不取物我聞是二語即作是念我
未曾見沙門釋子毒地惡毒地尋便
往看見是實哉為我所笑見已歡喜
即以單衣覆取著家中現富貴相
起大堂舍金銀銀漆客作辟銅漆珠
璣象馬辟牛羊群車乘單與人使奴
婢今我墮罪便應是語此惡毒地今
於我身能作何等必取我命為是實
故王盡奪我所有財物盡奪奪命王
作是念必當是佛與阿難王言汝去
於命元畏實汝金錢五百於是急出
說於佛語及阿難所言故從死得脫

時是眾中大臣大官大賢大士其有
事佛語故便得脫元諸比丘聞是
事而佛言說佛言取財物得如是罪
及過是罪皆由取財物故佛但訶責
而未詰責
佛在迦毘羅城小時諸童子等出城詣
園林中學射射門旁孔仰射空中苦
苦相往來時放箭隨釋子早起者永
持箭欲入城乞食諸童子遙見共相
謂言此放箭隨釋子是作惡罪若見
罪則罪法罪無輕重足致我爭今
當試看即以實物價置一千放者道
中捨遠遙者時放箭隨釋子到是實
物所四頭無人取著放下諸童子見
即往圍繞捉言汝比丘法他物不與
便偷取罪答言不偷何故取耶答言
我謂是場物故取諸童子言士何實
物作囊掃取諸童子念此惡人當將
語眾言作是念已將語眾眾官問
言汝實論不答言不偷作囊掃取
眾官又言既有實物得作囊掃取者
眾官是佛弟子信樂佛語作是語比
丘云何作偷諸童子等必當盡要即

言汝云後莫復令諸惡地不與實其
取時跋難陀作是惡事已還向諸比
丘廣說是事諸比丘以是事自佛佛
以是事集比丘僧諸諸比丘如是罪
惡及過是罪皆由取金銀寶物故種
種因緣詞已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
若實若似實自取教取波逸提者鐵
金銀珠璣瑪瑙琉璃真珠似寶者銅
銀白鐵鉛錫偽珠自取者自手取教
取者教他取波逸提者若燒覆障者
不悔過能障導道是中犯者若比丘
捉舉他錢金銀波逸提捉舉他珠璣
瑪瑙琉璃真珠波逸提若比丘有似
寶物作男子莊嚴具女人莊嚴具若
仗關具捉舉是物波逸提捉舉偽珠
實吉罪
佛在舍衛國今時舍衛城節日到諸
白衣辦種種飲食出園林中時毗舍
伽夜子母者五百金錢直莊嚴身具
出城遊戲還欲入城是夜子母信樂
佛及眾僧作是念我今出城不應不
見佛而還入城又我不應若如是莊

嚴具往詣佛所即脫嚴具裹著衣中
與一小婢與已詣佛所頭面礼足一
面坐佛以種種說法示教利喜示教利
喜已默然廣子母問佛說法已從坐
起頭面礼足右繞而去佛善說法小
婢聞佛法味故即急莊嚴具去佛見
是衣裹語阿難汝看是有何物取
舉阿難語淨人開看還令裹舉佛以
是事集比丘僧種種因緣讚成讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
戒應如是說若比丘若實若以實自
捉舉教人捉舉波提提除因緣因緣
者若實若似實在僧坊內若住處內
以如是心取有主未者當還是事應
余僧坊內者物在僧坊內雖內敷內
障內住處內者隨白衣所請住處是中
去何不犯若物在僧坊內若得淨人
教取者舉若不得淨人應自取者舉
若有未索者應問汝物有何相若說
相是者應還若不是者應答无如是
物若主未索是比丘有因緣欲行者
是有舊住善好比丘應語言我得
他所忘物汝取者舉有未索者問相

是者應還若不足者應答无如是物
若過五六歲無主未索應施四方信
物中用者後有主未索者應取四方
僧物價足物在住處者若得淨人教
取者舉若不得淨人自取者舉若未
未索者應問相是者應還不足者應
答无如是物若比丘有因緣欲去
是中若有舍主善好男女應語言我
此中得他是物汝取者舉若有索者
問相是者應還不足者應答无如是
物若過五六歲無主未索者是住處若
少坐牀大牀牀板應用若後有未索
者應取是牀座用還是事應余比丘
佛在五合城今時正舍城人以罷
因緣故作一月會取後日設會後兒
作依應多與價直余時六群比丘共
相謂言往看去未皆言惡意即便俱
往在一面立道人語使人言是有中
所得物與我等分若不與者我壞汝
會便即往語汝所得物與我等分若
不與者當壞汝會問誰作是語答言
沙門問何沙門答言釋子沙門後人共
相謂言我等今當觀者心彼樂已謂

若有大樂師尚不能堪何況釋子沙
門不與汝分使即還報不肯與汝分
聞不與已即張異衣作憐異衣作障
異衣作教是中著白衣服結跏趺坐
辯才莊嚴讚佛讚法讚僧聖戒是中
有人從大衆中起試往看之如是第
二第三會處皆空來就比丘問法得
味不復還去是中即空今時使人應
大得價即不復得共相問言彼中是
誰答言沙門釋子即訶責言是失沙
門法燒沙門法盡奪我等所得財物
是有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不善向佛廣說佛以是事集此
比丘知而故問六群比丘汝等作是事
不答言責作世尊佛以種種因緣訶
責六群比丘云何名比丘不作淨淨
衣著佛但訶責而未結戒佛在舍衛
國今時諸比丘從憍薩羅國遊行向
舍衛國與估客氣俱欲度險道時有
賊未劫估客物係示放去諸比丘亦
失衣服復有餘出家人亦在此中俱
失衣服時賊取衣聚在一處是賊賣
佛法故語諸比丘汝等各還自取

上誦律卷第三 第三誦律 戒

衣鉢出家人亦有染衣諸比丘疑或謂是使衣竟不敢取次第到舍衛國往詣佛所頭面作禮一面坐諸佛有法有客比丘來如是語勞問可忍不足不乞食不難道路不疲耶佛以是語勞問諸比丘可忍不足不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足乞食不難道路不疲以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚或讚持戒讚或讚持戒已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘得新衣者應三種色中隨一種壞是衣色若青若泥若黃若比丘不以三種壞衣色著新衣者沒沒提新衣者若比丘得他故衣初得故衣亦名新衣三種壞色者若青若泥若黃若比丘得青衣者應二種淨若泥若黃若得泥衣者亦二種淨若青若泥若得黃衣者應三種淨若泥若黃若得赤衣者應三種淨若泥若黃若得白衣者亦三種淨若泥若黃若沒提者沒提者不悔過能障事道是中犯者

上誦律卷第三 第三誦律 戒

若比丘著不作淨衣沒提者若作教具沒提者若作教波逸提乃至少許試者突言罪若比丘得作淨衣以不淨物觸淨衣則縫一點作淨若直縫各各作淨若比丘得淨衣和刺縫即是淨物觸不淨物還與僧淨淨者如法壞色染衣不淨物者非如法色一及二足故言不淨以此衣壞故以毀損之皆應却刺若直縫者衣生命終應斷此直縫與僧乃以此衣與者病人一點二點以淨此不淨也故淨而却刺是淨許如法當用直縫所以不得者以是世人衣法故以却刺異俗

十誦律卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅影造

十誦律卷第十六 第三誦律 戒

九十夜逸提之八

後秦北印度三藏佛弟子摩羅

佛在三舍城余時瓶沙王有三種池水第一池中王及夫人洗第二池中王子大臣洗第三池中餘人民洗是王得道深心信佛問諸大臣上人洗不答言亦洗王言上人應我池中洗余時諸比丘常初夜中夜後夜數數洗一時瓶沙王欲洗語守池人除人令淨我欲往洗即時除却餘人但比丘在知池人作是念王欲比丘若遣除者王或當瞋便白王言已除諸人但比丘在王言大善令人先洗初夜中夜後夜比丘洗竟便去知池人白王言比丘已去王即往洗王法洗遲王洗竟時便即地了王谷竟作是念我不應出城不見佛直還入城即詣佛所頭面禮足却坐一面佛知而故問大王晨朝何來時王以是事向佛廣說佛余時為王說種種法示教利喜示教利喜已默然王聞佛說法已從坐起頭面禮足右繞而去王去

不久佛以是事集比丘僧種種因緣
十誦律第六卷 第四條 戒
 訶責諸比丘云何名比丘常初夜中
 夜後夜數數洗令濯頂剎利大王自
 池中不得洗種種因緣訶已諸諸比
 丘以十利故與比丘結戒從今是戒
 應如是說若比丘減半月浴波提提
 波提提者煮燒覆障若不悔過能障
 導道是中犯者若比丘未滿半月浴
 波提提若滿半月浴者過不犯
 介時春殘一月半夏初一月是二月
 半大熱時諸比丘不得浴故身體垢
 瘡煩悶吐逆是事白佛願世尊如是
 大熱時聽諸比丘洗浴佛言聽浴從
 今是戒應如是說若比丘減半月浴
 波提提除因緣因緣者春殘一月半
 夏初一月是二月半大熱時是中犯
 者若比丘未至大熱時浴波提提若大
 熱時浴不犯佛在王舍城介時諸比丘
 病以酥油塗身不得浴故患瘡煩悶吐
 逆諸比丘白佛願聽病因緣故浴佛
 言從今日聽病因緣故浴益利病人
 如食元異從今是戒應如是說若比
 丘減半月浴波提提除因緣因緣者

春殘一月半夏初一月是二月半大
十誦律第六卷 第五條 戒
 熱時除病時病者若令發風發熱發
 若洗浴得者是名病是中犯者若比
 丘无病減半月浴波提提若病不犯
 佛在王舍城介時諸比丘中前著衣
 持鉢入城乞食時惡風起吹衣離體
 塵土全身不得浴故煩悶吐逆是事
 白佛願世尊聽風因緣故浴佛言從
 今聽風因緣故浴從今是戒應如是
 說若比丘減半月浴除因緣波提提
 因緣者春殘一月半夏初一月是二
 月半大熱時除病時風時是中犯者
 若無風因緣浴波提提若有風因緣
 浴不犯
 佛在王舍城介時諸比丘著新衣
 入城乞食值雨衣濕淋汗著身生疥
 疤不得浴故煩悶吐逆諸比丘白佛
 願世尊聽雨因緣故浴佛言聽雨因
 緣故浴從今是戒應如是說若比丘
 減半月浴除因緣波提提因緣者春
 殘一月半夏初一月是二月半大熱
 病時風時雨時是中犯
 緣浴波提提若有雨因緣

佛在阿羅毗國介時諸比丘作新佛
十誦律第六卷 第六條 戒
 番搗土持泥製執草等處泥細泥黑
 白泥治不得浴故煩悶吐逆瘡極不
 降是事白佛願世尊聽作因緣故浴
 佛言聽作因緣故浴從今是戒應如
 是說若比丘減半月浴除因緣波提
 提因緣者春殘一月半夏初一月是
 二月半大熱時除病時風時雨時作
 時作者乃至掃五掃帚僧坊地亦名
 為作是中犯者若比丘无作因緣浴
 波提提若作因緣者不犯
 佛在舍衛國介時諸比丘從憍薩羅
 遊行向舍衛國是土地多土塵行時
 塵土全身不得浴故身體煩悶吐逆
 是事白佛願世尊聽行因緣故浴佛
 言聽行因緣故浴從今是戒應如是
 說若比丘減半月浴除因緣波提提
 因緣者春殘一月半夏初一月是二
 月半大熱時除病時風時雨時作時
 行時行者乃至半由旬若來若去是
 中犯者若比丘昨日來今日浴波提
 提明日欲去今日浴波提提若至半
 由旬未去浴者不犯若比丘无是六

十誦律卷第二 第八誦

滿三十歲受具足戒者不名得具足戒
若不得具足戒非比丘非沙門非釋
子是人是得是語已然疑悔帶立諸
比丘問何故帝耶答言六群比丘令
我疑悔去我等不滿二十受具足戒
者不滿二十受具足戒者不名得具
戒者不得具足戒非比丘非沙門非
釋子我等聞是語疑悔故帝是有
比丘少欲知足行頭陀聞是事種種
因緣詞貴已何佛廣說佛以是事
種種因緣詞已何佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六群比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責六群比丘云何名比丘故
令他以比丘疑悔種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘故令餘比丘疑
悔使須臾時心不安隱以是因緣無
異波逸提波逸提者煮燒覆障者不
悔過能障導道是中犯者有六事一
者生二者受具戒三者犯四者問五
者物六者法生者若比丘問餘比丘
汝何時生答言某王時生某大臣時

生某豐樂時某飢餓時某安隱時某

疾病時生即復言若人某王時生某
大臣時若豐樂飢餓安隱疾病時生
者是人不滿二十歲若人不滿二十
不得受具足戒者不得受具足戒非
比丘非沙門非釋子若他比丘起疑悔
若不起皆波逸提又比丘問他比丘
言汝獲下何時生毛口邊何時生論
咽喉何時現若言某王時某大臣時
若豐樂飢餓安隱疾病時生即復言
若人某王時某大臣時若豐樂飢餓
安隱疾病時生毛生論咽喉現者是
人不滿二十若人不滿二十受具足戒
者不名得具足戒若不得具足戒非比
丘非沙門非釋子若起疑悔若不起
皆波逸提是名生受具足戒者若比
丘問他比丘言汝何時受具足戒若
言某王時某大臣時若豐樂飢餓安
隱疾病時受具足戒即復言若人某
王時某大臣時若豐樂飢餓安隱疾
病時受具足戒者是人不得具足戒
不得具足戒者非比丘非沙門非釋
子若起疑悔若不起皆波逸提又比

一誦律卷第六 第十誦

丘問他比丘誰是汝具足戒和上誰作
阿闍黎誰作教師答言某作和上某
作阿闍黎某作教師即復言若某作
和上某作阿闍黎某作教師是不名
得具足戒若不得具足戒非比丘非沙
門非釋子若起疑悔若不起皆波逸
提又比丘問他比丘言汝於十象中受
具足戒於五象中受具足戒耶答言十象
中即復言若如是十象中受具足戒是人
不得具足戒若不得具足戒非比丘非
沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
逸提又比丘問他比丘汝於界內受
具足戒界外受具足戒耶答言若
界內受具足戒是人不得具足戒若不得具
足戒者非比丘非沙門非釋子若起
疑悔若不起皆波逸提是名受具足
戒記者若比丘語他比丘言汝犯僧
伽婆尸沙罪犯波逸提波羅提舍
尼突吉羅若比丘犯犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提舍尼突吉羅者是人
非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不
起皆波逸提是名犯問者若比丘問
他比丘汝入某處行某行至某家

坐其處共某女人語到某比丘尼坊
共某比丘尼語耶答言我入某處落
行某處到某家坐某處共某女人語
到某比丘尼坊共某比丘尼語即復
言若比丘入某處落行某處到某家
坐某處共某女人語到某比丘尼坊共
某比丘尼語者是人非比丘非沙門
非釋子若起疑悔者不起皆夜遂提
是名問物者若比丘語餘比丘汝誰
同心用鉢誰同心用水用鉢誰
夜分藥七日藥終身藥若言與某同
心用鉢水用鉢時藥夜分藥七日藥
終身藥即復言若比丘與某同心用
鉢水用鉢時藥夜分藥七日藥終身
藥者是人非比丘非沙門非釋子若
起疑悔者不起皆夜遂提是名物
法者若比丘語他比丘其多其少其
數教食其別眾食其他不請入其
舍莫非時入眾落莫不著僧伽梨入
村邑若比丘若言我受迦帝那衣即
復言若比丘隨意多著衣教食別
眾食池不請入其舍非時入眾落不
著僧伽梨入村邑者是人非比丘非

沙門非釋子若起疑悔者不起皆夜
遂提是名法者若比丘以是六事令他
比丘疑悔皆成起疑悔是六事以餘
事令他比丘疑悔者不令餘人疑悔
以是六事以餘因緣令餘人疑悔
皆突吉羅
佛在三舍城舍時十七群比丘中有
一白衣小兒名阿羅時十七群比丘以
意又故用指擊小兒多受乃至氣
絕下能動手足便死時十七群比丘
生疑我等何所得彼屍者是事白佛
佛知故問十七群比丘汝以何心作若
言我以戲笑故佛言若者不犯殺
語謂比丘以十句故與比丘結我從
今是或更如是說若比丘以指擊他
者皮過便皮是殺若以手打他者不
悔過能離罪道是中犯者若比丘以
一指擊他者一戒還後二三四五六
七八九十指十波還後若以木石擊
他者突吉羅
佛在舍衛國舍時波斯匿王有洗心
池處處作壇時十七群比丘共相謂
言至阿羅河上洗心去來十七群比

丘中有一比丘得摩定故實不樂往
為說餘人意故去諸比丘皆到阿羅
羅河上脫衣入河中作種種戲或
手拍水或脚浸或如魚轉或掉臂或
兩手把水或一手或仰手是洗浴處
王殿上患得過見時王與末利夫人
於殿上受五欲樂女妓自娛時王遙
見十七群比丘在水中種種戲語末
利夫人此是汝所尊重者於水中作
如是種種戲夫人答言王何以言
看此是年少耳王何不言看摩柯迦
華舍利弗目犍連阿那律爾時是中得
摩定者不洗在別處坐憍闍是二語
王語夫人語聞已語餘比丘言汝洗
已足勿復更洗當上岸著衣皆盛滿
澡罐水者前結加趺坐如是教已即
皆上岸著衣盛滿瓶水者前結加趺坐
時得定者以神通力令瓶水各各在
前空中去令諸比丘大坐閉眼隨後
而去時末利夫人見已語王言此是
我所尊重者也作如是行乃至王所
不見處時夫人即遣使語佛所白佛
言是王常惡出比丘過罪以此水中

十誦律第一卷 第十四誦

洗戲故願令諸比丘莫復此中洗佛以是事集比丘僧知而故問十七群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責十七群比丘云何名比丘水中作種種戲以手拍水或沒或如魚轉或兩手把水或一手或仰或種種戲已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是我應如是說若比丘水中戲波逐提提波逐提者棄燒覆障若不悔過能障導道是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者作戲五者弄水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘欲作喜故以手拍水波逐提若於水中倒沒或轉如魚或一臂兩臂浮或身踊或仰浮皆波逐提若比丘欲作樂作笑作戲弄水令他喜令他樂令他笑故作是種種浮戲皆波逐提乃至盤上有水若坐牀上有水以指畫之笑言舉不犯者若學浮若直浸不犯佛在舍衛國今時長老阿那律從憍薩羅遊行向舍衛國到一聚落無僧坊處欲宿是阿那律本國王王子性貴

十誦律第一卷 第十五誦

故不意問小事又不知何人可問不可問見聚落中諸立年少即往問言是聚落中誰能與出家人宿時聚落中有一婢女是諸年少欲戲弄比丘故答言某處可宿即往到女門前立強指時女人出看見阿那律端正有威德顏色可愛見已雖欲心發女人問言汝何所當答言寄宿女言可得即入與坐爰共相問詳然後乃坐女勸家人辦種種飲食種種莊嚴供養是客即敷大牀好褥被枕即此牀邊更置一牀自為身故是女人初夜請比丘作不淨事我當為汝供給擦脚比丘答言我是斷姪欲人莫說是事女人意念此必有欲但以初至疲極故至中夜更語猶故不從至後夜復語亦故不從至地了時女語比丘言國王大有持百金錢來我不肯從二百三百四百五百我亦不從我於今夜三自相請而汝不肯汝於比丘所應得法必當得之若不欲余者為我故我施食阿那律令言我道中行必當復須食作是念已

十誦律第一卷 第十六誦

即默然受知默然受已即時辦飲食自手行水自與多美飲食飽滿已知洗手攝鉢竟取小牀在前坐聽說法時阿那律觀女人心本末因緣為說法第法即於座上達摩離垢得法眼淨是女人見法聞法知法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從坐處起頭面札阿那律足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧我盡形作佛優婆塞時阿那律更為說種種法示教利喜示教利喜已從坐起去從是已來此家常供給沙門釋子衣服飲食是婢女少多送阿那律已便還令時阿那律漸到舍衛國脫衣鉢著一處往詣佛所頭面作札在一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語等問不足不乞食不難道路不疲極耶佛即以如是語勞問阿那律足不足不乞食不難道路不疲極耶阿那律答言世尊足乞食不難道路不疲極是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘阿那律雖欲得阿羅漢下應與女人共宿如執飲食人之所

十誦律第六卷 第十七誦 戒

欲女人於男亦復如是種種因緣訶責不應與女人共宿以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人同舍宿波逸提女人者人及非人女畜生女是女人若財若坐名為宿象若倚若立亦名宿象馬牛羊若卧若立亦名宿象鴈孔雀雞若一脚立若持頭置項上亦名宿舍者有四種一切覆一切障一切障不覆一切覆不障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人宿皆波逸提若起還卧更得波逸提隨起還卧一波逸提不犯者通夜坐卧乃至他舍有女人宿孔雀獅子入處是中宿波逸提六十步

佛入舍我當得入今時學俱羅山中所有人民小兒啼時則以婆俱羅夜又怖之令止時象守天被俱羅夜行道頭立以兩手覆兩耳語佛言婆俱羅夜又來時轉提提因白佛言世尊我何佛法中乃有是礙人佛言憐尸迦我家廣大此人現身亦當得漏盡所作已辦更不復受後有佛種種因緣示教利喜示教利喜已默然攝提提因問佛示教利喜已顯面礼佛足右繞而去釋去不久佛入自房教坐牀坐是夜過已是以因緣集比丘僧種種因緣詞責象守比丘古礙人云何能恐怖如來佛世尊汝礙人佛者无怖畏衣毛不整今時佛說偈言

佛於自法中通達无尋智有人可以此華俱夜又恐佛於自法中通達无尋智是故能過度生老病死苦佛於自法中通達无尋智是故能除滅諸結使煩惱佛種種因緣詞責象守比丘已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自恐怖他比丘若教他恐怖乃至感笑波逸提波逸提者者燒覆障若不悔過能障導道是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作象色若作馬色若作水牛色作如是等可畏色恐怖比丘若能令怖若不能皆波逸提是名色聲者若比丘作象聲馬聲車聲步聲羝羊聲水牛聲作如是等可畏聲恐怖他比丘若能令怖若不能皆波逸提是名聲香者若比丘作好香若作臭若等分香若作布有香作如是等香恐怖他比丘若能令怖若不能皆波逸提是名香味者若比丘問他比丘汝今日用何物散飯答言用酪酥又言若用酪酥散飯者是人得病癰痛若能令恐怖若不能皆波逸提若比丘復問他比丘汝今日以何物散飯答言用酪酥酥羅漿又言若人用酪酥毗羅漿散飯者是人得病癰痛若能令恐怖若不能皆波逸提又比丘問餘比丘汝今日以何物散飯答言以酥猪肉又言若人用酥猪肉散飯者是人得病癰痛若能令恐怖若不能皆波逸提是名時觸者若比丘持

十誦律第六卷 第十八誦 戒

十誦律第六卷 第十九誦 戒

十誦律第二卷 第五十誦 戒

身令堅若麤若軟若細滑若溫令身
皆異以觸他比丘若能令恐怖若不能
皆波逸提是名觸法者若比丘語餘
比丘汝莫於生草中大小便當墮地獄
餓鬼畜生是比丘答言我自如是法
又言若比丘生草中大小便者是比
丘便墮地獄餓鬼畜生若能令恐怖
若不能皆波逸提是名法者比丘以
是六事恐怖比丘夜逸提是六事
以餘事恐怖比丘突吉羅若以六事
及餘事恐怖餘人突吉羅
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明
日食佛然愛是居士知佛歡喜受
已從坐起頭面禮佛足右繞而去還
家通夜辦種種多美食飲坐坐家亦
時諸比丘早起持衣鉢者露地待時
到舍時六群比丘與十七群比丘共
圍譚不相差時六群比丘取十七群
比丘衣鉢藏著屋處時十七群比丘來
求衣鉢久見不得十七群比丘法有
所作事皆共相語時失衣者語餘者
言我不知衣鉢處相助求覓於是中
聞居士教坐處已遣使自佛時到飲

十誦律第二卷 第五十一誦 戒

食已辦佛自知時諸比丘僧往居士
舍佛自房住迎食分居士見僧坐已
自手行水自與多美食自恣飽滿
自恣飽滿已知僧攝持自行水竟取
小鉢在僧前坐欲聽說法上座說法
已及餘比丘各從坐起出居士舍十
七群比丘亦許時見衣始得來入眾
僧出時見已問言何故在後答言六
群比丘藏我衣鉢久見始得是有中
比丘少欲知足行頭陀關是事心不
喜種種因緣詞責六群比丘云何名
比丘藏他比丘衣鉢求見時間當
斷食種種因緣詞已句佛廣說佛以
是事責比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛
種種因緣詞責六群比丘云何名
比丘鉢求見時間當斷食種種因
緣詞已諸諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
藏他比丘鉢者衣鉢草履針筒如是
隨法所須物若自藏若教他藏乃至
藏衣衣衣提自藏者自手藏教藏
者教他藏或提提者若提提者下

十誦律第二卷 第五十二誦 戒

悔過能障事道是中犯者若比丘藏
他比丘鉢彼比丘若覓不得是比丘
得波逸提若覓得突吉羅若衣鉢
鈎草屨針筒若覓不得波逸提若覓
得突吉羅若藏空針筒彼比丘若見
二得突吉羅若得亦突吉羅
佛在王舍城舍時六群比丘性懶
不喜自洗染衣割截縫者若有衣可
洗染割截縫者便持是衣與比丘者
比丘尼式又摩尼若沙弥沙弥尼諸
人生自衣想洗染割截縫者衣竟
舍時六群比丘知衣已成便往索言
此衣何以久不還我教語不得即強
奪取舍時諸比丘不見六群比丘洗
染割截縫衣時但見著新衣諸比
丘問六群比丘言不見汝洗染割截
縫衣時但見著新衣六群比丘言我等
有可洗染割截衣縫衣持與比丘比丘
尼式又摩尼沙弥沙弥尼諸人是衣
中生自衣想洗染作衣竟我便往索
衣何以久不還我教語不得即強奪
取著以是因緣故汝等不見我洗染
割截縫衣時但見我著新衣是中

十條、第五十六卷、越前二東城、

有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取者諸比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以是事具作比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取者種種因緣訶已語諸比丘以十利故典諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取者波逸提波逸提若著燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取者波逸提

余時諸比丘不知長衣當去何處是
事白佛佛言應作淨書有比丘現前
作淨與他衣已他不肯還即生瞋諍
是事白佛佛言不應現前與余時有比
丘與二三人衣作是言我所有衣鉢

十通書卷十六 第十四版 唯 志

皆與某甲某甲二三人如是散亂不
應淨法是事白佛佛言不應與二三
人應好思惟善量與一好人應作是
言我衣鉢皆與某甲一人從今日比
丘有應常用衣不應與他若違與者
作淨若受持比丘有衣應與他者與
六群比丘中一人是人受衣已便不
肯還餘比丘亦得懷愧不能得好同
心比丘故又一時夏末目佛遊行諸
國餘比丘皆著新染衣是一比丘著
故弊衣佛見是比丘知而故問汝何
故著弊故衣比丘荅言世尊我有衣
應淨故與六群比丘中一人受我衣
鉢已便不肯還餘比丘亦得懷愧不
得好同心比丘故佛言是施不名真
實為清淨因緣故與即時是比丘唯
還索取若得者好若不得者應強奪
取應教彼作矣吉羅罪悔過從今日
比丘所有常用衣隨意不應與他若
作淨若受持若施人不犯八十
佛在維耶離國余時有弥多羅浮摩比
丘作是念我以无根波羅夷法謗阿羅
漢比丘力士子不能得成是事是恨故

佛在維耶離國余時有弥多羅浮摩比
丘作是念我以无根波羅夷法謗隨蹊
比丘力士子不能得成是事无恨故

十編律義十六卷 第二十五張破

又以小因緣作波羅夷謗亦不得成
無小因緣故我今當以无根僧伽婆
尸沙法謗陀驛比丘力二子作是念
已即以无根僧伽婆尸沙法謗陀驛比
丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事種種因緣訶責弥多羅浮摩
比丘亡何名比丘以无根僧伽婆尸
沙法謗清淨梵行比丘諸比丘種種
因緣訶責弥多羅浮摩比丘已向
佛廣說佛以是事集比丘僧而知故
問弥多羅浮摩比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責亡何名比丘以无根僧伽婆尸沙
法謗清淨梵行比丘種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘以无根僧
伽婆尸沙法謗他比丘波逸提元根
者根有三種若見若聞若疑僧伽婆
尸沙者十三僧伽婆尸沙中隨彼所
說謗者他所不作強言作罪波逸提
者爇燒覆障若不悔過能障罪道是
中犯者若比丘以无根僧伽婆尸沙
法謗不清淨比丘十一種犯五種不

十誡第六卷 第三十誡

犯十一種犯者若不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言我疑疑已言我見疑已言我聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑已不忘聞已不忘是名五種不犯不清淨比丘似清淨比丘亦是若比丘以無根僧如婆尸沙注謗清淨比丘十種犯四種不犯十種犯者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十種犯四種不犯者若聞若疑若聞不忘若疑不忘清淨比丘似不清淨亦如是

九

不淨事時雖師還作是念我當去去即出舍未得不得諸緣師法有事相相助即語師我將去去諸緣師即於要道中見是夫作是念是嫌主在嫌耶離必當還歸即自向離耶離道中見嫌與向比丘俱行即往捉比丘以衣繫項言汝比丘法應將我離去耶答言我不將去我自向離耶離汝師自隨我來夫言去何肯直言即以手腳打比丘婦見打比丘故語天言何以打他此比丘不將我夫我自向離耶離夫語婦言小如汝心共作不淨事後更以手腳打比丘已放去是迦留羅提舍比丘起如是惡事便云到離耶離向諸比丘說諸比丘以是事向佛佛告諸比丘是事集比丘僧語諸比丘如是罪及餘過罪皆由與女人共期道行故以十利故與比丘結戒從今是我應如是說若比丘與女人共期道行乃至一聚落處提女八者有令女人堪作淫欲期者有二種若比丘作期若女人作期道者有二種水迦留羅提舍提者覺燒覆

十誡第六卷 第三十誡

隨若不悔過能離導道是中犯者若比丘與女人共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若元聚落空地行乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水邊亦如是犯者若比丘不共期行若與國王夫人共道行不犯

六

佛在離耶離時諸比丘從跋耆國遊行向離耶離是多草木諸比丘夫適入薩羅樹林中時有賊作惡事竟先在林中諸賊見比丘作是言比丘離去答言向離耶離賊言此非離耶離道諸比丘言我等亦知非離耶離道我等失道故諸比丘問賊汝等離去答言向離耶離諸比丘言我等與汝等共去諸賊言不知我等是賊耶我等或隨道行或不隨道行或從高頂恒河或不從湊渡或由門入或不由門入若共我等去者或得憂惱事諸比丘言我等以夫始有事无事為當共去答言隨意即與賊俱去不由當恒河時為過人隨提過人同諸比丘汝等亦是賊耶答言我等非

十誦律第六卷 第三十誦

賊以失道故過人即看元具財物過人言汝等亦是賊耶答言我等非賊以失道故聚官即看元具財物時斷事人信佛法故作是言沙門釋子不作是惡事必是失道語比丘言今汝汝去後莫復與惡人共道行諸比丘起如是大惡事已便去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及過是罪以與賊共道行故以十利故與比丘結戒徒令是戒應如是說若比丘與賊共期同道行乃至一聚落波逸提戒者偷象馬牛羊到小聚落抄奪他物期者有二種若比丘作期若賊作期道者有二種水道陸道波逸提者若燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘陸道與賊共期從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若元聚落空地乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是不犯者若不期不犯若險難處賊送度者不犯

十誦律第六卷 第三十誦

佛在王舍城舍時王舍城中十七少年少富貴家子弟軟弱人和提等未滿二十歲長老目捷連與受具戒是人瞞時飢急故於僧坊內發大音聲作小兒啼佛聞僧坊內小兒啼聲知而故問阿難何故僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊是王舍城中有十七少年少富貴家子弟軟弱人未滿二十歲長老目捷連與受具戒瞞時飢急是故僧坊內發大音聲作小兒啼佛以是事集比丘僧知而故明大目捷連汝實作是事不答言實作是事佛種種因緣訶責目捷連汝不知時不知量應得便與受具足戒汝云何不滿二十歲人與受具戒何以故不滿二十歲人不能堪忍寒熱飢渴蚊虻風雨地毒所螫他人惡口若急奪命重病皆不能堪忍是未成就故佛言滿二十歲人能堪忍寒熱飢渴蚊虻風雨地毒所螫他人惡口若急奪命重病皆能堪忍以成就故佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如

十誦律第六卷 第三十誦

是說若比丘未滿二十歲人與受具足戒波逸提是人不得具足戒諸比丘亦可訶是事應舍波逸提者若燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住无犯諸比丘得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諸問便與受具足戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪若人不滿二十歲起不知不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不

諸國之公卿 結于二國 戰

嘗諦問便與受具戒是人得戒共事
共住无犯諸比丘得罪若人不滿三
十歲不自知不滿僧中間汝滿二十不
答言不滿若僧與受具足戒是人得
戒諸比丘得罪共事共住者亦得
罪又人不滿二十歲不自知不滿僧
中間汝滿二十不答言滿若僧與受
具足戒是人得戒共事共住无犯諸
比丘得罪又人不滿二十歲不自知
不滿僧中間汝滿二十不答言不知
不隱疑若僧不審諦問便與受具足
戒是人得戒共事共住無罪諸比丘
得罪

若人不滿二十歲自疑為滿不滿僧
中間不滿二十不答言不滿者僧與
受具足戒是人不得戒諸比丘得罪
共事共住者亦得罪又人不滿二十
歲自疑為滿不滿僧中間不滿二十
不答言滿者僧與受具足戒是人得
戒共事共住者無罪諸比丘得罪又
人不滿二十歲自疑為滿不滿僧中
間不滿二十不答言我不知不懷疑
若僧不審諦問便與受具足戒是人得

上海五洲大藥房發行

人滿二十歲自想滿二十僧中間汝
滿二十不答言滿若僧與受具足戒
是人得戒諸比丘無罪共事共住者
亦无罪又人滿二十歲自想滿二十
僧中間汝滿二十不答言不滿若僧
與受具戒是人不得戒諸比丘得罪
共事共住者亦得罪又人滿二十自
想滿二十僧中間汝滿二十不答言
不知不憶疑若僧不審請問便與受
具戒是人得戒共事共住無罪諸比
丘得罪若人滿二十歲忘不自知滿
僧中間汝滿二十不答言滿若僧與
受具戒是人得戒諸比丘無罪共事
共住亦无罪又人滿二十忘不自知
滿僧中間汝滿二十不答言不滿若
僧與受具戒是人不得戒共事共住
得罪諸比丘亦得罪又人滿二十忘
不自知滿僧中間汝滿二十不答言
不知不憶疑若僧不審請問便與受
具戒是人得戒共事共住无罪諸比
丘得罪

看人滿二歲不自知滿僧中間汝

十不答言滿善曾與天吳成見

人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲不自知滿僧中間汝滿二十不答言不滿者僧與受具戒是人下得戒共事共住得罪諸比丘亦得罪又人滿二十歲不自知滿僧中間汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諸問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲自疑為滿不滿僧中間汝滿二十不答言滿者僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦无罪又人滿二十歲自疑為滿不滿僧中間汝滿二十不答言不滿者僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人滿二十歲自疑為滿不滿僧中間汝滿二十不答言我不知不憶疑若僧不審諸問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪罪_{二十}

十誦律卷第十七 第三誦之四

以嫉心故訶責言沙門釋子自言善好有功德而奪一振象生命是有此丘少欲知足行頭陀關是事心不喜向佛廣說佛以是事奪比丘僧知而故問阿羅毗比丘言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責去阿比丘自手掘地掘作牆基掘渠池井掘深廣種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是成應如是說若比丘自手掘地若教他掘作是言汝掘是虛波逸掘地者有二種生地不生地類牆土石座鐵封七聚生地者若多雨國土八月地生若少雨國土四月地生是名生地除是名不生地自掘者手自掘教他掘者教他人掘波逸提者責燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘掘不生地隨一一掘突吉羅若類牆土石座鐵封土聚若掘者隨一一掘突吉羅若比丘掘生地隨一一掘波逸提若掘作牆基若掘渠池井隨一一掘波逸提若掘泥處乃至沒膝處掘取隨一一掘突吉羅若手

聖地乃至受芥子一置突吉羅若一比丘作師匠欲新起佛面僧坊盡地作復像房兩不犯餘比丘盡者犯罪若生金銀磚瓦瑪瑙珠玉鉅象若掘是處不犯若生鐵錐索網自錫鉢錫罐若掘普結土白土等處若生石若生黑石若沙處掘地掘者不犯二十十誦律卷第十六

中辰歲高放圖大藏都監奉勅影這

十誦律卷第十七 第三誦之四

九十波逸提之九
傳在釋氏因余時摩訶男經四月請佛受僧所須一切目念皆從我取今時六群比丘過夏四月不病到摩訶男釋氏言我等須酥答言先所有酥僧中用盡但有餘摩訶男阿摩勒此酥勒波鉢羅藥比牧養鹿藥多耶迦都藥迦樓伽盧羅尼藥有如是等者須者便取六群比丘又問汝有油蜜石蜜薑胡椒薑菜果堅不我等須之答言先有僧中用盡但有餘摩訶男勒若若須者便取六群比丘便便患言汝莊嚴及僧力不與與者何故請佛公僧四月自多與與者有餘人請者必當自定與多矣好藥與辛若草藥何處不有尔時摩訶男釋善好大人如是訶時心不憂愁時有餘居士問從摩訶男釋者以嫉瞋心訶責言是沙門釋子自言善好有德是摩訶男釋善好供給眾僧如事大家云何現

十誦律卷之七 第二誦 略

前阿罵出其過罪是有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛
說所以是事集比丘僧知而故問六
群比丘汝實作是事不吝言實作
尊佛以種種因緣阿罵云何名比丘
摩訶男釋善好供給衆僧如事六家
而現前阿罵種種因緣阿罵已語諸比
丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘受四月自還請過
常請除數數請除別請復更者
汝還提四月請者隨何家中請僧四
月一門藥隨意所須常請者隨何家
中常請僧一切藥隨意所須數數請
者隨何家中過一月已復請四月過
二月已復請四月過三月已復請四
月過四月已復請四月別請者若請
也汝還提者責燒復障若不悔過能
障等道是中犯者若比丘諸何家中
四月請僧與一切藥是比丘過四月
已若復索餅得者汝還提不得者突
言羅索油蜜石蜜胡椒薑菜薑黑鹽
得者汝還提不得者突言羅若索阿
梨勒阿摩勒毗臘勒波林羅毗教葛

十誦律卷之七 第二誦 略

陀多耶摩耶迦樓伽盧尼等苦藥
得者突言羅不得者亦突言羅若常
請者隨何家中請僧與一切藥若請
主死若有兒若有兄弟姊妹是言如本
家主在時請我今亦是常請是有
比丘應常請取若數數請者隨何
家中數數請與一切藥是中一月過
已更請四月是中比丘應夏中三月
受冬中一月受若二月過已更請四
月應夏中二月冬中二月受若三月
過已更請四月應夏中一月冬三月受
若四月過已更請四月應冬四月受
比丘冬四月過不病更往索餅得者
汝還提不得者突言羅若索油蜜石
蜜胡椒薑菜薑黑鹽若得者汝還提
不得者突言羅若索阿梨勒阿摩勒毗
臘勒波林羅毗教葛陀多耶摩耶迦
樓伽盧尼等苦藥若得者突言羅
不得者亦突言羅不犯者若病索若
從親里索若先請若不索自與不
犯元

佛在舍衛國舍時佛不在比丘尼僧
前結同戒時佛在比丘僧前結同戒
語諸比丘汝等以是我向比丘尼說
作是語已入室坐禪介時諸比丘作
是念佛今為我等結同戒言汝等向
比丘尼唱說作是語已入室坐禪是
中誰能往王國比丘尼精舍向比丘
尼僧說復作是念是長老跋提比丘
有大功德名聞多知多識此人堪往
王國向比丘尼僧說作是念已共相
謂言當共往詣長老跋提比丘即時
詣比丘尼往詣長老跋提比丘頭面
禮足一面坐已語長老跋提言汝知不
佛為我等結同戒語我等言汝等向
比丘尼說作是語已入室坐禪我等
是念是中誰能往王國比丘尼精舍
向比丘尼說我等復作是念是長老
跋提比丘有大功德名聞多知多識
此人堪往王國向比丘尼說汝等往
詣王國精舍向比丘尼僧說者善長
長老跋提受此語比丘語介時諸比
丘知跋提受此語已從坐起頭面禮
足右繞而去是長老跋提過是夜已
是明者衣持鉢共一後行比丘入舍
衛城大第乞食已向王國比丘尼

精舍語比丘尼遠見長老提提有
為教林者有為辦洗足水者持長老
跋提洗足已就坐家生語諸比丘尼
今舉一處語比丘尼言佛為我等結
同戒我及汝等應共受持余持有長
老比丘尼善比丘尼皆言善好文持
是語今時論難臨比丘尼在眾中
語長老跋提言汝等疑不了不足之
和我等可以中語故持不持耶然手
當問餘比丘持終多羅比丘產多羅
迦者若應持者當持不應持者不持
是有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責偷蘭毘
隨比丘尼六何名比丘尼佛結同戒
遠送不受復語長老跋提言汝等
懸不了不決定而如是種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事舉比丘
僧佛以種種因緣呵責偷蘭毘隨
比丘尼六何名比丘尼我結同戒
遠送不受得阿育婆男子跋提愚
癡不了不決定知佛如是種種因
緣謂已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說善比丘尼

或時作是言我不受等是我先
給比丘尼法之羅持比丘尼持摩多羅
迦者跋提言比丘尼欲知去者應受
此戒若比丘尼欲知比丘持摩多羅
比丘持摩多羅迦者應如是問是持
云何是事應公又跋提者應問
若不為過中羅持者是言我不受是
比丘四處羅持時作是言我不受是
我先自問羅持比丘持摩多羅持尼
持摩多羅迦者跋提言比丘尼執十
二僧伽羅持法二不定法三十尼
薩者跋提言九十度遠提去四度
羅提提今已法下多事去七戒淨法
及餘人比丘尼執持時作是言我不受
是或先自問羅持比丘持摩多羅持
比丘持摩多羅迦者跋提言汝等持
比丘尼執持時作是言我不受是
是或先自問羅持比丘持摩多羅持
尼持摩多羅迦者跋提言

群兒惡健聞我等共同心者六群比
丘不能得便時六群比丘往往立聽十
七群比丘謂無人聞說已默然時六群
言汝何以罵我等答言誰罵等六
群言汝等遠不言六群比丘見惡健
問諍我等共同心者六群比丘不能
得便十七群比丘言誰作是言從誰
所聞六群比丘言我在屏風立聞是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責六群比丘云
何名比丘共他聞諍相罵已盡往土
聽種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事舉比丘僧知而故問六群比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛種種
因緣呵責六群比丘云何名比丘共
他比丘聞諍相罵盜住二聽種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事舉比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘共
餘比丘聞諍已盜住立聽彼比丘所
說我當憶持跋提盜住聽者若
在細羅羅林下若鹿羅羅林下若獨
坐於下若戶邊若道邊若高上若牆
邊若到房內若僻遠障外若聞中若

十誦律第十七卷 第八誦 戒

月明中波逸提者煮燒覆障若不悔過飛障等道是中犯者若比丘共他比丘開諍相罵已盜往聽他語若在細縫縫於下能得聞者波逸提不得聞突言罪者在煮燒覆障下若獨坐牀下若戶邊若道邊若高上若牆邊若別房內若僻處若障外若黑闇中若月明中得聞者波逸提不聞者突言罪不犯者若為和合往聽不犯

六十九

佛在舍衛國今時諸比丘欲與毘羅陀摩子作積羯磨白時六群比丘於僧中遮不得成羯磨一時六群比丘有因毘羅陀去有一比丘助六群者不去諸比丘共相謂言我等今與六群比丘作積羯磨有比丘言六群比丘或當在中間遮有比丘言六群比丘已餘處去元有遮者即打撲推集比丘僧欲與毘羅陀摩子作積羯磨毘羅陀摩子自時助六群比丘者欲從坐起去作是念今諸比丘欲與毘羅陀摩子作積羯磨後自諸比丘唱言已與毘羅陀摩子作積羯磨是助六群比

十誦律第十七卷 第九誦 戒

比丘言是羯磨不如法別我作故諸比丘言汝在是中答言我雖在此中汝等欲唱白時我從坐起去以積毘羅陀摩子故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種訶責助六群比丘云何名比丘僧斷事時默然起去種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時默然起去波逸提僧斷事者若僧所作事謂白一白二白四羯磨布薩自恣若作十四人羯磨波逸提者煮燒覆障若不悔過從障等道是中犯者若比丘僧斷事唱白時默然起去波逸提若白一白二白四羯磨布薩自恣作十四人羯磨時默然從坐起去者波逸提不犯者若去大小便若去不離聞處不犯

七十

十誦律第十七卷 第十誦 戒

所說是法是律是佛教不待說竟中間作異語答難上座無敬畏心諸比丘語聞都波其舍諸上座所說是法是律是佛教汝莫中間作異語不待說竟答難上座無敬畏心何預汝事是中不喜種種因緣訶責聞都波其舍名比丘諸上座所說是法是律是佛教不待說竟中間作異語答難上座無敬畏心種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時默然起去波逸提僧斷事者若僧所作事謂白一白二白四羯磨布薩自恣若作十四人羯磨波逸提者煮燒覆障若不悔過從障等道是中犯者若比丘僧斷事唱白時默然起去波逸提若白一白二白四羯磨布薩自恣作十四人羯磨時默然從坐起去者波逸提不犯者若去大小便若去不離聞處不犯

十誦律第十七卷 第一五三條
出兩眼出已從兩鼻入從口中出在
龍頭上往來經行不傷龍身余時龍
見如是事已心即大驚怖畏毛豎合掌
向長老莎加隨言我歸依汝莎加隨
言汝莫驚怖依我當歸依我所歸依
龍言我從今歸依佛歸依法歸依僧
當知我盡形作佛優婆塞是龍受三
白羯作佛弟子已更不復作如是兒
惡事諸人鳥獸皆得到其所住處秋穀
熟時不復傷破如是名譽流布諸國皆
言長老莎加隨能降惡龍折伏令善諸
人鳥獸得到龍所秋穀熟時不復破
傷因長老莎加隨名聲流布故諸人
為僧作供養前食後食是中有貧
窮女人信敬獨請長老莎加隨莎加
隨默然受受已是女人為辦多酥乳糜
受而食之女人思惟是沙門敬是多
酥乳糜或當發便取似水色水香
水味酒持與是莎加隨不看即飲飲
已為說法便去還向寺中余所時聞
酒勢便發近寺門邊倒地僧伽葉
多羅僧安施衛水蓋鉢鉢油桑葉
針線囊各在一處身在一處醉元所

十誦律第十七卷 第一五三條
覺余時佛與阿難遊行到是處佛見
是比丘知而故問阿難此是何人答
言世尊此是長老莎加隨佛即語阿
難是處為我敷坐牀辦水集比丘僧
阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧
已往白佛言世尊我已敷坐牀辦水
集比丘僧佛自知時佛即洗足坐阿
難所敷牀上問諸比丘汝等曾見曾
聞有龍名甚惡惡提他兒惡惡曾先
無有人到其住處象馬牛羊驢騾駝
龍无能近者乃至諸鳥無敢過上秋
穀熟時破壞諸穀善男子莎加隨能
折伏令善諸人鳥獸得到泉上是時
泉中有見者言見聞者言聞佛語諸比
丘於汝意云何此善男子莎加隨今能
折伏惡龍不答言不能世尊佛言如是
過罪若過是罪皆由飲酒故從今日
若言我是佛弟子者不得飲酒乃至
小革頭一滴亦不得飲佛種種因
緣訶責飲酒已語諸比丘以十利故
與比丘結戒從今是我應如是說若
比丘飲酒者波逸提酒者有二種報
酒水酒穀酒者用食用飽用米或用

十誦律第十七卷 第一五三條
按苾芻菓用種種子用諸藥草雜
作酒酒色酒香酒味飲能醉人者是
名穀酒木酒者不用食不用麴米但
用根莖葉菓若用種種子作酒酒
色酒香酒味飲能醉人是名木酒復
有木酒不用食不用麴木根莖葉菓
果但用諸種子諸藥和作酒酒色
酒香酒味飲能醉人是名木酒及前
穀酒皆名為酒若比丘取嘗酒者亦名
為飲是謂飲酒波逸提波逸提者煮燒
波障若不悔過能障導道是中犯者若
比丘飲穀酒隨咽波逸提若比丘飲
飲木酒隨咽波逸提若比丘飲酢
酒隨咽波逸提若飲酪酒隨咽
波逸提若飲麴能醉者隨咽波逸
提若飲酒糟隨咽波逸提若飲酒
殿隨咽波逸提若飲似酒色酒香
酒味能令人醉者隨咽波逸提若酒
色酒香酒味若酒色酒香若酒色酒
味若酒香酒味飲者隨咽波逸提
不犯者若但作酒色無酒香無酒味
不能醉人飲者不犯也
佛在三舍城余時語比丘中前入聚

上誦律第二卷 第三誦 中

落中復出中後入聚落中復出不知
出入聚落時即謂外道出家人嫌心
訶罵言餘出家人中前入聚落中前
出食後還自住重皆同和合然隱
住如鳥母中時自於巢中住住今于
煩是沙門釋子自言善好有德而今
中前入聚落中復出中後入聚落中
復出不知出入時即是中有比丘少
欲知足行頭陀閑是事心不善向佛
廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘
云何名比丘中前入聚落中復出中
後入聚落中復出不知出入時即佛
今時但詞貴而未結戒又佛在舍衛
國今時長老迦留遮事得阿羅漢道
心中作是念我先在六群比丘中於
舍衛國汗辱諸家我今當還令此諸
家清淨作是念已入舍衛國俱度九
百九十九家若夫得道而歸不得若
婦得道而夫不得則不說數但數夫
婦俱得道者今時舍衛城有一婆羅
門家應以野間得度迦留遮事作是
念我復能度是家者於舍衛城中滿
千家俱度作是念已過夜其胡考衣

上誦律第二卷 第八誦 中

持鉢入舍衛城乞食遊行到是婆羅
門舍今時婆羅門有小因緣不在是
婆羅門城則到外道所遊迦留遮事即
入確定於門外及在道前現從低定
起彈指語即迴顧即是便看門隨明
作是念此沙門從何處入此必當所
故未我終下與若使眼我亦不與
即以神力兩眼覓出見三復舍出眼
如此我亦不與即以神力定眼如覓見
已復念則立我前亦不能與即以神
力於前而立復念若死我亦不與復
以神力入滅受想定心想皆滅無所
覺知今時婆羅門婦見已喚問婆
不動婦即答怖作是念是沙門大惡
乃余此常出入波斯匿王所末利夫
人師若聞其妻與門家死者我亦得
大憂惱若活者我與一婦迦留遮事
即出或受現定身動便起時即有餅先
所煎者皆好意惜不與前更煎之即煎
轉勝復不以與即剖充取取發麵煎
復勝於前復作是念此等皆好當以
先者與之適母一餅餘皆相若迦留
遮事言怖隨心欲與我幾許便取知

上誦律第二卷 第十一誦 中

舉四餅持與迦留遮事迦留遮事不
受言我不須是餅若汝欲施者可以
與僧是婆羅門婦先世曾供養佛種
善根近正見利根本因緣強堪住今
世得道諸善報奉故便作是念是比
丘實不貪餅但恐我故未即作是念
我所有餅盡當與僧語言善人我盡
持望餅施僧若言隨意即持餅還諸
祇桓中打撻提集比丘僧與僧餅竟
在迦留遮事前坐聽說法今時迦留
遮事即隨順觀本因緣為說法即
於座上遠塵離垢於諸法中得法眼
淨是女人聞法知法見法入法度疑
悔不隨他於佛法中得自在心無所
畏從坐起頭面禮迦留遮事足言我
從今日歸依佛歸依法歸依僧知我
盡形作佛優婆塞時迦留遮事復為
說法示教利喜示教利喜已然然妻
女人聞法示教利喜已頭面禮長老
迦留遮事足左繞而去還到自舍時
夫於後來還歸語夫言汝去後我聞
門作前餅時阿闍黎迦留遮事來現種
種神力我持是餅與祇桓僧阿闍黎

十誦律第七卷 第二十二條 戒

丘必當見我等二人共作惡事我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我等當受大苦惱賊主言余當之何答言當除滅去賊主言此有大威德淨飯王師婆羅門子常出入波斯匿王所求利夫人師去何可殺答言我能作因緣必令可殺是女人中後伴病卧地遣人往喚迦留陀者言來看我病迦留陀者中後善者往看即與坐處共相問評迦留陀者就坐種種因緣為說法示教利喜已欲起去時言善人莫去隨余所時為我說法我使得善若受滅離受生迦留陀者復為更說種種法示教利喜乃至日沒聞時迦留陀者起到養衆所賊主以利刀斷頭埋著糞中是時說戒曰依栴中行籌長一籌并相謂言誰不來者比坐甘言迦留陀者不來誰受欲答言無有諸比丘不知云何是事曰佛佛語諸比丘汝等作

十誦律第七卷 第二十三條 戒

布薩說戒迦留陀者已入淫穢處與善男子迦留陀者少一身下滿五百世共伴今則別離佛過夜已晨朝者衣衆僧圍繞恭敬入舍衛城到養衆所佛神力故死屍踊出在虛空中諸比丘承著林上持出城諸比丘及弟子以之燒供具燒身起塔供養波斯王王聞是事迦留陀者其家婆羅門家元師或七世王太子家皆棄財物捕取五百賊悉截手足著栴檀中諸比丘入城乞食聞是事已白佛佛言如是過罪及餘過罪皆由非時入聚落佛言若迦留陀者非時入聚落者不於是波羅門家為人而殺佛種種因緣誦非時入聚落已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是我應如是說若比丘非時入聚落波逸提提非時者過日中後至地未了是中問名為非時聚落者白衣舍波逸提者著境境邊若不悔過能離事道是中犯者若比丘非時入聚落波逸提隨所入隨二波逸提余時為病比丘二波逸白衣舍是飯飲食粥不得

十誦律第七卷 第二十四條 戒

去故者病比丘若惱病者增長諸比丘不知云何是事曰佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不自餘比丘波逸提餘比丘者謂眼所見是中犯者若比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從一處落還到阿練兒處即以先自復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先自復入聚落波逸提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先自復至聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先自復入聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先自復入聚落波逸提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先自復入聚落波逸提又

十誦律第十七卷 第三十六誦

比丘在阿練若處白鉢比丘入聚落從泉落至阿練若處即以先白鉢入聚落波連提又比丘在所住處白鉢比丘入聚落從泉落入聚落僧坊即以先白鉢入聚落波連提若比丘非時入聚落不自鉢比丘隨經過大巷小巷隨得小所安吉羅隨入白衣家隨一波連提有一比丘寄衣在居士舍是比丘聞居士舍為火所燒忘不自鉢比丘從僧坊出向聚落不時憶念我不自鉢比丘憶已道中還至僧坊白鉢比丘所問問居士舍燒盡比丘亦俱燒盡居士言汝何故後來若先來佐我炊火者汝衣亦當不燒是比丘不知云何以是事自佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚我讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不自鉢比丘波連提除急因緣急因緣者若泉落失火若八難中一二難起去者不犯^三。

佛在舍衛國時有一居士因跋難陀釋子請佛及僧明日食佛然文

十誦律第十七卷 第三十七誦

諸居士知佛默然愛已從坐起頭面扎帶足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食跋難陀常出入多家展朝暮衣持鉢入諸家時僧坊中無人唱時到亦无打鐘提者佛告阿難時到汝自知之阿難即令唱時到打鐘提佛及僧入是居士舍無有人迎佛作礼教敷座尊者時佛語阿難今時所應作者便作阿難即約勸主人令敷座尊者即敷座尊者及僧坐已佛語阿難所應次第作事汝自當知阿難即時語居士言佛及僧坐久食具已辦何不食居士言小住待跋難陀釋子來佛小默然第二復語阿難次第所應作事汝自當知阿難第二復語居士言食具已辦可與佛及僧居士言小住待跋難陀釋子來佛復默然第三復語阿難今時所應作事汝自當知阿難第三復語居士言佛及僧居士言久食具已辦可與佛及僧居士復言是會因跋難陀釋子跋難陀釋子若來當與若不來者或與或不與若須食者汝往跋難陀時跋難陀

十誦律第十七卷 第三十八誦

施日時欲過方來居士即自手行水自與多美飲食自忠飽滿已跋難陀先疾食竟便起入餘家亦時居士以多美飲食自忠與佛及僧竟自行水知佛先手攝鉢取小鉢坐佛前聽說法佛以種種因緣說法示教利喜已佛及僧從座起去佛食後語阿難為我敷坐牀辦水集比丘僧竟語我阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧往白佛言世尊我已敷坐辦水集比丘僧除一比丘跋難陀釋子佛自知時令時跋難陀至目暮乃來阿難第三復到佛所白言世尊我已敷坐辦水集比丘僧佛自知時令時世尊洗脚已便坐阿難所敷牀上語諸比丘跋難陀人今日兩時憫僧中前以飲食因緣中後以集僧因緣佛種種因緣訶責已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘許他請僧中前中後行到餘家波連提許諸僧者許為檀越請眾僧來中前者從地了至日中中後者過日中至地未了行諸家者白衣舍名為家

小部律第六卷 第三篇 戒

口直諸佛所頭面礼足却坐一面佛
為種種說法示教利喜不入王心瞋
是人故諸佛常法不為不一心人說法
佛即問王何故以二心聽法王言世
尊此是何人者我故欲在佛前坐
見我來不起立迎我於國中得自在
無罪者能殺有死罪者能放須達
居士言大王下知耶我於佛前坐聽
法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王
時七耆小退一面問諸大臣此是何
人者獎故衣在佛前坐不起迎我諸
大臣言大王此名須達居士是佛弟
子得阿耨多羅三藐三菩提法故佛
故不起迎憍慢心王聞是語心小息
便作是念佛法大力令人心大得無
畏力我今何不令諸夫人受學佛法
令得大心時王語諸夫人使從比丘
受學經法諸比丘不欲教授作是言
佛未聽我等教諸夫人法是事白佛
佛言從今聽比丘教授諸夫人法時
諸夫人各自請經師有夫人請舍
利弗者有請目連者有請阿那律者
時末利夫人請迦留陀為師今時

小部律第六卷 第三篇 戒

諸夫人次第直宿於王時末利夫人
下著珠明衣上著磨貝衣肉身分現
如共王宿時即著是衣出在中庭
上坐余時迦留陀見地晚時著衣持
鉢入三宮三門下立彈指末利夫人
看見歸來便言師入即生歡喜
而坐不得起迦留陀見已亦著衣
出到祇洹中以是事向諸比丘說諸
比丘以是事向佛佛說諸比丘
若如是過失及過是過失皆由數人
王家故佛言若比丘入王家有十種
過失何等十若王與夫人共坐比丘
未入時夫人見比丘或笑比丘見
夫人或笑今時王作是念如夫人見
比丘之比丘目夫人笑此比丘起
惡業是名第一過失復次王與夫人
宿下自懷心走夫人或出外住行還
有礙時王目比丘入出王作是念是
夫人出外是比丘數人出必共起惡
業是名第二過失復次王家失五寶
若似五寶三見比丘入出是中必當
起惡業是名第三過失復次王秘密語
事或下四忌神地等唱說王作

小部律第六卷 第三篇 戒

是念如此密語外人得聞是比丘常
入出必是比丘所傳是名第四過失
復次王欲殺王子或時王子欲殺王
是中有不善者謂比丘所作作是念
我當與比丘共事是名第五過失
失復次王欲還小為大或欲還大為
小是中有不善者謂比丘所作作是
念我當與比丘共事是名第六過失
八過失復次王大威勢憍慢為諸
衆尊為衆尊出家人遠道是中有
不受比丘者見比丘在三邊必謂是
比丘所作作是念我當與比丘共
事是名第九過失復次王滅敵國
國調伏時應死者殺殺又唱其殺是
中不善者言我當與比丘共事是名
第十過失佛語諸比丘諸王家多有
衆兵馬兵車兵步兵兵是家中與白
宜非比丘所宜種種因緣呵責入王
家已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘水
頂利利王家夜來過未截寶若過門
關及關處及過提王者利利權受水
邊頂受王職是名為正刹利邊頂者

十誦律卷第八 第三十誦 戒五
 婆羅門若居士乃至女人受是洗頂
 王職亦名為王制利洗頂夜未過者
 王未出故夫人未入故未藏寶者未
 藏莊嚴具未舉故門閉者門中相
 聞者者是門中地可安關摩波提提
 者摩波提摩波提者不悔過能隨導道是
 中犯者王未出夫人未入未藏寶余
 時比丘入王門得波提提提若王雖出
 夫人未入未藏寶余時比丘入王門
 得波提提提若王出夫人未入藏寶比
 丘今時入王門得波提提提若王出夫
 人未入已藏寶物比丘今時入王內門
 不犯佛在俱舍亦爾余時優填王千
 夫人五百人為一部舍弥婆提為一
 部首阿奴跋摩為一部首是中舍弥
 婆提所領五百人善好有功德阿奴
 跋摩所領五百人惡邪不善余時優
 填王有小國及王作是念我當留
 誰後後今无惡事自性破賊王作是
 念摩提提婆羅門利根有威德是我
 婦父我當留後自性破賊我於是
 人无有惡事後无憂悔王作是念已
 即令婆羅門鎮城自往破賊時諸城

十誦律卷第八 第三十一誦 戒六
 邑乘落名摩波提王摩提提婆羅
 門守城後日旦起百十種人在婆羅
 門門下有立讚歎者有稱言者有合
 掌恭敬者有誦經者有誦經者有半
 摩提提婆羅門是舍我得如是富
 貴勢力者皆是我女力故我當以何
 報是女若與金銀琉璃珠玉滿琕者
 宮中不少女人所有怨妬憂毒无過
 對釋若舍舍婆提五百夫人死者
 乃當與女惡我何故不殺余不可直
 殺當作方便火燒殺之作是念已遂
 使諸舍婆提夫人汝知我女无異
 若須蘇油此草此木樹皮松明遺
 人乘取即動所與舍婆提夫人等
 人乘索蘇油此草此木樹皮松明遺
 余女人性貪惡集財物以而為故多
 取積聚滿宮舍舍婆提夫人等
 聞及林樹下諸舍婆提夫人等
 捷提婆羅門和火已多勢即言門
 放火燒之即時人聞王已出失火
 畏王刀力強杖力強力故多人俱集
 欲破門入摩提提婆羅門門心故

十誦律卷第八 第三十二誦 戒七
 作是念若人民破門入者或能滅火
 今不燒死作是念已語諸人民汝等
 不知王心妬耶若聞諸人破門入者
 對我宮人必當大瞋諸人言今當去
 何答言當障木梯登入如是集木作
 梯間舍婆提及五百夫人皆已燒
 死達人白王宮中失火舍婆提夫
 人等五百人火所燒死王聞是事心
 生憂惱作是言如是好福田人令永
 別離王以慈愛因緣憐憫欲使即陳
 諸目以水灑面即使得醒諸大臣言王
 莫憂憂更當起宮殿集諸婢女余時
 王破賊已還至城外住我不入城乃
 至新宮殿竟滿五百夫人當入城住
 王以鞭杖力刀力稍力健瞋力故宮
 殿速成選取貴人女僮財主居士女
 得五百人滿宮中有居士名瞿師羅
 居士有女是舍婆提夫人妹名康
 德是女於千夫人中取上諸目王新
 宮已成諸夫人已滿王自知時即入
 新宮與新女共相娛樂王漸漸推問
 因緣後知摩提提婆羅門為自女故
 作是惡事即遣人喚婆羅門來語言

十誦律卷第八 第七 戒

諸比丘必當當地標形洗浴是婢姦無所知故作是言祇這中无一比丘直是標形外道即便受鉢婢姦詣祇這打門作聲自言時到食具已辦即受教去往到祇這打門作聲自言時到食具已辦佛自知時余時佛與大眾著衣持鉢集僧圍繞便詣其舍佛在僧中坐默舍住母自行盥水自手與多美飲食食已自手行水和取鉢已持小鉢坐佛前聽說法白佛言世尊與我願佛言諸多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨不得與汝過願默舍供言與我可得願佛言與汝可得願汝欲得何願默舍供言一者我欲與比丘僧兩浴衣二者與比丘尼僧浴衣三者客比丘來我與食四者遠行比丘我與食五者病比丘我與飲食六者看病比丘我與飲食七者我常與比丘僧粥八者多知識少知識比丘我與病緣湯藥及所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧兩浴衣答言大德我今日早起敷座已遣婢使詣祇這白佛時到婢至門聞見諸比丘露地而

十誦律卷第八 第八 戒

中標形洗浴婢還言祇這中无一比丘但諸外道无慙愧人大德比丘標形在佛前和上阿闍梨一切上座前則為無羞是故計與比丘僧兩浴衣者日在露地而中洗浴默舍住女見何因緣故欲與比丘尼僧浴衣答言大德我一時與諸居士婦共至阿耨者羅河中洗浴時諸比丘尼亦有入河中得洗浴諸居士婦見已心不善呵責言是輩薄福德不吉處身大腹垂乳何用舉梵行為大德女人標形醜惡是故我欲與各衣默舍住女見何因緣故欲與客來比丘飲食答言大德客來比丘不知何處可去不可去道路遠杜未得休息是故我欲與飲食復隨知可去不可去處默舍住女見何因緣故欲與遠行比丘食答言大德遠行比丘若待食時但鉢那時若行乞食則伴捨去或夜中入嶮道或獨行曠野我與食故不失伴不入嶮道是故我與飲食默舍住女見何因緣故欲與病比丘飲食答言大德病比丘不得隨病飲食則病難老是故我與隨病

十誦律卷第八 第九 戒

飲食則病易老默舍住女見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食者行乞食去是病比丘瞻養事關若更飯作粥作羹若更魚肉羹湯藥出內大小便不淨器若棄唾器是故我與看病比丘飲食臨養不問便得煮飯作粥作羹煮肉及煮湯藥出內大小便器棄唾器默舍住女見何因緣故欲與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無眾慙默舍住女見何因緣故欲與多知識少知識比丘病緣湯藥及所須物答言病比丘必欲得湯藥所須諸物以是故我與復次大德我若聞某比丘依住屢死佛記彼比丘三結斷得須臾活不隨死道必得涅槃極至七生天人中往返得盡眾苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國我思惟是長老或受我兩浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我

十誦律第十卷 第二分 戒律

以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀舍一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或受我兩浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物大德我若聞緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是聞大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我兩浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物大德我若聞緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含我生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我兩浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食

十誦律第十卷 第二分 戒律

看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物我若聞緣故覺意滿大德我若聞我財福德成就以是因緣攝法攝德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願汝與比丘僧兩浴衣比丘尼僧浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因緣攝法攝德佛為毗舍佉說種種因緣示教利喜已從坐起去佛以是事集比丘僧諸比丘從今聽諸比丘當兩浴衣應盡地洗是諸比丘知佛聽當兩浴衣廣大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽當兩浴衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而改問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽當兩浴衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是我施如是說若比丘

十誦律第十卷 第二分 戒律

欲作兩浴衣當應量作者長佛六辦手廣二辦手半過是作者波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能隨尋道是中犯者若比丘過量長作兩浴衣波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作兩浴衣是未應截斷入僧中作是言我過量廣長作兩浴衣得波逸提罪令發露悔過不覆藏僧應問汝截斷來者言已截僧應問汝見罪不若言見罪應語言汝如法悔過後莫復作者言未截僧應約勒令截若僧不約勒僧得突吉羅若僧約勒不受是比丘得突吉羅八十

佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病難瘡有一比丘室中膿血流出汗安隨後如水漬佛遙見知而問是比丘汝何以膿血汗安隨後比丘答言大德我急作瘡膿血流出汗安隨後佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚護持戒已語諸比丘從今聽當覆瘡衣者乃至瘡後十日若過是當波逸提諸比丘知佛聽當

十誦律卷第八 第三十五 戒
 戒者衣便廣長大作是有比丘少
 欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
 因緣呵責云何名比丘知佛聽音復
 著衣便廣長大作種種因緣呵責云何
 佛說佛以是事集比丘僧知而故
 問諸比丘汝實作是事不答言實作
 世尊佛以種種因緣呵責云何名比
 丘知我聽音復著衣便廣長大作種
 種因緣呵責云何諸比丘以十利故與
 諸比丘結戒從今是或應如是說若
 比丘欲作覆衣當應量作量者長
 佛四指手廣二指半過是作者波逸
 提波逸提者著衣復障若不悔過能
 障非道是中犯者若比丘過量長作
 覆衣波逸提若過量長作波逸提
 若過一重廣長作波逸提若比丘過量
 廣長作覆衣者多是衣應或斯入僧中
 作是言我過量長作覆衣者得
 波逸提罪今當悔過若不覆衣應
 問汝截斷未若言已截信應問汝見
 罪不若言已罪應應問汝知悔過
 後復復言未截者僧應約初令
 截若下於初截得是言羅若僧約初

十誦律卷第八 第三十六 戒
 不受是比丘得安言羅罪八十
 佛在維耶離國今時諸比丘精汗卧
 具早起晚精舍門開中前佛著衣
 持鉢入城乞食見是不淨汗卧具流
 瞋門開佛會後以是事集比丘僧語
 諸比丘我今日中前著衣持鉢入城
 乞食見諸比丘精汗卧具早起晚精
 舍門開瞋語諸比丘此不應尔眾僧
 卧具多用不如量諸居士五肉乾竭
 用布施作福是中應量力用者善
 若比丘亂念不一心眠時有五過失
 何等五一者睡時二者睡覺者三
 者見惡夢四者睡時善神不護五
 者覺時心難入善覺觀法若比丘不
 亂念一心睡眠有五善事何等五一
 者元難睡二者易覺三者惡夢四
 者眠時善神所護五者睡覺心易入
 善覺觀法若比丘有精起癡未得離
 欲不亂念一心睡眠尚不失精何況
 離欲種種因緣呵責諸比丘從今
 聽諸比丘當足節慎睡卧具故不
 應不教尼師檀卧具上坐卧諸比
 丘知佛聽音尼師檀便廣長大作是

十誦律卷第八 第三十七 戒
 中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
 心不喜種種因緣呵責云何名比丘
 知佛聽音尼師檀便廣長大作種種
 因緣呵責云何佛說佛以是事集
 比丘僧知而故問諸比丘汝實作是
 事不答言實作世尊佛以種種因緣
 呵責云何名比丘知我聽音尼師檀
 便廣長大作種種因緣呵責云何諸
 比丘以十利故與比丘結戒從今是
 戒應如是說若比丘作尼師檀當應
 量作量者長佛二指半廣一握半半
 過是作者波逸提波逸提者著衣復
 障若不悔過能障非道是中犯者若
 比丘過量長作尼師檀波逸提若過
 量廣作波逸提若過量廣長作波逸
 提若比丘過量廣長作尼師檀已應截
 斷入僧中若言我過量廣長作尼師檀
 得波逸提罪我今發露悔過不復截
 僧應問已截斷未若言已截信應問
 汝見罪不若言見罪應教言汝今如
 法悔過若復作若未割截僧應約
 初令割截若不割截僧得安言羅若
 僧約初不受是比丘得安言羅罪在

十誦律卷第九 第三誦之六 戒

復次印重摩手之方得淨

咽波羅提舍尼法

佛在舍衛國時世飢餘華色比丘尼有德多知多識能多得衣服飲食具湯藥諸所須物是比丘尼晨朝早起著衣持鉢入舍衛城乞食時見諸比丘泉會衛城乞食不得愁惱不樂是比丘尼見看諸比丘鉢中少少與少少半與半都元都與是比丘尼一日乞食所得盡以與諸比丘如是二三日以不得食故於巷中迷悶倒地一書客見已語其婦言華色比丘尼於巷中倒地汝扶令起將來歸即去扶起將未入舍作轉轉輾輾與已得離間言汝何所患苦有何疾病有何意於巷中倒地比丘尼言我無病無痛無意我不得食故迷悶巷中倒地又問汝為乞食下不得得耶答言我乞食得諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱不樂我食比丘鉢中少少與少少半與半都元都與如是二三日我新食

一誦律卷之九 第三誦 戒

是故迷悶巷中倒地諸居士聞是事心不善呵責言是少門憚子不知時不知量若施者不知量受者應知量是等色比丘尼以斷食故垂死是中不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是等色比丘尼以斷食故垂死種種因緣呵責已得諸比丘以十利故與比丘結戒之云我應如是說若比丘不病入聚落中非親里比丘尼不自手受食是比丘尼可餘比丘說是罪長我當可去下是處是法可悔我今後不復如是若度羅提提舍尼法濟苦風盛熱或冷或暖是食得食是名病除是因緣名若不病非親里者親里者若母若女若姊妹乃至七世因緣是名親里除是名非親里食者三種依陰三食五而闍尼食五以食五依施尼食者根莖葉果五誦闍尼食者飯匙指魚肉五以食者摩采總受弟子迦師是中犯者

十誦律卷之九 第三誦 戒

比丘不病入聚落中非親里比丘尼不自手受根食得飯羅提提舍尼羅莖葉果食級麤指魚肉食摩采總受弟子迦師皆在羅提提舍尼罪不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人聚中與若少門住處與若聚落外比丘尼坊舍中與者不犯一法
佛在王舍城時有一居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面礼足右遶而去還自舍辦種種多美飲食晨朝教坐嚴道使日佛將到食具已辦佛自知時佛即與二部僧入居士舍坐居士見佛及僧坐已自手行水飲下食時是中有助調達比丘尼為六群比丘故教僧越言此第一上座與第二上座此是持律此是法師與是比丘飯與是比丘食諸居士言我等不知誰是第一上座誰是第二上座誰是持律誰是法師此中多有飲食自當適與其散亂語若散亂語者汝自起行食我等當供佛適目比丘尼作散亂事聞諸居士呵責食後以是因緣集比丘僧種種

十誦律第九卷 第四品 誡

因緣呵責六群比丘云何名比丘敗
比丘尼所教與食種種因緣可已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說有諸比丘白我蒙請
食是中有比丘尼指示言與是比丘
飯與是比丘與諸比丘應語是比丘
尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中
無有一比丘語是比丘尼小住待諸
比丘食竟者是一切諸比丘應向餘
比丘言長老我等隨可呵法不是
是法可悔我今發露悔過是多波羅
提提舍尼法是中犯者若比丘受此
比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨
受隨得舍尼波羅提提舍尼罪若二
部僧共坐一部僧中若有一人語是
比丘尼者第二部亦名為誡若別入
別坐別食別出者是中入極越門比
丘應問出比丘何比丘尼是中教誡
越與比丘食答言某應問約勑未答
言已約勑是比丘亦名約勑有諸
比丘出城門時有比丘入者應問出者
若出者未約勑入者應約勑若出者
已約勑入者亦名約勑二法

十誦律第十卷 第五品 瞋

佛在維耶離時有眾師名首羅富
實有威德多饒財寶人民因宅種種
成就人婦依佛依佛法婦依僧見
四諫得初道好禮越施不能善量是
人一月得百金工金持用布施及
餘所有物不能供足婦兒飢乏諸居
士瞋呵責言沙門釋子不知時不知
量若施者不知量受者應知量是首
羅富師本富饒財物布施不知量與不
能供足婦兒飢乏甚可憐愍是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜以是事向佛廣說佛以是事集比
丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名
比丘不知時不知量若施者不知量
受者應知量是首羅富師好禮越施
不能量故與不能供婦兒飢乏種種
因緣呵已語諸比丘汝等與首羅富
師作學家羯磨諸比丘比丘尼式又
摩尼沙弥沙弥尼入是室不得自手
受食若更有如是人僧亦應與作學
家羯磨學家羯磨者僧一心和合一
比丘僧中唱言大德僧聽首羅富師
學家諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥

十誦律第十一卷 第六品 瞋

沙弥尼入是學家不得自手受食若
僧時到僧忍聽僧與首羅居士作學
家羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙
弥沙弥尼不得入是室自手受食白
如是如是白二羯磨僧與首羅富師
作學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持是首羅富師聞僧為作學家羯
磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙
弥尼不得入我舍自手受食聞已即
詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛
言願佛與我捨是學家羯磨佛語諸
比丘為首羅居士捨學家羯磨若更
有如是首羅居士若亦應為捨捨法者
一心和合僧是首羅居士從坐起偏袒
右肩脫華履合掌白言大德僧聽我
首羅居士布施不知量與不能供婦
兒飢之是以因緣故僧為我作學家
羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥
沙弥尼入我舍不得自手受食我今
從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比
丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼入我舍
自手受食如是應二第三乞僧應善
量且可捨不可捨若首羅居士所損減

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

111

子通理馬十九卷 第九卷 賦 四

• 193 •

十誦律卷第九 第十誦 戒

而去諸女去不久佛以是事集比丘僧
種種因緣呵責六群比丘何名比丘
僧未作約約僧坊外不自手受食而
僧坊內受種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如
是說有比丘僧住阿練兒處有疑怖
畏若比丘知是阿練兒住處有疑怖
難僧未作老不僧坊外自手受食僧
坊內受是比丘應向結比丘說罪言
長老我聞可呵法不違法是法可悔
我今發露悔過是名波羅提提舍尼
法阿練兒處者去勢落五百弓於摩
伽陀國一拘盧舍於北方國則半拘
盧舍者乃至疑失一水器怖畏者
是中乃至畏惡比丘僧未老者僧未
一心老是人僧坊外者此僧坊牆障
外若障障外若障障外僧坊內者僧
坊牆障內障障內墮障內食者五倍
陀尼五蒲闍尼五似食是中犯者若
比丘僧未與老是人僧坊外自手
受提舍尼僧坊內受得波羅提提舍尼
坐茶磨果飯飲飲魚肉糜菓雜食茶
子迦師皆波羅提提舍尼罪隨自手

十誦律卷第九 第十誦 戒

受隨得介所波羅提提舍尼犯今觸
羯磨者若知食八一心和合僧一比丘
門言誰能為僧作衆知食人若有言
我衆若有五法不應老作知食人隨
受隨隨隨隨隨不知有元若成就
五法應令作衆知食人不隨受不隨
順不隨怖不隨疑知有無是中一比
丘僧中唱言大德佛聽某甲比丘能
作衆知食人若僧時到僧忍聽某甲
比丘作衆知食人白如是如是白二
羯磨某甲比丘作衆知食人竟僧忍
然然故是事如是持若比丘受僧羯
磨已是以比丘知是有賊入應將淨
人是中立若是中見有人以賊者應
取是食語諸持食人三汝莫入是
中有人似賊若是持食人進求老不
犯 一法竟

明一百七衆學法初

佛在三舍城舍時諸比丘極高背泥
垣僧極下者衆老耆者不問者佛
見已作是念我當觀過去諸佛云何
昔泥垣僧在中淨居天言世尊過云
諸佛同舍者泥垣僧自自憶知過

十誦律卷第九 第十誦 戒

去諸佛所舍者泥垣僧復令我當
觀未末諸佛云何著泥垣僧空中淨
居天言世尊未末諸佛周著泥垣
僧佛亦觀知未末諸佛亦當周著
泥垣僧復作是念我當看淨居天
云何著泥垣僧空中天言淨居天周
著泥垣僧佛亦自知淨居天周著
泥垣僧復以是事集比丘僧以種
種因緣呵責諸比丘云何名比丘極
高著泥垣僧極下者泥垣僧衆耆
泥垣僧不周著者泥垣僧種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說不極高著泥
垣僧應當學若比丘極高者衆吉
羅若不極高者不犯 一
不極下者泥垣僧應當學若極下者
泥垣僧當吉羅不極下者不犯 二
不參老耆泥垣僧應當學若衆耆
泥垣僧當吉羅不參耆者泥垣僧
不犯
不如新頭耆泥垣僧應當學若新頭
耆泥垣僧當吉羅不如新頭耆不犯 三
不如衆耆耆泥垣僧應當學若衆耆

善泥洹僧突吉羅不如象鼻者不犯
不如多羅葉者泥洹僧應當學如多
羅葉者泥洹僧突吉羅下如多羅葉
善泥洹僧不犯
不如鼓搏者泥洹僧應當學如鼓搏
善泥洹僧突吉羅不如鼓搏者不犯
不細攝前者泥洹僧應當學如細攝
前者泥洹僧突吉羅不細攝前者
不犯
不善繫泥洹僧應當學者繫泥洹
僧突吉羅不善繫衣不犯
不并拂而過者泥洹僧應當學若并拂
而過者泥洹僧突吉羅不并拂而過
者不犯
不善細纏泥洹僧應當學者若細纏泥
洹僧突吉羅不善細纏不犯
周著者泥洹僧應當學不周著者泥
洹僧突吉羅周著者不犯
佛在王舍城介時諸比丘極高被衣
極下被衣衆老被衣不同齊服衣佛
見已作是念我當觀過去諸佛云何
被衣空中淨居天言過去諸佛周著
被衣佛亦自隨過去諸佛周著被衣

佛復念我當觀未來諸佛云何被衣
空中天言未來諸佛周著被衣佛亦
自如未來諸佛周著被衣佛復念事
已諸天言云云空中天言諸佛天
周著被衣佛亦自見身居諸天之
被衣佛以是事集比丘僧應因緣
河責諸比丘云何名比丘極高被衣
極下被衣衆老被衣不同齊服衣種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今不極高被衣應當學
極高被衣突吉羅不極高被衣不犯
不極下被衣應當學極下被衣突吉
羅不極下被衣不犯
不善受被衣應當學不善受被衣突吉
羅不善受被衣不犯
周著被衣應當學不周著被衣突吉
羅周著被衣不犯
佛在三舍城介時有一居士請佛及
僧明日食粥然受居士如佛然然
受已從坐起頭面礼佛足右邊而去
還自舍通夜漸睡種種美味飲食朝
教座裏邊便白佛時到食已辦佛
自和時佛中前者衣入居士舍介時

六群比丘不好覆身入是家內自看
肩臂看背諸居士呵責諸沙門釋
子自言善好有功德不好覆身入家
內自看肩臂看背如王如大臣佛見
六群比丘不好覆身入白衣舍問居
士呵責如王如大臣佛食後以是事
集比丘僧種種因緣呵責六群比丘
云何名比丘不好覆身入家內自看
肩臂看背種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今好覆身
入家內應當學不好覆身入家內突
吉羅好覆身入家內不犯
有時六群比丘雖好覆身入家內不
好覆身坐自看肩臂看背諸居士呵
責言諸沙門釋子自言善好有德不
好覆身坐家內看肩臂看背如王如
大臣佛見諸比丘不好覆身坐家內
自看肩臂看背佛見已食後集比丘
僧種種因緣呵責諸比丘云何名比
丘不好覆身坐家內自看肩臂看背
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今好覆身坐家內應當學
不好覆身坐家內突吉羅好覆身坐

上論律第十九卷 第十六條 一
不犯 七

有時六群比丘不善攝身入家內脚
覺大車小車轎車輦輿輪軸柱轆
瓶甕倒地諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有德不善攝身入他家
脚甕物倒地如有人佛語諸比丘
善攝身入家內應當學不善攝身入
家內突吉羅善攝身入家內不犯
又六群比丘雖善攝身入家內不善
攝身坐覺大車小車轎車輦輿輪軸
柱轆瓶甕倒地如有人佛知是
事語諸比丘善攝身坐家內應當學
不善攝身坐家內突吉羅若善攝身
坐不犯 二十

上論律第十九卷 第十七條 一
言拘躡者得伸跛蹇者得手足疎眼

得正病瘦者得除苦痛者得樂善音
得清狂者得正殺者得殺俗者得偷
邪淫者不邪淫妄語者不妄語兩舌
惡口元表語者不無義語貪者不貪
瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫
枷鐐枷械患得解脫憤悶處者皆得
空閑未種善根者種已種者增長已
增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出
現如是希有事諸眾生得利益亦時
佛漸漸行到城以右足著門閭上如
是等種種希有事皆現亦時人民於屋
上黨群樓閣上看佛及僧是中有未
曾見佛者有曾見佛者指示言此
是佛此是舍利弗目連阿那律難提
金毗羅此是六群比丘六群比丘聞
已仰看作是言某女人盲某眼某
赤眼某短鼻某瘦某有佛某跛某白
某黑某元威德諸女人聞已語六群
比丘言我非汝婦不與汝私通我等好
觀何豫汝事而字名我等六群比丘言
我從佛及僧入城何豫汝事指我等
言此是六群比丘似如過罪人佛聞

上論律第十九卷 第十八條 一
是事語諸比丘從今不高視入家內

應當學不高視入家內突吉羅不高視
入家內不犯 二十
亦時佛及僧露地坐食諸人在堂屋
上牆壁樓閣上看佛及僧是中有未
曾見佛者中有曾見佛者指示言
此是佛此是舍利弗目連阿那律難
提金毗羅此是六群比丘六群比丘
聞已即仰視作是言某女人盲某眼
某赤眼某短鼻某瘦某有佛某跛某
白某黑某元威德諸女人聞已語
六群比丘言我等非汝婦不與汝通
我等好觀何豫汝事而字名我等六
群比丘言我從佛及僧受請坐食何
豫汝事等事而指我等言此是六群比
丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘
從今不高視坐家內應當學不高視坐
家內突吉羅不高視坐家內不犯 二十
又六群比丘憐呵供養入家內作是言
昨日飲食香美甚好父弟等與好歡
座喜今日或當不如昨日香美親好
或不次第等與諸居士呵責言諸沙
門憐子不善不種不種但能取食出

他過罪佛聞是事語諸比丘從令不
呵供養入家內應當學呵供養入突
吉羅不呵供養入不犯^{二十}
又六群比丘入時不呵供養坐已便
呵作是言昨日飲食香美熟好次第
等與好教座處今日或當不如昨日
香美熟好或不次第等與諸居士呵
言是沙門糴子不善不種不種但能
取食出他過罪佛聞是事語諸比丘
從令不呵供養坐家內應當學呵供
養坐突吉羅不呵供養坐不犯^{二十}
又六群比丘高大聲入家內諸居士
呵責言沙門糴子自言善好有德高大
聲入家內如婆羅門佛語諸比丘從
令靜然入家內應當學若不靜然入
家內突吉羅靜然入不犯^{二十}
又六群比丘雖不高聲入家內便高
聲坐如婆羅門諸居士呵責言沙門
糴子自言善好有德高大聲坐他家
如婆羅門佛聞已語諸比丘從令靜
默坐家內應當學若不靜默坐家內
突吉羅若靜默坐不犯^{二十}
又六群比丘躡行入家內諸居士呵

責言沙門糴子自言善好有德從頭
行入家內似如戴脚佛聞已語諸比
丘從令不躡行入家內應當學躡行
入家內突吉羅不躡行入不犯^{二十}
又六群比丘下鉢入家內便躡
坐家內諸居士呵責言沙門糴子躡
坐家內如外道個語諸比丘從令不
躡坐家內應當學若躡坐家內突吉
羅不躡坐不犯^{二十}
又六群比丘以衣覆頭入家內諸居
士呵責言又諸比丘自言善好有
德以衣覆頭入家內似如個拂人佛
言從令不覆頭入家內應當學若覆
頭入家內突吉羅不覆頭入不犯^{二十}
又六群比丘雖不覆頭入家內復頭
坐家內諸居士呵責言諸比丘自言善
好有德復頭坐家內似如個拂人佛
言從令不復頭坐家內應當學若復
頭坐突吉羅不覆頭入不犯^{二十}
又六群比丘供頭入家內諸居士呵
責言諸沙門糴子自言善好有德供
頭入家內如王如大臣佛聞是事語
諸比丘從令不供頭入家內應當學

若供頭入家內不供頭入不犯^{二十}
又六群比丘雖不供頭入家內不橫
頭坐家內諸居士呵責言諸比丘自言
善好有德橫頭坐家內如王如大臣佛
聞是事語諸比丘從令不橫頭坐家內
應當學若橫頭坐突吉羅不橫頭坐
不犯^{二十}
又六群比丘肘隱人肩入家內諸居
士呵責言沙門糴子自言善好有德
肘隱人肩入家內如王如大臣佛聞是
事語諸比丘從令不肘隱人肩入家
內應當學肘隱人肩入家內突吉羅
不肘隱人肩入不犯^{二十}
又六群比丘雖不肘隱人肩入家內
便肘隱人肩坐家內諸居士呵責言
諸沙門糴子自言善好有德肘隱
人肩坐家內如王如大臣佛聞是事
語諸比丘從令不肘隱人肩坐家內應
當學肘隱人肩坐突吉羅不肘隱
人肩坐不犯^{二十}
又六群比丘及腰入家內諸居士呵
責言沙門糴子自言善好有德及腰
入家內如王如大臣佛聞是事語諸

十誦律第九卷 第三十四條 威慢之
比丘從今不又腰入家內應當學又
腰入突吉羅不又腰入不犯_{三十}
又六群比丘雖不又腰入家內便又
腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子
自言善好有德又腰坐家內如王如
大臣佛聞是事語諸比丘不又腰坐
家內應當學又腰坐突吉羅不又腰
坐不犯_{六十}
又六群比丘左右反抄衣入家內諸
居士呵責言沙門釋子自言善好有
德左右反抄衣入家內如王如大臣
佛聞是事語諸比丘從今不左右反
抄衣入家內應當學左右反抄衣入
家內突吉羅不左右反抄衣入不犯_{三十}
余時六群比丘雖不左右反抄衣入
家內便左右反抄衣坐家內諸居士
呵責言士何名比丘左右反抄衣坐
家內如王如大臣佛聞是事語諸比
丘不左右反抄衣坐家內應當學左
右反抄衣坐突吉羅不左右反抄衣
坐不犯_{三十}
又六群比丘偏抄衣入家內諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德偏

十誦律第九卷 第三十五條 威慢之
抄衣入家內如王如大臣佛聞是事
語諸比丘從今不偏抄衣入家內應
當學若偏抄衣入突吉羅不偏抄衣
入不犯_{三十}
又六群比丘雖不偏抄衣入家內便
偏抄衣坐家內諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德偏抄衣坐家內
如王如大臣佛聞是事語諸比丘不
偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐
家內突吉羅不偏抄衣坐不犯_{三十}
余時六群比丘以衣覆右肩全舉左
肩入家內諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德以衣覆右肩全
舉左肩入家內如王如大臣佛聞
是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩
全舉左肩入家內應當學若以衣
覆右肩全舉左肩入家內突吉羅
不以衣覆右肩全舉左肩入不犯_{三十}
又六群比丘雖不以衣覆右肩全
舉左肩入家內便以衣覆右肩全
舉左肩入家內諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德以衣覆右肩全
舉左肩入家內如王如大臣佛聞

十誦律第九卷 第三十六條 威慢之
是事語諸比丘從今不應以衣覆右
肩全舉左肩入家內應當學若以
衣覆右肩全舉左肩入家內突吉羅不
覆右肩全舉左肩入坐不犯_{三十}
余時六群比丘掉臂入家內諸居士
呵責言諸沙門釋子自言善好有德
掉臂入家內以如想殺人佛聞是事
語諸比丘從今不掉臂入家內應當
學若掉臂入突吉羅若不掉臂入不
犯_{三十}
余時諸比丘雖不掉臂入家內便掉
臂坐諸居士呵責言沙門釋子自言
善好有功德掉臂坐家內以如想殺
人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂
坐家內應當學若掉臂坐突吉羅若
不掉臂坐家內不犯_{三十}
余時六群比丘搖肩入家內諸居士
呵責言沙門釋子自言善好有德搖
肩入家內如王如大臣佛聞是事語
諸比丘從今不搖肩入家內應當學
若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不
犯_{三十}
余時六群比丘雖不搖肩入家內便

十誦律卷第九 第二十一 戒 處

緣有坐諸居士呵責言沙門擇子自言善好有德極肩坐家內如王如大巨佛聞是事語諸比丘從今不搖有坐家內應當學若搖有坐安吉羅不搖有坐不犯^六

又六群比丘搖頭入家內諸居士呵責言沙門擇子自言善好有德極頭入家內似如提佛聞是事語諸比丘從今不搖頭入家內應當學若搖頭入家內突吉羅不搖頭入不犯^七又六群比丘雖不搖頭入家內便搖頭坐家內諸居士呵責言沙門擇子自言善好有德極頭坐家內似如提佛聞是事語諸比丘從今不搖頭坐家內應當學若搖頭坐安吉羅不搖頭坐不犯^八

余時六群比丘搖身入家內諸居士呵責言沙門擇子自言善好有德極身入家內似如舞人佛聞是事語諸比丘從今不搖身入家內應當學若搖身入安吉羅不搖身入不犯^九余時六群比丘雖不搖身入家內便搖身坐諸居士呵責言沙門擇子搖

十誦律卷第九 第二十二 戒 處

身坐家內似如舞人佛聞是事語諸比丘從今不搖身坐家內應當學若搖身坐家內安吉羅不搖身坐家內不犯^一余時六群比丘勢手入家內整諸瓶甕器物倒地諸居士呵責言沙門擇子自言善好有德勢手入家內如王如大巨佛聞是事語諸比丘從今不勢手入家內應當學若勢手入家內突吉羅不勢手入家內不犯^二

又六群比丘雖不勢手入家內便勢手坐家內諸居士言諸長老相近坐此請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處我等同近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不勢手坐家內應當學若勢手坐家內突吉羅不勢手坐不犯^三又六群比丘起一脚入家內諸居士呵責言沙門擇子自言善好有德起一脚入家內如王如大巨佛聞是事語諸比丘從今不起一脚入家內應當學若起一脚入安吉羅不起一脚入家內不犯^四

余時六群比丘雖不起一脚入家內便起一脚坐諸居士呵責言沙門擇子起

十誦律卷第九 第二十三 戒 處

便起一脚坐家內諸居士言諸長老相近坐我請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處我等同近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不應起一脚坐家內應當學起一脚坐家內安吉羅不起一脚坐不犯^一余時六群比丘累膝坐家內下露形體諸居士呵責言沙門擇子自言善好有德累膝坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累膝坐家內應當學若累膝坐家內安吉羅不累膝坐不犯^二

余時六群比丘累脚坐諸居士呵責言沙門擇子自言善好有德累脚坐家內如王如大巨佛聞是事語諸比丘從今不累脚坐應當學若累脚坐安吉羅不累脚坐不犯^三佛在舍衛國余時六群比丘早起著衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐牀上以掌扶頤然憂不樂時六群比丘共相謂言此人憂感我能令語笑六群比丘前到是居士所以掌扶頤然憂而住居士笑而問言汝等

掌扶頤然憂而住居士笑而問言汝等

十誦律第二卷 第三(八)誦 戒

何意共相受慈以掌扶頰而住六群比丘頤語諸比丘言我即令語笑已諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌扶頰坐家內為白衣笑故應當學若掌扶頰坐家吉羅不掌扶頰坐不犯佛在王舍城今時有一居士請佛及僧明日食佛默然受已居士知佛愛已從坐而起頭面礼佛足右邊而去還到自舍通夜辦種種多美飲食晨朝飯座最遠使自佛時到食具已辦佛自知時佛及僧入居士舍坐是居士知佛及僧坐已自手行水欲下飲食時六群比丘持鉢置前四向頤視居士下飯著鉢中已過去六群比丘言此中何以不與飯居士言已與六群比丘言不與居士言看鉢中看已笑居士言授我鉢來諸居士言汝等句者心在何處今方喚授鉢佛言從今一心受飯應當學若不一心受飯突吉羅若一心受不犯八十又六群比丘以飯滿鉢向餘處看諸

十誦律第二卷 第三(九)誦 戒

居士著美鉢中已過六群比丘言此中何以不與美耶答言已與六群比丘言不與居士言何不看鉢中有已語言授我鉢來諸居士言汝向者心在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受美應當學若不一心受美突吉羅若一心受美不犯九十又六群比丘溢鉢受飲食是中飯美溢出諸居士言飯當更益莫亦當更益何以溢鉢取美佛聞是事語諸比丘從今不溢鉢更食應當學若溢鉢受食突吉羅不溢鉢受不犯六十又六群比丘以羹菜澆飯但取羹菜取飯食諸居士呵責言何以羹菜如小兒佛聞是事語諸比丘從今等羹飯和合食應當學若不等羹飯食突吉羅若羹飯等食不犯七十又六群比丘飯上若有餅酪及羹副中散如并諸居士呵責言諸比丘食如安羅門食佛聞是事語諸比丘從今不應副中散如并應當學副中食突吉羅不副中食不犯六十又六群比丘搏飯食諸居士呵責言

十誦律第二卷 第三(十)誦 戒

諸比丘搏飯如小兒佛聞是事語諸比丘從今不搏飯食應當學若搏飯食突吉羅不搏飯食不犯六十又六群比丘大搏飯食諸居士呵責言諸比丘大搏飯食似如有人欲奪驅逐佛聞是事語諸比丘從今不大搏飯食應當學若大搏飯食突吉羅不大搏飯食不犯六十又六群比丘手把飯食諸居士呵責言諸比丘手把飯食如田種人佛聞是事語諸比丘從今不手把飯食應當學手把飯食突吉羅不手把飯食不犯六十又時諸比丘次第坐食有一比丘食未至便大張口六群比丘與此坐以戲故持土塊著口中余時眾中有如是不清淨事佛言從今不張口待飯食應當學若食未至張口待飯食突吉羅不張口待飯食不犯六十有時六群比丘苦食語羹飯從口湧出比丘見便吐逆佛言從今不啗食語應當學若啗食語突吉羅不啗食語不犯六十

十誦律第十九卷 第三十五條 又六群比丘若半食半在口中半在手中佛言從今不啗半食應當學若啗半食突吉羅不啗半食不犯六佛在迦維羅衛國舍時摩訶男釋佛及僧明日食佛然受知佛然受知已即從坐起頭面礼足右邊而去還自舍通夜辦種種多美味飲食早起敷座處遣使白佛言時到食具已辦佛自知時佛著衣持鉢及僧入摩訶男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水食食乳已解自手下飯與乳諸比丘吸食作聲時有比丘先是使兒聞是聲即起舞諸比丘大笑笑時口中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德太何令他笑知使兒佛見諸比丘作是事聞諸居士呵責時佛默然食後以是事集比丘僧佛知故問舞比丘汝以何心舞答言世尊欲出諸比丘汝以何罪及戲笑故佛言從今不啗食應當學若啗半食突吉羅不啗半食不犯六又六群比丘嚼食咬啞作聲諸居士

十誦律第十九卷 第三十六條 呵責言沙門釋子自言善好有德嚼食咬啞作聲如嚼啞食佛言從今不嚼食作聲應當學嚼食作聲突吉羅不嚼食作聲不犯六又六群比丘滿口普飯新嚼諸居士呵責言如嚼佛言從今不嚼食應當學未嚼食食突吉羅嚼已食不犯六又六群比丘吐舌食作是言誰能全吞今持不持諸居士呵責言諸比丘吐舌食如小兒佛言從今不吐舌食應當學吐舌食突吉羅不吐舌不犯六又六群比丘縮鼻食諸居士呵責言應好棄涕為棄耶為敬祿耶佛言從今不縮鼻食應當學縮鼻食突吉羅不縮鼻食不犯六又六群比丘執手食諸居士呵責言羹飯應當更益何以執手佛言從今不執手食應當學若執手食突吉羅不執手食不犯六又六群比丘指授鉢食諸居士呵責言羹飯應當更益何以指授鉢食佛言從今不指授鉢食應當學若指授

十誦律第十九卷 第三十七條 鉢食突吉羅不指授鉢食不犯六又六群比丘食著手振却諸居士呵責言諸比丘食如王如大臣振手食棄佛言從今不振手食應當學振手食突吉羅不振手食不犯六又六群比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不穩不穩但敬慎棄佛言從今不棄著手飯應當學棄著手飯突吉羅不棄不犯六又六群比丘見便吐逆佛言從今不厭手振飲器應當學厭手振飲器突吉羅不厭手振不犯六又六群比丘不病自為索飯索羹佛言從今不病自為索飯索羹應當學不病自索羹突吉羅若病索不犯六又六群比丘以飯覆羹更望得故諸居士言此中若羹若言先散鉢中飯覆者佛言從今不飯覆羹更望得者突吉羅更不望得覆者不犯六又六群比丘呵相看比丘坐鉢中作是

十誦律第十九卷 第五品 戒

言汝多我少我少汝多佛言不呵相

看比丘坐鉢應當學呵相看比丘坐鉢突

吉羅不呵相看犯^{八十}

又一比丘僧中食時看鉢應六群比

丘與作比丘以戲笑故持骨著其鉢

中此比丘持手著鉢中欲食觸骨驚

怖以是事故佛言端視鉢食應當學

若不端視鉢食突吉羅端視鉢食不

犯^{八十}

又六群比丘多受食不次第取盡殘

在鉢中便著水湯煮滿無盤中取殘

食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門

不善不種不獲但能取復棄佛言次

第取食盡應當學不次第取食盡突

吉羅次第取盡不犯^{八十}

佛在迦毘羅國今時有居士諸佛及

僧明日食佛默然受居士知佛默然

受已從坐起頭面礼佛足右遶而去

還自舍通夜辦種種多美飲食早起

教坐處遣使白佛時到食辦佛自知

時佛及僧到居士舍新堂上水精作

地諸比丘洗鉢水中有殘食捨著堂

上似如吐諸居士何責言是諸比丘

十誦律第十九卷 第六品 戒

不善便有屏處可棄此水何以乃棄

此堂上佛言洗鉢水有飯不問主人

不應棄舍內應當學若不問主人棄

舍內突吉羅問主人棄者不犯^{八十}

十誦律第十九卷 第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅影造

十誦律第二十卷 第五品 戒

衆學法之錄

佛在舍衛國舍時波羅園王立如之

法若佛在祇園我當日往時王問

佛在祇園即勅御者嚴駕御者更

嚴駕已辦白言大王嚴駕已竟王

知時王即乘乘出城向祇園王在

上六群比丘為王說法言大王色

常受想行識无常是有比丘少計

知足行頭陀見是事心不喜種種

緣訶責云何名比丘人在乘上步

說法諸比丘以是喜向佛身說佛

諸比丘人无病乘乘不應為說法

當學若不病乘乘為說法突吉羅

病人說法不犯^{八十}

又時王在前行六群比丘隨後行

說法言六王色無常受想行識无

常佛語諸比丘人不病在前行不

說法突吉羅為病人說法不犯^{八十}

又時王在道中行六群比丘在道外

為三說法言大正色无常受想行識
無常佛語諸比丘若人不病在道中
行比丘在道外行不應為說法應當
學若自在道外為道中行不病人說
法突言罪為病人說法不犯九
諸王行法持鉢相隨王在葛林上
坐六群比丘立為說法大正色受想
行識无常佛語諸比丘從今無病人
坐比丘立不為說法應當學若自立
為坐不病人說法突言罪為病人說
法不犯八
王於六群比丘无大恭敬心六群比
丘或得卑小坐處王自坐高處六群
比丘在卑下處為王說法言大正色
受想行識无常佛語諸比丘人無病
在高處自在下處不為說法應當學
若自在下處為高處不病人說法突
言罪為病人說法不犯九
有時王身大坐久便卧六群比丘生
為說法言大正色受想行識无常佛語
諸比丘人無病卧比丘坐不為說法
應當學若自坐為卧下病人說法突
言罪為病人說法不犯九

有時王覆頭六群比丘為三說法言
大正色受想行識无常佛語諸比丘
不為覆頭人說法除病應當學若為
覆頭不病人說法突言罪為病人說
法不犯九
有時王覆頭六群比丘為說法言大
正色受想行識无常佛語諸比丘不
為覆頭人說法除病應當學若為不
病覆頭人說法突言罪為病人說法
不犯九
有時王肘隱人肩六群比丘為說法
言大正色受想行識无常佛語諸比
丘不應為肘隱人肩者說法除病應
當學為肘隱人肩不病人說法突
言罪為病人說法不犯九
有時王又腰六群比丘為說法言大
正色受想行識无常佛語諸比丘不
為又腰人說法除病應當學若為不
病又腰人說法突言罪為病人說法
不犯九
有時王左右抄衣六群比丘為說法
言大正色受想行識无常佛語諸比
丘不為左右抄衣人說法除病應當
學

若為左右抄衣人不病者說法突言
罪為病人說法不犯九
有時王偏抄衣六群比丘為說法言
大正色受想行識无常佛語諸比丘
不為偏抄衣人說法除病應當學若
偏抄衣不病者說法突言罪為病人
說法不犯九
有時王以衣覆右肩全舉左肩六
群比丘為王說法言大正色受想行
識无常佛語諸比丘不為以衣覆右
肩全舉左肩上人說法除病應當學
若為以衣覆右肩全舉左肩上不病
人說法突言罪為病人說法不犯九
有時王者卑展六群比丘為說法言
大正色受想行識无常佛語諸比丘
不為者卑展人說法除病應當學若
為者卑展不病人說法突言罪為病
者說法不犯九
有時王者展六群比丘為王說法言
大正色受想行識无常佛語諸比丘
不為者展人說法除病應當學若為
者展不病人說法突言罪為病人說
法不犯九

十誦律第二卷 第六誦 戒

有時佛與無量百千萬眾於園繞說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋者捉刀者捉扇者捉弓箭者六群比丘別為說法是眾中有墮得道者以衆作二段故心散亂不得定諸佛當法不一心衆生不為說法佛即為王種種說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種說法示教利喜已從坐起頭面禮佛足右繞而去王去未久佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘為捉杖不病人說法若捉蓋捉大刀小刀扇弓箭種種器仗人說法種種訶已諸諸比丘不為捉杖人說法除病應當學若為捉杖不病人說法安吉羅為病人說法不犯一。

十誦律第二卷 第六誦 戒

學若為捉扇弓箭人說法安吉羅不為捉扇弓箭人說法不犯一。

佛在王舍城小時六群比丘往詣守某園人言汝與我等某園言與價不答言我乞無價守某人言索某室與我我等言何得活六群比丘言不與我耶答言不與六群比丘餘時大小便洩某上臭爛死壞中某人言誰之所作六群比丘往詣守某人言汝知誰汗汝某答言不知六群比丘言我等所作隨汝索某不與我等故作如是事六群比丘勇健多力不大畏罪于某人不能奈何諸居士訶責言沙門釋子自言善好有德某上大小便洩諸比丘王知六群比丘是事諸比丘不得某上大小便洩除病應當學若不病大小便洩洩某上安吉羅若病不犯一。

十誦律第二卷 第六誦 戒

到淨水中洗衣屢大小便洩諸洗衣人以先心謂水清淨淨衣者中即與失色洗衣人念誰作是事六群比丘時往問諸等知不誰汗是水答言不知六群比丘言我等所作以汝不與我洗衣故作是事六群比丘勇健多力不大畏罪諸洗衣人不能奈何諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德淨用水中大小便洩是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責云何名比丘淨用水中大小便洩諸居士訶責言是衛城中有一大池名須摩那多人所用六群比丘共相謂言可往須摩那池上看答言隨意即共往池上看便大小便洩諸居士訶責言是沙門釋子不善更元大小便洩耶乃到是淨用水中大小便洩是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責云何名比丘淨用水中

十誦律卷第二 第八誦 戒

大小便溲洩佛經曰緣訶已語諸比丘不應淨用水中大小便溲洩除病應當淨若不淨淨用水中大小便溲洩交吉罪病者不犯

佛在舍衛國今時六群比丘立大小便佛聞是事語諸比丘不得立大小便除病應當淨若不淨立大小便突吉罪若病不犯

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛然受居士知佛受已從坐起頭面礼佛足右繞而去還自舍適夜辦種種多美飲食早起敷坐受已遣使白佛時到食具已辦佛自知時六群比丘與十七群比丘共相違闕時十七群比丘次午僧坊六群比丘次與迎食六群比丘共相謂言我等今日故斷十七群比丘食有言去何斷答言但未當知六群比丘到十七群比丘所索鉢言與汝迎食分即隨沸及僧至所請家六群比丘先食已迎十七群比丘食分便出已便作餘事經過餘家諸知識家見已出城或坐樹下或在岸上井上止

十誦律卷第二 第九誦 戒

多人聚處住時十七群比丘年少飢急共相謂言食何故邊又相謂言上祇園門外大樹上通音見不持有一比丘上樹看見言在某樹下井上井下多人聚中生至日晡中額上深行方未變言汝取食分問言何故邊耶答言我等得食便出問言汝等不在某樹下岸下多人聚中生耶而得食便出六群比丘言誰道耶十七群比丘言我上樹上見是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘佛未聽上樹而上種種因尋訶已向佛廣說佛知故問十七群比丘汝實作是事不否言實作世尊佛種種呵訶責十七群比丘云何名比丘我未聽上樹而上種種因緣已語諸比丘樹過人不應上除急因緣應當受若比丘上過入樹元急因緣突吉罪若急因緣不犯

七歲論云切

佛在王舍城今時六群比丘勤護越作浴已辦浴具有客比丘更來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服

十誦律卷第二 第十誦 戒

推錯客比丘洗已出於本處取衣出外看是也衣作是念此衣當還本處更覓我衣還入衣處六群比丘常與善好比丘相違見客比丘入已語客比丘言汝已出何故來還答言我衣未脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服難錯先洗浴已出取水出外看非我衣作是念此衣當還本處更覓我衣是故來還六群比丘言不知汝言汝以偷心取取已心悔欲著本處汝見罪不答言不見六群比丘共相謂言此云何直尔不自言罪當與作不見獲六群比丘即為作不見獲攬是客比丘客比丘作是念六群比丘為我作不見獲无因緣本末我不自言罪我今何不往舍衛國詣佛所是比丘於王舍城隨意住已持鉢鉢遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有客比丘未以如是語勞問忍不足不乞食不之道路不殺耶今時佛問客比丘忍不足不乞食不之道路不殺耶客比丘言忍足乞食不難道路不疲即以上事而佛廣說佛知故問是

十誡律第十卷 第二誡

比丘六群比丘何故與汝作不見摸
比丘白佛言世尊元因緣本末我不
自言罪強為我作不見摸佛言若六
群比丘元因緣本末汝不自言罪強
為汝作不見摸者汝莫愁憂我當
與汝作法伴佐助汝佛言從今聽自
言滅諍法用是自言滅諍衆僧中種
種事起應滅自言滅諍有十種非法
十種如法十種非法者若比丘犯波
羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說
犯不自言不犯是名非法又比丘犯
僧伽婆尸沙波逸提波羅夷提舍尼
突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說
犯不自言不犯是名非法又比丘不
犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自
說犯波羅夷不自言我犯波羅夷是
名非法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅夷提舍尼突吉羅自言我
犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯
是名十非法十種如法者有比丘犯
波羅夷自言我犯波羅夷衆僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅夷

十誡律第十卷 第二誡

提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘不犯波羅夷自言不犯波羅夷
衆僧問言汝自說犯不自言不犯是
名如法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅夷提舍尼突吉羅自言不
犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯
是名十如法自言一法
亦時六群比丘聞是事我等三舍城
中作不見摸比丘到舍衛國諸比丘
共事共住我等當往舍衛國六群比
丘隨意往王舍城已持衣鉢往舍衛
國諸佛所介時多有比丘板垣門開
空地經行六群比丘見已問言我等
王舍城與不見摸比丘未到舍衛國
汝諸比丘共事共住耶諸比丘答言
佛以自言滅諍法是事六群比丘言
此事不滅惡滅我等不現前故介時
六群比丘佛聽自言滅諍法違逆不
受諸佛知見事是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜作是言云
何名比丘世尊聽自言滅諍法違逆
不受諸佛知見事種種因緣阿已向

十誡律第十卷 第二誡

佛前說佛以是事集比丘僧種種因
緣訶責六群比丘云何名比丘我聽
自言滅諍法違逆不受諸佛知見
事種種因緣訶已語諸比丘從今聽
現前滅諍法用是現前滅諍僧中種
種事起應滅現前滅諍有二種非法
二種如法二種非法者有非法僧約
勒非法僧令折伏與現前滅諍又非
法僧約勒非法三人令折伏與現前
滅諍又不如法僧約勒不如法二人
一人令折伏與現前滅諍又不如法
三人約勒不如法三人令折伏與現
前比丘尼又不如法三人約勒不如法
二人一人僧令折伏與現前比丘尼又
不如法二人約勒不如法二人一人
僧三人令折伏與現前比丘尼又不如
法一人約勒不如法一人僧三人二
人令折伏與現前比丘尼是名一非法
現前比丘尼法又不如法僧約勒如法
僧令折伏與現前比丘尼又不如法僧
約勒如法三人二人一人令折伏與
現前比丘尼又不如法三人約勒如法
三人二人一人僧令折伏與現前比

十誦律第二卷 第十四誦 尼
尼又不如法二人約勒如法二人一
人僧三人令折伏與現前比尼又不
如法一人約勒如法一人僧三人二
人令折伏與現前比尼是名二非法
現前比尼法二種如法現前比尼者
有如法僧約勒如法僧令折伏與現
前比尼又如法僧約勒如法三人二
人一人令折伏與現前比尼又如法
三人約勒如法三人二人一人僧令
折伏與現前比尼又如法二人約勒
如法二人一人僧三人令折伏與現
前比尼又如法一人約勒如法一人
僧三人二人令折伏與現前比尼是
名一非法現前比尼法又如法僧約
勒不如法僧令折伏與現前比尼又
如法僧約勒不如法三人二人一人
令折伏與現前比尼又如法三人的
勒不如法三人二人一人僧令折伏
與現前比尼又如法二人約勒不如
法二人一人僧三人令折伏與現前
比尼又如法一人約勒不如法一人
僧三人二人令折伏與現前比尼是
名二種如法現前比尼 二法

一誦律第二卷 第十四誦 佛
佛在三舍城舍長老陀羅力士子
為多羅比丘尼以無根波羅夷誘
故若僧若三人二人一人常說是事
令時陀羅力士子以是事誘諸比丘
多羅比丘尼以無根波羅夷誘我
故若僧三人二人一人常說是事我
當云何謂比丘以是事曰佛佛以是
事集比丘僧佛和故問陀羅力士子
汝實為多羅比丘尼以無根波羅
夷誘故若僧三人二人一人常說走
事汝向諸比丘說我當云何汝實不
不答言實尔世尊佛言從今聽憶念
比尼云用是憶念比尼法僧四種種
事起應滅百三種非法憶念比尼有
三種如去憶念比尼三種非法者有
比丘尼無後罪自言犯有殘罪是比
丘從僧乞憶念比尼若僧與是比丘
憶念比尼是名非法何以故是人應
與滅續故又如施越比丘狂癡心顛
倒故多作不清淨非法不隨順道非
沙門法是人還得奉心先所作罪若
僧三人二人一人常說是事是人從
僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比

十誦律第二卷 第十四誦 尼
尼是名非法何以故是人應與不礙
比尼故又如謂多比丘尼無元愧破
或有見聞疑罪是人自言我有是罪
後言我無是罪是人從僧乞憶念比
尼若僧與是人憶念比尼是名非法
何以故是人應與實見比尼故是名
二非法憶念比尼三如法者又比丘
如陀羅比丘為多羅比丘尼無根
波羅夷誘故若僧三人二人一人常
說是事是比丘從僧乞憶念比尼若
僧與是人憶念比尼是名如法何以
故是人應與憶念比尼故又如一比
丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若
僧三人二人一人猶說是事是比丘從
僧乞憶念比尼若僧與是人憶念比
尼是名如法何以故是人應與憶念
比尼故又如比丘未犯是罪將必當
犯以是事故若僧三人二人一人說
犯是罪是比丘從僧乞憶念比尼若
僧與是比丘憶念比尼是名如法何
以故是人應與憶念比尼故是名三
如法憶念比尼佛如是語已語諸比
丘汝等與陀羅比丘憶念比尼若更

編者于志 第十七卷 佛部

有如是人亦應與憶念比丘憶念比丘尼法者是陀羅比丘應從坐起滿袒右肩脫草屣胡跪合掌言大德僧聽我陀羅比丘為多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念比丘若僧三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我憶念比丘如是事三乞余時一比丘僧中唱言大德僧聽是陀羅比丘為多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事令陀羅比丘從僧乞憶念比丘若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陀羅比丘憶念比丘若僧三人二人一人莫復更說是事是名白如是自四羯磨僧與陀羅憶念比丘竟僧忍然故是事如是持得憶念比丘比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若被從乞聽得突吉羅若受他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提

小續部第十卷 第十八卷 律部

佛在舍衛國舍時有此比丘名施越極狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事施越語諸比丘我本狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人常說我本所作罪我今當去何諸比丘以是事向佛廣說佛知而故問施越汝實狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法還得本心若僧三人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當去何汝實不答言實余世尊佛言從今聽不癡比丘用是不癡比丘僧中有種種事起應減不癡比丘有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛倒現癡狂相執諸比丘僧中問汝狂癡時所作令憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比丘若僧與是人不能比丘是名四非法四如法者有比丘實

小續部第十卷 第十九卷 律部

狂癡心顛倒現狂癡相執諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念使前教我作不憶夢中作不憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比丘若僧與是人不能比丘是名四如法不癡比丘佛言從今聽不癡比丘用是不癡比丘僧中種種事起應減余時佛語諸比丘汝等與施越比丘不癡比丘若更有如是人僧亦應與不癡比丘與法者是施越比丘應從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌言大德僧聽我施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人說我先所作罪我今從僧乞不癡比丘若僧三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我不癡比丘如是再三乞余時一比丘僧中唱大德僧聽是施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法今得本心若僧三人二人一人說先所作罪今施越比丘從僧乞不癡比丘若僧三人二人一人莫

復更說是事若僧時到僧忍聽與施越比丘不戒比丘若僧三人二人人莫復更說是事白如是如是白四羯磨僧與施越比丘不戒比丘竟僧忍聽然故是事如是持得不戒比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得安吉羅若受他乞聽亦得安吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波提提

佛在迦維羅衛國今時有比丘名阿多无對無罷也欲有見聞疑罪是比丘先自言作後言不作諸比丘以是事向佛廣說佛以是事與比丘僧諸比丘從今聽實與戒律用是實見比丘僧中種種事起應減實見比丘有五種非法五種如法三非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實見比丘是名非法何以故是人應與戒律故有比丘犯僧伽婆尸沙波提提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實見比丘是名非法何以故是人

隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是比丘實見比丘是名如法何以故是人應與實見比丘故若比丘犯僧伽婆尸沙波提提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實見比丘是名如法何以故是人應與實見比丘故佛諸比丘汝等與阿多比丘實見比丘若更有如是比丘者僧亦應與實見比丘與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德阿聽是呵多比丘無慙無愧惡欲有見聞疑罪先自言犯後言不犯以是故僧與實見比丘若僧時到僧忍聽拉訶多比丘實見比丘白如是如是白四羯磨僧與訶多比丘實見比丘法竟僧忍然故是事如是持得實見比丘行法者有比丘不應與他受大戒不得受他依止不應言沙弥不應受教誡若比丘若僧與教誡比丘尼不應教他僧而與作實見比丘罪更不應犯若以是罪及過是罪亦不應作不應訶僧若亦不應訶作

羯磨人不應與清淨比丘不應令他憶念不應相言不應從他乞聽欲出他罪亦不應受他乞聽不應速說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出清淨比丘過罪但自謙卑應調伏心行隨順比丘僧意者不如是行法者盡形不得離是羯磨

佛在俱舍祇園今時俱舍祇園比丘喜聞相言多小事起作是念若長老舍利弗作斯事主者我等當得壞了諸比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難有聞賴比丘能受作斯事主不阿難白佛言世尊有能受作斯事主佛即以是事與比丘僧諸比丘從今聽聞賴比丘作斯事主受是斯事法如法如比丘如佛教現前除滅聞賴比丘有三種有身善口不善有口善身不善有身善口善身善不善者是聞賴比丘不自性到舉事者有事者所不自作是言從是事者好若不好應令起不應令起若汝勝彼負彼勝汝負是人雖不自去語便遣使往作是言汝從是事若好若不好

十勝經卷第十 第五品 如是

應令起不應令起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口不善若不善者自身往到舉事者有事者所已不作是言從是事若好若不好應令起不應令起若汝勝彼負彼勝汝負不遣使到舉事者有事者所作是言從是事若好若不好應令起不應令起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善身不善口善身善者不自往到舉事者有事者所不作是言從是事若好若不好應令起不應令起若汝勝彼負彼勝汝負又不遣使往到舉事者有事者所作是言從是事若好若不好應令起不應令起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口善從今作閼賴叱者應如是學不應與舉事者有事者同一道行亦不得別與一人同一道行不應共期若先有少多因緣與期應減是期期者若中前若中後若重若交若阿練兒若近若遠若僧坊是閼賴叱應受是所斷事如法如比尼如佛教現前除減用一比尼所謂現前比尼何等現前現前有二種人

十勝經卷第十 第六品 如是

現前比尼現前人現前者謂有隨助舉事人及有事人共集一處比尼現前者如法如比尼如佛教斷是事是名比尼現前若是閼賴叱不能如法如比尼如佛教斷是事若應捨付僧僧應受是事如法如比尼如佛教斷是事若僧能如法如比尼如佛教斷是事若僧是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者是中所有可中共作羯磨比尼其同心和合一處可受欲者持鉢來現前在比尼能遮者不遮是名僧現前人現前者有隨助舉事人有事人共集一處是名現前比尼現前者如法如比尼如佛教斷是事是名比尼現前若僧不能如法如比尼如佛教斷是事若亦時應僧中舉為迴鳴羅應鳴應為迴鳴羅今斷是事羯磨注者一心和合僧一比尼僧中問言誰能作為迴鳴羅如法如比尼如佛教斷是事僧中若言我能若有三法不應立作為迴鳴羅何等三法愛行瞋瞋行違行墮落

十勝經卷第十 第七品 如是

行不知斷不斷成就五法應立作為迴鳴羅不隨受行不隨順行不隨捨行不隨棄行能知斷不斷即時一比尼應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作為迴鳴羅如法如比尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作為迴鳴羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作為迴鳴羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是為迴鳴羅若上座諸下座比丘應與此人欲已遠去若此為迴鳴羅是一座應從諸上座取欲已小遠去當如法如比尼如佛教斷是事若為迴鳴羅能如法如比尼如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比尼現前比尼者僧現前人現前比尼現前僧現前者如上說人現前比尼現前如有如上說若為迴鳴羅不能如法如比尼如佛教斷是事者應更立為迴鳴羅立法者一心和合僧一比尼僧中問言誰能作為迴鳴羅斷隨僧中事若言我能一比尼僧中唱言大

十誦律卷之六 第六誦 戒律

德僧聽某甲某甲比丘能作爲迴鳴
羅如法斷隨僧中事若僧時到僧思
德某甲某甲比丘作爲迴鳴羅如
法斷隨僧中事是名白如是白二羯
磨僧立某甲某甲比丘作爲迴鳴羅
隨僧中事意僧忍然如是事如是
持是爲迴鳴羅若是上座諸下座比
丘應與欲已小遠去若爲迴鳴羅是下
座應從諸上座取欲已小遠去當如
法如比丘如佛教斷是事若爲迴鳴
羅能如法如比丘如佛教斷是事者
是名爲斷用一比尼謂現前比丘現
前比丘者僧現前人現前比丘現前
僧現前者如上說人現前比丘現前
亦如上說若是爲迴鳴羅不能如法
斷者還付先爲迴鳴羅先爲迴鳴羅
應如法如比丘如佛教斷若能如法
斷是事者是名爲斷用一比尼謂現
前比丘現前比丘者僧現前人現前
比丘現前僧現前者如上說人現前
比丘現前亦如上說若是先爲迴鳴
羅復不能如法如比丘如佛教斷是
事者應捨付僧僧應受是事如法如

十誦律卷之六 第六誦 戒律

比丘如佛教斷若僧取是事能如法
如比丘如佛教斷者是名爲斷用一
比尼謂現前比丘現前比丘者僧現
前人現前比丘現前僧現前者如上
人現前比丘現前亦如上說若僧不
能如法如比丘如佛教斷是事者僧
應遣使往近處僧所作是言與事如
是如是因緣起闍維不能斷是僧
不能斷先爲迴鳴羅不能斷後爲迴
鳴羅亦不能斷還付先爲迴鳴羅先
爲迴鳴羅不能斷還付衆僧決等大
德和合衆爲斷是事故即將衆應
和合若僧先安居應受七日去若七
日盡應破安居去若和合故是近處
僧應受是事如法如比丘如佛教斷
若近處僧能如法如比丘如佛教斷
是事者是名爲斷用一比尼謂現前
比丘現前比丘者僧現前人現前比
尼現前僧現前者如上說人現前比
尼現前亦如上說若近處僧不能如法
如比丘如佛教斷是事者令時應僧
中羯磨爲迴鳴羅令新羯磨者一心
和合僧一比丘僧中間言誰能作爲

十誦律卷之六 第六誦 戒律

迴鳴羅如法如比丘如佛教斷此隨
僧中事是中若言我能若有五法不
應立作爲迴鳴羅何等五隨受隨嘆
隨怖隨癡不知斷不斷若欲就五法
應立作爲迴鳴羅不隨受不隨嘆不
隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘
僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘
能作爲迴鳴羅能如法斷隨僧中事
若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作
爲迴鳴羅如法斷隨僧中事是名白
如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘
作爲迴鳴羅斷隨僧中事意僧忍
然如是事如是持是爲迴鳴羅若
是上座諸下座比丘應來與此比丘
欲已遠去若是下座應從諸上座比
丘取欲已小遠去當如法如比丘如
佛教斷是事是爲迴鳴羅若能如法
如比丘如佛教斷是事者是名爲斷
用一比尼謂現前比丘現前比丘者
僧現前人現前比丘現前僧現前者
如上說人現前比丘現前亦如上說
若是爲迴鳴羅不能如法如比丘如
佛教斷是事者應更立爲迴鳴羅立

十誦律第三卷 第二十四條
 法者一心和合僧一比丘僧中問言
 誰能作爲迴過羅如法新隨僧中事
 若言我能一比丘僧中唱言大德僧
 聽某甲某甲比丘能作爲迴過羅如
 法新隨僧中事若僧時到僧忍聽某
 某甲某甲比丘作爲迴過羅新隨僧中
 事是名白如是白二羯磨立某甲某
 甲比丘作爲迴過羅新隨僧中事竟
 僧忍默然故是事如是持是爲迴過
 羅若是上座諸下座比丘應與欲已
 小遠去若爲迴過羅是下座應從諸
 上座取欲已小遠去應如法如比丘
 如佛教斷是事若爲迴過羅能如法
 如比丘如佛教斷是事者是名爲新
 用一比尼謂現前比丘現前比丘者
 僧現前人現前比丘現前僧現前如
 上說人現前比丘現前亦如上說若
 是爲迴過羅不能如法如比丘如佛
 教斷是事者應還付先爲迴過羅先
 爲迴過羅應是事如法如比丘如
 佛教斷是事是爲迴過羅若能如法
 如比丘如佛教斷是事者是名爲新
 用一比尼謂現前比丘現前比丘者

十誦律第三卷 第二十五條
 僧現前人現前比丘現前僧現前者
 如上說人現前比丘現前亦如上說
 若是先爲迴過羅復不能如法如比
 尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是
 事如法如比丘如佛教斷者若僧受是
 事能如法如比丘如佛教斷者是名
 爲新用一比尼謂現前比丘現前比
 尼者僧現前人現前比丘現前僧現
 前如上說人現前比丘現前亦如上說
 若是近處僧不能如法如比丘如佛
 教斷是事者聞某住處僧若有大衆
 好上座知波羅提木又是僧中多有
 比丘持持多羅者持比丘者持聲多
 罪如者是近處僧應以是事遣使至
 某住處僧中應先立傳事人若界外
 今滿僧數立法者一心和合僧應問
 言誰能作傳事人從是處持是事至
 某處若道中能斷者好是中若有人
 言我能若有五法不應立作傳事人
 隨愛隨瞋隨怖隨疑不知滅不滅若
 成就五法應立作傳事人不隨愛不隨
 瞋不隨怖不隨疑和滅不滅余時是傳
 事人應持是事去若道中能如法如

十誦律第三卷 第二十六條
 比丘如佛教斷者是名爲新用一比
 尼謂現前比丘現前比丘者僧現前
 人現前比丘現前僧現前如上說人
 現前比丘現前亦如上說
 若傳事人不能道中如法如比丘如
 佛教斷者應持至彼僧中是僧中若
 有上座多知多識長老比丘應請是
 人是事如是如是因緣起聞賴訖不
 能斷者僧不能斷先爲迴過羅不能
 斷後爲迴過羅亦不能斷還付先爲
 迴過羅先爲迴過羅復不能斷還付
 僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷
 近住處與迴過羅不能斷後爲迴過
 羅亦不能斷還付先爲迴過羅復不
 能斷近住處僧復不能斷傳事人
 道中不能斷是事來是問汝長老能
 受是事斷不若言能斷應與作期若
 不作期不得與汝期者乃至九月事
 有五種難斷一者堅二者強三者恨
 四者往來五者疑畏堅者堅執其
 事強者舉事人有事人勇健強力便
 疾者舉事人有事人惡性瞋恨性來
 者此事從一住處至一住處疑畏者

十誦律卷第二 第三十 第三十一
諸比丘最斷事時破一心和合僧作
兩段故先應立行善人如是應立一
心和合僧應問言誰能作行善人是
中有人言我能有五法不應立作行
善人隨愛隨瞋隨怖隨疑不知行善
不行善若成就五法應立作行善人
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨疑知行
善不行善是中一比丘自言大德僧
聽某甲比丘能作行善人若僧時到
僧忍聽某甲比丘為僧作行善人是
名自如是自二羯磨僧與某甲比丘作
行善人竟僧忍然故是事如是持若
比丘已作行善人隨僧多少應作二種
等一分長一分短一分白一分黑說如
法者為作長善說非法者為作短善
說如法者為作白善說非法者為作
黑善說如法善以右手捉說非法善
以左手捉說如法善捉說非法善
應捉先行說如法善後行說非法善
行善人應作是言此是說如法者善
此是說非法者善若行善竟說如法
者善乃至多一事名斷用二比丘尼
謂現前比丘多見比丘現前比丘者

十誦律卷第二 第三十二 第三十三
是中若有隨助舉事人有事人共知
合一處現前如法比丘如佛教現
前除斷是名現前比丘多見比丘者
是中未見往反問如法除斷若說非
法者善乃至多一事亦名為斷用
二比丘現前比丘多見比丘現前比
丘者是中若有隨助舉事人及有事
人共和合一處現前非法比丘尼
非佛教除斷行善人有四種一者戒
行善二者願行善三者期行善四
者一切行善行善者若有人關中行
善若願行善是名願行善若願
倒行善者若比丘願倒行善以說如法
人善與說非法人以說非法人善與
說如法人是名願倒期者若諸比丘
隨和上阿闍梨作期隨同和上同阿
闍梨隨相隨隨共語隨善和隨隨同
心隨國土隨眾隨隨家共作期後等
取如是善說等莫遠伐過其別莫異
莫不共語共同事是名期一切僧取
善者亦時一切僧應和合一處不得取
敬何以故或多比丘說非法故是名
一切僧取善若是眾僧水上空如波

十誦律卷第二 第三十四 第三十五
薩提木及者能斷是事者即名為斷
用一比尼謂現前比丘是中現前比
尼者僧現前人現前比丘現前僧現
前如上說人現前比丘現前亦如上
說若是大上座如波羅提木又比丘
僧不能斷是事者應還付傳善人傳
事人應取是事於道中能如法如比
尼如佛教斷若是傳善人於道中能
如法如比丘如佛教斷是事者是名
為斷用一比尼謂現前比丘現前比
尼者如上說若是傳事人不能如法
如比丘如佛教斷是事者是比丘直
中若聞彼處僧坊中若有三比丘若
二若一比丘能持修多羅持比尼持
摩多羅伽四眾所恭敬尊重是傳事
人應到彼住處語彼一比丘言大德
是中事如是如是因緣起問類已不
能斷僧不能斷先為迦鳩摩不能斷
後為迦鳩摩不能斷還付先為迦鳩
摩復不能斷是僧復不能斷近住處
僧亦不能斷先為迦鳩摩不能斷復
為迦鳩摩不能斷還先為迦鳩摩復
不能斷還近住處僧復不能斷傳事

十誦律卷第二十一 第四品之一

人道中亦不能斷大上座律比丘
 僧不能斷傳事人於道中不能斷三
 比丘二比丘不能斷大德取是事如
 法如比丘如佛教斷是事是一比丘
 四眾所恭敬尊重讚歎者應作是言不
 可二人相言俱得勝是中必一勝一
 負若作如是語者是名如法說者不作
 如是語者是名非法說是諸相言比
 丘若如法斷是事已還更從起犯波
 提提若但詞責言是斷不如法犯波
 提罪

佛在俱舍弥國今時俱舍弥比丘言
 聞諱相言諸比丘以是事向佛廣說
 佛言彼令脫布草比尼用是布草比
 尼隨中種種事起應滅六何布草比
 尼以是布草比尼法滅僧中種種所
 起事或有一住處諸比丘應聞諱相
 言是諸比丘應和合一處已應作是
 念諸長老我等以大失非得大衰非利
 大惡不善我等以信故佛法中出家
 求道然今竟聞諱相言若我等求
 事根本者僧中或有未起事便起已
 起事不可滅作是念故白宋僧若僧

十誦律卷第二十一 第四品之一

時到僧忍聽是事以布草比尼法滅
 是名白即時是諸比丘應分作兩部各
 在一處是中若有事比丘向上座大長
 老應作是言我等以大失非得大衰非利
 大惡不善我等以信故佛法中出家求
 道然今竟聞諱相言若我等求
 事根本者僧中或有未起事便起已
 起事不可滅今我等當自思意後等
 所作罪除偷蘭迦罪除白衣相續罪
 是事然等向長老現前發露悔過不
 復藏是中若無一比丘應是事首應
 到第二部眾兩是中若有長老上座
 應語言我等以大失非得大衰非利大
 惡不善我等以信故於佛法中出家
 求道今竟聞諱相言若我等求
 事根本者僧中或有未起事便起已起
 事不可滅今我等當自思意後等所
 作罪除偷蘭迦罪除白衣相續罪今自
 為及為彼故當現前發露悔過不復
 藏諸比丘言汝自見罪不善言見罪
 如法悔過莫復更起第二部眾亦如
 是說是名如草布地比丘法

十誦律卷第二十一 第四品之一

佛法中受具足戒法第一

佛婆伽婆三舍城外住今時未聽比
 丘作和尚阿闍梨未有自四羯磨受
 具足戒時諸比丘以初未有和尚阿闍
 梨故作袈裟衣不如法著衣亦不如
 法及身威儀皆不如法又諸比丘從
 聚落至聚落從城至城從國至國遊
 行時行之食時乞飯乞羹乞住施尼
 人請食時索飯索羹索住施尼耶他
 婆食等殘飯殘羹殘住施尼婆槃高
 聲大聲食聲如婆羅門食有一比丘
 摩訶盧惠苦痛無有等侶无人看視外
 學異道見如是事憐憫河責沙門探
 子無善教不放教无調順無調佛法
 作袈裟衣不如法著衣亦不如法及
 身威儀皆不如法從聚落至聚落從
 城至城從國至國遊行時行之食時
 乞飯乞羹乞住施尼人請食時索飯
 索羹索住施尼耶他婆食等殘飯殘
 羹殘住施尼婆槃高聲大聲食聲如

丁誦律卷第十一 第二誦 諸婆羅門食有給比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以身事具白佛佛以是因緣集僧竟諸佛常法有知而問知而不問知時問和時不問有盜問無盜不問有因緣問今佛知故問佛問諸比丘汝實余不答言實余世尊佛種種因緣何貴何以名比丘無和向阿闍梨作聚落者不如法者不如法及身威儀皆不如法從聚落三聚落從城至城從園至園遊行時行乞食時乞飯乞糞乞施尼人請食時乞飯索糞索施尼人取他殘食時乞飯殘糞殘施尼人取高聲大聲食聲如諸婆羅門食諸外學異道燒茹燒餅賣賣沙門種子無善教不教教無調順元調御法作聚落者不如法者不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從園至園遊行時行乞食時乞飯乞糞乞施尼人請食時乞飯索糞索施尼人取他殘食時乞飯殘糞殘施尼人取尼殘糞高聲大聲食聲如諸婆羅門食佛種種因緣已語諸比丘從今

一誦律卷第十一 第三誦 從 一誦律作和向阿闍梨十僧現前自四羯磨受具足之阿闍梨受具足是聚僧一心和合一比丘僧中過大德僧應是其某甲從某甲受具足是從僧受具足是某甲和向某甲若僧時到僧忘納僧當與某甲受具足是和向某甲如是自白四羯磨後今要和向共行弟子若病應者欲死應者若病應與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和向應者若和向無從他索與若少知識不能得乞食得好食應與若和向病弟子亦和向阿闍梨看近住弟子近住弟子看阿闍梨亦如是從今諸有和向阿闍梨看共住弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近住弟子看和向阿闍梨如父想汝等如是展轉相依住於我法中增長善法

十誦律卷第十二 第四誦 從 一誦律頭陀誦諸比丘何以名比丘佛已聽我等作和向阿闍梨聽十僧現前自四羯磨受具足戒年少比丘作和向若一歲二歲三歲四歲五歲少長若比丘諸比丘種種阿已以是事具白佛佛以是因緣集僧竟佛知故問問諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛種種因緣何貴何以名比丘無和向阿闍梨作聚落者不如法者不如法及身威儀皆不如法從聚落三聚落從城至城從園至園遊行時行乞食時乞飯乞糞乞施尼人請食時乞飯索糞索施尼人取他殘食時乞飯殘糞殘施尼人取高聲大聲食聲如諸婆羅門食諸外學異道燒茹燒餅賣賣沙門種子無善教不教教無調順元調御法作聚落者不如法者不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從園至園遊行時行乞食時乞飯乞糞乞施尼人請食時乞飯索糞索施尼人取他殘食時乞飯殘糞殘施尼人取尼殘糞高聲大聲食聲如諸婆羅門食佛種種因緣已語諸比丘從今

十誦律卷第二 第二波 從

弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法問說客比丘夏安居不足不安樂住不乞食不乞道路不戒耶今佛亦如是問優波斯那夏安居不足不安樂住不乞食不乞道路不戒耶優波斯那答言實足安樂住乞食不乞道路不戒佛知故問優波斯那是誰善男子答言是我許佛言是作何等答言是我共住弟子佛言汝幾歲答言二歲是善男子幾歲答言一歲佛以是事集僧集僧已佛種種因緣訶優波斯那波思礙人何故先承惡信但欲畜眾二歲比丘畜一歲共住弟子何以名比丘佛聽我等作和尚阿闍梨十僧現前白四羯磨受具足戒是年少比丘授共住弟子具足一歲二歲三歲四歲五歲少長若比丘佛種種因緣訶竟諸比丘從今不滿十歲不得授共住弟子具足若授具足犯突吉羅

不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法弟子亦不知法和尚不善弟子亦不善和尚不住戒弟子亦不住戒是時諸比丘自不知法不善不住戒與他出家受具足作依止師畜沙弥有一比丘摩訶盧不知法不善不住戒空滿十歲與共住弟子授具足以小事與弟子問諍弟子捨戒還俗諸比丘少欲知足行頭陀訶責言何以名比丘佛聽和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦不畜與他出家受具足作依止師畜沙弥彼諸比丘種種訶竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實余不答言實余世尊佛種種因緣訶

十誦律卷第二 第七波 從

責何以名比丘佛聽和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦不畜與他出家受具足作依止師畜沙弥佛種種因緣訶竟諸比丘從今聽五法成就滿十歲若過應授共住弟子具足何等五一滿十歲若過二持戒不破三多聞四有力能如法除弟子憂悔五能拔弟子惡邪復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一信成二戒成三聞成四捨成五慧成能讚能教弟子令善入住信我聞捨懸復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一無學戒眾二無學定眾三無學慧眾四無學解眾五無學解脫知見眾成就解脫能教弟子善入住戒定慧解脫知見眾復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知犯二知非犯三

十誦律卷第十一 第八 從前

知罪輕四知罪重五知誦戒羅提本
又學利廣說復有五法成就滿十歲
應授共住弟子具足何等五一知出
家法二能作教師三能作戒師四能
知依止師法五能知遠道法不遠道
法復有五法成就滿十歲應授共住
弟子具足何等五一能教弟子清淨
戒二能教阿毘曇三能教比尼四弟
子在他方慈苦不樂能致使來若自不
能因他方致來五弟子若病能供給
若自不能能使他供給如是五法成
就滿十歲者過應授共住弟子具足
若上諸五法不成就滿十歲者過應
共住弟子具足得罪

十誦律卷第十一 第九 從前
十歲應出少許云何應言若未剃髮
未是時當與剃髮者自有知法應者
若無和尚應與衣者教長說合掌戒
師應教某甲歸依佛歸依法歸依
僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依
僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
二我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
三我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝
某甲應是佛優婆塞知見擇迦牟尼
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨說
隨受盡五戒凡是優婆塞盡壽護持
何等五盡壽離殺生是優婆塞戒是
中盡壽離殺生若能持當言能盡壽
離不與取是優婆塞戒是中盡壽離
不與取若能持當言能盡壽離邪淫
是優婆塞戒是中盡壽離邪淫若能
持當言能盡壽離妄語是優婆塞戒
是中盡壽離妄語若能持當言能盡
壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離

十誦律卷第十一 第十 從前
飲酒設酒為藥居甘蔗酒能放逸酒
若能持當言能
我某甲已歸依佛已歸依法已歸依
僧出家是佛優婆塞擇迦牟尼多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛隨出家我
亦隨佛出家和向某甲第二我某甲
已歸依佛已歸依法已歸依僧出家
是佛優婆塞擇迦牟尼多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛隨出家我亦隨佛
出家和向某甲第三我某甲已歸依
佛已歸依法已歸依僧出家是佛優
婆塞擇迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛隨出家我亦隨佛出家和
向某甲我某甲已歸依佛已歸依法
已歸依僧已出家是佛優婆塞擇迦
牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
隨出家我亦隨佛出家和向某甲余
時應同汝等隨年若何時出家春春
夏有間無間隨問應各各盡壽護持
戒師應言汝某甲應是佛優婆塞知見
擇迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛隨為沙彌說出家十戒凡是沙彌當
盡壽護持何等十盡壽離殺生是少

十誦律卷第二十一 第一九章 雜

入作沙彌佛種因緣訶竟語諸比丘徒今不滿十五歲人不應作沙彌若作得妄告罪

佛在迦維羅衛國是時毗琉璃惡魔人殺迦維羅衛釋子時長老阿難親里二小兒走詣阿難阿難以殘食養畜佛知故問阿難是誰小兒答言是我所親佛言何以不出家阿難報言佛結戒不滿十五歲人不應作沙彌是二小兒不滿十五歲佛問阿難是言從今聽罷驅烏作沙彌家下七歲佛在舍衛國是時跋難陀釋子有二沙彌一名卑陵二名摩伽僧坊內共作姪欲諸居士來見言沙門釋子無清淨行共作姪欲一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛城諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余不答言實余造尊佛種種因緣訶何以名比丘富兩沙彌佛種種因緣訶竟語諸比丘徒今不滿十五歲若得妄

十誦律卷第二十一 第二十章 雜

告羅罪若畜二一沙彌不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不聽與出家出家不久食時至著衣持鉢入王舍城乞食本大家見捉是比丘高聲大喚眾人大集問何以余大家言此是我奴不放自出家眾人言何道中出家報言沙門何等沙門答言釋子沙門眾入言莫余泚沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遠何以汝沙門釋子難作行苦行捨世事向還歸難故諸居士瞋訶言沙門釋子是無畏屢眾大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余不報言實余世尊佛種種因緣訶何以名比丘奴大家不放與出家佛種種因緣訶竟語諸比丘徒今奴大家不放不應與出家若與出家得妄告羅罪

十誦律卷第二十一 第二十一章 雜

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債王不放與出家出家數日乞食時到者衣鉢鉢入王舍城乞食是債主見捉之高聲大喚眾入來集問何以余答言是人負債債不償出家眾入言是何道出家報言沙門何等沙門報言釋子沙門眾入言莫余泚沙王有令債主不放釋子中出家不得遠何以故沙門釋子難作行苦行捨世事向還歸難故諸居士瞋訶沙門釋子是不負債債負債人債主不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余不答言實余世尊佛種種因緣訶何以名比丘債主不放與出家佛種種因緣訶竟語諸比丘徒今負債人債主不放不應與出家若與出家得妄告羅罪佛在王舍城有一飯金小兒來入什園僧坊到諸比丘所言大德我欲出家與我出家諸比丘不思惟與出家

十誦律卷第三 第二十二 經

是見父母宗親過至次到竹園詣諸比丘所問大德有如是如是小兒聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者言不聞是諸親里久覓不得便捨去見兒作比丘不久乞食時到耆表持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝出家耶答言出家何道出家答言沙門何等沙門答言釋子沙門問近遠答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語見言不見聞言不聞一人語二人二人語三人惡言流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心起疑以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出家人兩事應自僧一出家二刺駁僧若集若不集兩事應自作是語大德僧聽是某四求出家刺駁以是事白僧若已刺駁未僧若集若不集一事應自言大德僧聽是某甲求出家僧懷持若僧不集應別步行自應言是者是某甲求出家懷持

十誦律卷第三 第二十三 經
沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故是時諸居士有惡重病痼癰疽瘰癧病到耆婆所與百金錢求治病不肯如是乃至五百不肯是居士大慙憂念言耆婆唯治二種人一治疥沙王以衣食故二治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故今我等與百金錢乃至五百不肯是諸沙門釋子福德成辦人若是中出家者耆婆當治我等是諸病人至諸比丘所求出來諸比丘即與出家受具足諸比丘為諸病人煮飯作羹作藥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器及唾壺出入多事多緣時瘰癧瘰癧生瘰癧但念作事是病人多者瘰癧治不能瘰癧沙王急事是病人得老平復得色力肥悅捨戒還家有緒比丘少欲知足行頭陀阿耨耆婆比丘何以名比丘是諸惡重病人癰疽瘰癧瘰癧病人與出家受具足為資緣作羹作藥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣瘰癧經坐禪但念作事是病人多者瘰癧經坐禪但念作事是病人多者瘰癧

十誦律卷第三 第二十四 經
不能過癰疽沙王急事是諸病人得老色力肥悅平復捨戒還家種種呵責以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘資余不答言資余世尊佛種種因緣何以名比丘諸惡病人與出家受具足為資緣作羹作藥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣瘰癧瘰癧生瘰癧但念作事是病人多者瘰癧瘰癧治不能瘰癧沙王急事是病人得老色力肥悅平復捨戒還家種種因緣訶責諸比丘從今有如是惡重癰疽瘰癧瘰癧病人不應與出家受具足若與出家受具足得安否羅罪佛在迦毗羅婆城余時淨飯王詣佛所頭面禮佛足一面坐合掌白佛大德與我願佛言憐憫佛不與汝過願王言可得願與我佛言可得願當與今求何等願王言佛出家時我心不忍不忍不喜難隨羅睺羅後諸子出家時我心不忍不忍不喜今佛與我願父母不放不得與出家何以故父母持子為榮佛言憐憫我本心念亦

十誦律卷第二十一 第三誦律

沙彌尼邊皆捫指諸比丘尼等或尼諸沙彌尼盡驅出諸居士入僧坊內宿亦捫指諸居士諸居士言沙門禪子中有不能男出家受具足一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余不吝言實余世尊佛種種因緣訶難陀何以名比丘與不能男出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不能男不應與出家受具足若與出家受具足得突吉罪罪佛言有五種不能男何等五一生不能男二半月不能男三姑不能男四精不能男五病不能男何等生不能男從生不能男是生不能男何等半月不能男半月能婚半月不能婚是為半月不能男何等姑不能男見他行姪身分用是姑不能男何等精不能男因他人姪身分用是精不能男何等病不能男若朽爛若墮若垂歎是病不能男是為五種不能男半月姑

十誦律卷第二十一 第三誦律

精不能男是四種不能男不應與出家受具足若與出家受具足應戒擯何以故不能男不生我善法比丘尼故是病不能男先出家受具足已若落若朽爛若垂歎若不動能住雖不動若捨戒還欲出家受具足不應與出家受具足若與出家受具足應戒擯何以故病不能男不生我善法比丘尼故佛在王舍城有比丘與異道出家有小因緣與師聞諱不捨戒還奉異道諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘解如狗飢羶與美食不肯食及食不淨是愚癡人亦如是棄善法還奉異道佛種種因緣訶竟語諸比丘是越病人不應與出家受具足若與出家受具足應戒擯何以故是越病人不生我善法比丘尼故

十誦律卷第二十一 第三誦律

法忍家何由得信欲出家棄羅門言大德我本棄母命我自思惟作極大罪何處能除我聞沙門釋子能除大罪是故我欲出家諸比丘不知云何是事白佛佛言是人若有殺母罪不應與出家若與出家受具足應戒擯何以故有殺母罪不生我善法比丘尼故殺父亦如是佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到薩羅林中有賊破法劫棄斷諸比丘命諸賊國邑惡名流布王力若聚若力圍捕盡得諸賊唯一賊走到恒河杯諸諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思惟便與出家是諸賊王勅行刑諸比丘相語共觀世間罪報小比丘言我亦欲去若言隨意即便共去一面立者是時諸賊斷首流血是小比丘自思惟若我不出家亦當如是即怖倒地諸比丘以水灑面鉢起平復問言汝何所患若汝亦不在是中作惡業亦不思惟是惡業耶諸比丘軟語惡問各言薩羅林中諸賊劫比丘殺比丘是我同業

十誦律卷第十一 第一 第一

親友我亦共作是惡如是惡惟諸賊
斬首深血我不出家亦當如是故
我怖倒地諸比丘不知云何共到
佛所以是事自佛佛語諸比丘薩
羅林中賊放逐類索諸比丘命多
作惡業彼諸比丘多是阿羅漢此殺阿
羅漢人不應與出家受具足若與出
家受具足應滅擯何以故殺阿羅漢
人不生我善法比尼故
佛在舍衛國是時有一龍信心清淨
著狀龍身從宮中出變為人身詣諸
比丘所言大德與我出家諸比丘不
思慮便與出家是龍與一小比丘次得
一小房共宿明日行乞食是龍有福
乞食獲得時復自歸宮食訖先還房
掩戶而坐時執龍法嗜眠忽然傾卧
有五因緣龍身不覺一生時二死時
三姓時四瞋時五眠時是時龍眠重
身滿房中同房比丘後來見之心怖
失聲龍聞是聲疾疾驚覺連加詆
坐諸比丘大集問言何以大喚吞言
此是地諸比丘不知云何是事自佛
佛言非地是龍佛言呼來龍到佛所

十誦律卷第十一 第一 第二

頭面礼佛足一面坐佛與說法示教
利善佛種種因緣說法竟即遣去佛
語龍言汝還本宮是龍聞說法已
泣手拭淚從坐起頭面礼佛足右繞
而去龍去之後佛以是因緣集僧
僧已語諸比丘從今龍不應與出家
受具足若與出家受具足犯妄吉罪
罪一切非人亦如是
佛在舍衛國瞻園有一長者子出
家長病是時宗親連使呼之大德來
此間治病病人即往是人多諸親族
親族各請言我今日我明日我後日
諸人易病比丘故大與財物是病不
可治遂至命終是病比丘名波羅叱
有一沙弥於是中間受具足成是衆中
有六群比丘六群比丘言新受戒比
丘不應與大比丘分應與沙弥分師
言何以故答言受戒猶未滿故師
不知云何以是事自佛佛言應問在
羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸
比丘諸比丘言我雖在羯磨中不憶
不知以是事自佛佛言從今諸比丘
聽羯磨時當一心聽莫餘覺其餘思

十誦律卷第十一 第一 第三

惟當專心當勤當勤當思惟心
等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者
應分別言是第一羯磨第二羯磨第
三羯磨若不分別說得妄吉罪
佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡
心出佛身血不應與出家若與出家
受具足應滅擯何以故是惡心出佛
身血人不生我善法比尼故有人非
法非法想破僧已非法見此後得罪
非法非法想破僧已非法見此後得罪
非法非法想破僧已疑此後得罪是
人不應與出家受具足若與出家受
具足應滅擯何以故破僧人不生我
善法比尼故有人本出家時犯毘尼
至共害生是不應與出家受具足
若與出家受具足應滅擯何以故本
犯戒人不生我善法比尼故有人本
出家時犯盜乃至五錢若五錢物
是人不應與出家受具足若與出家
受具足應滅擯何以故本犯戒人不
生我善法比尼故有人本出家時故
自手奪人命更無異想無異方便是
人不應與出家受具足若與出家受

要具足三有禪處是為三欲要具足
人初來應教次第頭面一一執足礼
僧礼已教受衣應問此衣是汝有不
答言是我衣應教汝效我語我某甲
此衣僧伽梨若千僧受若割截若未
割截是衣持第二我某甲此衣僧伽
梨若干僧受若割截若未割截是衣
持第三我某甲此衣僧伽梨若干僧
受若割截若未割截是衣持次問此
衣是汝有不答言是我某甲此衣要
多羅僧七僧受若割截若未割截是
衣持第二我某甲此衣要多羅僧七
僧受若割截若未割截是衣持第三
我某甲此衣要多羅僧七僧受若割
截若未割截是衣持次問此衣是汝
有不答言是我某甲此衣安陀會五
僧受若割截若未割截是衣持第二
我某甲此衣安陀會五僧受若割截
若未割截是衣持第三我某甲此衣
安陀會五僧受若割截若未割截是衣
持次問此衣要多羅是汝有不答言是我
某甲此衣要多羅應量要長用故第二
我某甲此衣要多羅應量要長用故第二

三我某甲此鉢多罪應量受長用故
受未鉢已應求和尚應言我某甲求
長老為和尚長老為我作和尚依長
老和尚故我某甲得受具足第二戒
某甲求長老為和尚長老為我作和
尚依長老和尚故我某甲得受具足
第三我某甲求長老為和尚長老為
我作和尚依長老和尚故我某甲得
受具足戒師應問汝某甲能為某甲
作和尚不若言能即時置界場內捨闍
庵著見庵戒師應唱衆僧和集誰能為
某甲作教授師若僧中有比丘言我能
若有五法不應立作教授師受教學教
怖教愚教教不教不知五法成就應
立作教師不受教不誦教不怖教不
愚教教不教知次應如是唱大德僧
聽是某甲從和尚某甲求受具足某
甲比丘能作教授師若僧時到僧忍
聽僧某甲當作教授師為教某甲故
如是白大德僧聽是某甲從和尚某
甲求受具足是某甲能教某甲僧某
甲作教授師教某甲故諸長老忍
某甲作教授師教某甲是長老然

諍不忍便說僧已聽某甲作教授師教
其甲竟僧忍然然故是事如是持即
時教授師往弟子所教偏袒著衣跏
跪合掌應如是問汝某甲聽今是至
誠時實語時後僧中亦如是問汝實
便言實不實便言不實我今問汝汝是
丈夫不年滿二十不非奴不與人不
客作不買得不不破得不非官人
不不犯官事不不陰謀王家不不負
人債不丈夫有如是病若癰癩漏瘰
疽滴癩病如是病比有不父母在不
父母聽不先作比丘不若言作清淨
持戒不捨戒時一心如法還戒不三
衣鉢具不汝字何等和尚字誰應春
我名某甲和尚某甲教授師問竟應
還白僧問某甲竟戒師語若清淨將
來將來已教札僧札僧已從僧乞受
具足我某甲從和尚某甲受具足我
今僧中乞受具足某甲是我和尚僧
濟度我僧與我受具足憐愍故第二
我某甲從和尚某甲受具足我今僧
中乞受具足某甲是我和尚僧濟度
我僧與我受具足憐愍故第三我某

十誦律卷第十一 第二三條

一切盛長得是中衣樹下止能盡受
用不若能當言能依陳素藥比丘出
家受具足成比丘法若更得四種含
消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂鵝
脂猪脂雞脂五種根藥舍利薑赤附子
液提婢沙昌蒲根五種藥阿梨勒勒
離勒阿摩勒胡椒藥五種鹽黑
鹽白鹽紫鹽赤鹽鹽上鹽五種湯根
湯鹽湯藥湯花湯果湯五種樹膠藥與
渠蘆闍羅薩羅夜諒掖提諒掖藥那
如是等餘清淨藥是一切盛長得是中
依陳素藥能盡受用不若能當言能
汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼
多施阿伽度阿羅訶三藏三佛隨為
受具足比丘說四法若比丘於是四
法法若作一法是非比丘非沙門非
釋子失比丘法如多顯樹頭斷更不生
不青不長不廣比丘亦如是於四法
若犯一法非比丘非沙門非釋子失
比丘法佛種種因緣呵欲欲欲欲欲
聲欲熱欲斷欲除欲滅欲執若比丘
共諸比丘入戒法中不捨戒戒不
出作姪法乃至共畜生是非比丘非沙

十誦律卷第十一 第二四條

門非釋子失比丘法汝是中盡壽不
應作是事能持不若能當言能佛種
種因緣呵不與取讚歎不盜乃至一線
一針一滴油分齋五錢若五錢直比
丘若不與取是事故若王若王等提
若殺若繫若驅出如是語汝小汝愚
汝滅汝偷如是比丘不與取非比丘非
沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽
不應作是事能持不若能當言能
佛種種因緣呵棄他命讚歎不棄命
乃至殓子不應故棄命何況人若比
丘自手故棄人命若遣人持刀殺若
教死若讚死若作是語咄咄丈夫用惡
活為死勝生隨心隨思種種因緣救
死謂死若坑坎若險殺若擄殺若
踏殺若以陌履殺若半以陌履殺若
斷命殺若墮人胎若按腹墮胎若排
若火中若排若水中若在高上排若
下殺若道路遣使殺乃至母腹中初得
二根身根命根初在胎中瞋欲殺從
是因緣死非比丘非沙門非釋子失
比丘法是中盡壽不應作是事能持
不若能當言能佛種種因緣呵安語

十誦律卷第十一 第二五條

讚歎不妄語乃至戲笑不應妄語何
况故妄語若比丘自知空無過人法
自讚我得阿羅漢果若向阿羅漢
我得阿羅漢果若向阿羅漢我得
斯陀含果若向斯陀含我得斯陀
含果若向須陀洹我得第一禪第
二第三第四禪我得慈悲喜捨空處
定識廣定無所有處定非有想非无
想處定成盡定不淨觀安那般念
諸天未至我所諸龍閼叉浮屠羅鬼
比舍闍鬼拘絺茶毘羅刹鬼如是果
輩問我我亦問彼彼亦答我我亦答
彼是事空無妄語是非比丘非沙門
非釋子失比丘法是中盡壽不應作
是事能持不若能當言能汝某甲聽
初罪眾不可起第二罪眾雖可起幾時
覆藏隨時應行波利婁沙波利婁沙竟
六夜應行摩鄰墻二十以丘眾中與
出罪是事眾中可恥為人野經是中
汝不得故出猶是事能不作不若能
當言余不得故騙女人身是事能不
作不若能當言余不得向女人惡口
語是事能不作不若能當言余不得

十誦律卷第二 第二 從

女人前自欺供養身是事能不作不
 若能當言余不得嫌嫌女人是事能不
 作不若能當言余不得自起房佛聽應
 作不聽不應作是事能不作不若能
 當言余不得起大房佛聽應作不聽
 不應作是事能不作不若能當言余
 無根罪不得謗他人是事能不作不
 若能當言余少許罪回得不得謗言
 大罪是事能不作不若能當言余不得
 勤破僧是事能不作不若能當言余
 不得佐破僧人是事能不作不若能
 當言余不應毀辱他家是事能不作
 不若能當言余不得性戾難教是事
 能不作不若能當言余當善聽下心
 樂順從教誨汝受戒竟得具滿和尚
 具滿阿闍梨具滿比丘僧好國土好
 行道庵如轉輪王願汝今已具滿當
 加敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當學
 三學正戒學正心學正慧學求三脫
 門空無相无作當勤三業坐禪誦經
 勤化衆事行如是法聞甘露門得真
 施運果斯隨舍果阿那舍果阿羅漢
 果辟支佛佛道辟如青蓮華白蓮華

十誦律卷第二 第二 從
 紅蓮華赤蓮華在山水日日增長亦
 如是比丘法中日日增長其餘戒和
 尚阿闍梨僧教女光已受具足竟
 釋師子法由一切世尊身入三三降
 功德之寶海是時佛告三三三三法三
 常永作門不違三三三三三三三三
 佛去無量阿僧祇劫一三三三三三三
 如道事在不新日日增長女一如是信
 戒聞定修持餘戒律不制如向所當教
 衆中礼繞寶喜喜從下轉

十誦律卷第二 一

即戒戒高僧國大藏都監表
功則道

一三誦律卷第二 二 三 從

後無此即度三歲若多羅譯

士三中有三三三三三三三三三三
 佛在三舍城是時世尊未聽諸比丘
 有薩未聽布薩羯磨未聽說戒羅提
 木又未聽會三三三三三三三三三三
 比丘女有布薩布薩羯磨說戒羅提
 木又會三三三三三三三三三三三三
 如說始三三三三三三三三三三三三
 有薩布薩羯磨說戒羅提木又會三
 汝諸比丘三三三三三三三三三三三
 作布薩布薩羯磨說戒羅提木又會
 三三三三三三三三三三三三三三三
 事心慙愧以是事具白佛佛以是因
 緣集從集僧已佛語諸比丘從今聽
 作布薩布薩羯磨說戒羅提木又會
 生如我結戒半月半月應說戒羅提
 木又
 佛在王舍城余時長老大力摩那在
 王舍城阿練若窟中住十五日布薩
 時獨處坐禪作是念我當往布薩不
 往耶當往布薩羯磨不往耶當往就

十誦律卷第三 第二誦 後

波羅提木叉不往耶當往會坐不往耶清淨成就第一清淨佛知大劫實那所念佛即如其像入三昧如三昧心忽然不現於大劫實那前住從定起語大劫實那言汝作是念我當往布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不往耶清淨成就第一清淨汝婆羅門大劫實那汝去布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐何以故汝是大上座汝若不恭敬不貴重不供養布薩當恭敬供養尊重布薩者汝布薩去來是持佛自提大劫實那將入布薩眾中佛到僧中在常處坐佛語諸比丘從今聽二種布薩一十四日二十五日一食前一食後一食二夜若阿練若處若聚落邊徒令我聽一布薩共住和合結界如是應作羯磨隨幾許和合僧一布薩共住應羯磨結界者一拘盧舍若二拘盧舍乃至十拘盧舍是中應一比丘唱四方界相若極若林若樹若山若石若道若河若池是時一比丘應僧中唱大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相

十誦律卷第三 第三誦 後

內是界內者僧時到僧忍惡僧是中一布薩共住作結界如是白大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相大是界內是中僧一布薩共住作結界諸長老忍是中一布薩共住作結界者默然誰不忍便默然僧是中一布薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持佛在王舍城舍時長老迦葉留僧伽梨者闍維山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿迦葉語諸比丘言良老我留僧伽梨者闍維山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿我當去何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛問大迦葉汝實不吝言實余世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日聽是中一布薩共住結界內住不離水宿羯磨應如是作一心集僧集僧已僧中一比丘應唱大德僧聽僧一布薩共住隨共住幾許結界內是中除聚落及聚落界外空地及住處若

十誦律卷第三 第四誦 後

僧時到僧忍是中僧一布薩共住結界內作不離水宿羯磨如是白大德僧聽僧一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界外空地及住處是中僧一布薩共住結界內作不離水宿羯磨諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離水宿者默然誰諸長老不忍便默然僧是中一布薩共住結界內作不離水宿竟僧忍默然故是事如是持佛在舍衛國舍時長老舍利弗病欲一月遊行僧伽梨大重不能持行語諸比丘諸長老我病欲一月遊行僧伽梨大重不能持行我當去何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問舍利弗汝實不吝言實余世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今日聽是中一布薩共住遊行不離僧伽梨病者病比丘欲一月遊行不離僧伽梨病者病如是作一心集僧是長老病比丘從生起偏袒著衣脫草屣入僧中禮僧足踰跪合掌應如是語諸長老我某甲若病若老欲一月遊行我僧伽

十誦律卷第二十二 第三條 戒

梨大重不能持行我某甲若病若老
我從僧乞一月不離僧伽梨宿病
僧我某甲若老若病當與我一月不
離僧伽梨宿病病應慈故第二第三
亦如是乞是時僧應慈實可與不可
與是人若言我病實不病若言我老
實不老若言僧伽梨大重實不重不
應與是人若言病老僧伽梨大重實
病老僧伽梨大重應與是中應一比
丘宿大德僧聽是某甲若病若老欲
一月遊行是某甲若病若老從僧乞
一月不離僧伽梨宿病若病時到
僧應與某甲若病若老與一月不離
僧伽梨宿病若如是白白二羯磨僧
與某甲若病若老一月不離僧伽梨
宿病應慈實慈然慈是事如是持
許多羅僧安施會亦如是若一月如
是乃至九月亦余
佛在舍衛國佛諸比丘若僧欲犯
界廣界先捨本界後界若大若小應
作如是捨一心衆僧中一比丘唱
大德僧聽此中僧一布薩共住和合
給界若僧時到僧忍取僧一布薩共

十誦律卷第二十二 第六條 戒

住解界捨界如是白大德僧聽僧一
布薩共住此中僧捨界舍僧一布薩
共住應解界捨界諸僧長老忍一布
薩共住應解界捨界若然諸僧不忍
便說僧一布薩共住應解界捨界竟
僧忍然慈是事如是持
諸比丘若無僧坊聚落中初作僧坊
未結界舍時界應慈許佛言應聚落
界先僧坊界諸比丘無聚落二處初
作僧坊未結界舍時界應慈許佛言
方一拘盧舍是中諸比丘不應別作
布薩及僧伽舍若別布薩及僧伽舍
諸比丘犯罪
佛告諸比丘說波羅提木又有四種
何等四一非法別眾說波羅提木又
一非法和合眾三有法別眾四有法
和合眾說波羅提木又非法別眾說
波羅提木又不成就非法和合眾說
波羅提木又不成就有法別眾說波
羅提木又不成就有法別眾說波羅
提木又成就波羅提木又成就有五
種說波羅提木又成就五信一心布
薩說波羅提木又成就說波羅提木已

十誦律卷第二十二 第七條 戒

說波羅提木又僧和合布薩竟僧一
心布薩說波羅提木又序說四波羅
薩餘波羅提木已說波羅提木又僧
和合布薩竟僧一心布薩說波羅提
木又序說四波羅薩說十三僧如來
尸沙餘波羅提木已說波羅提木又
僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅
提木又序說四波羅薩說十三僧如
來尸沙說二不定三十捨波羅提木
先聞已說波羅提木又僧和合布薩
竟第五廣玩
有一住處布薩時諸比丘小無所知
不善如羈羊云何小無所知不善如
羈羊是諸比丘不知布薩不知布薩
應不知說波羅提木又不知會坐是
諸比丘是中住處布薩時不應住若
諸比丘是住處布薩時住一切比丘
不得布薩得罪
如是比丘比丘和合阿闍梨欲遊行
和尚阿闍梨應問汝共誰伴去何等
比丘共遊行是諸比丘說伴字若是
伴比丘不知布薩不知布薩羯磨不
知說波羅提木又不知會坐諸和尚

十誦律卷第二 第八

阿闍梨應留若和尚阿闍梨不望犯
突吉羅若留故去犯突吉羅若和尚
阿闍梨留是比丘故去何時得罪解
言出界外天明時犯突吉羅
有諸比丘一住處安居先念其諸比
丘誦波羅提木又是諸比丘初布薩
時無一比丘能誦波羅提木又諸比
丘應違著比丘住處受說波羅提
木又若略若廣受得來者善若若不
得是諸比丘不應是中夏安居住若
是諸比丘是夏安居一切比丘一
一布薩時不得布薩得罪是時諸比
丘若聞客比丘來清淨共住同見和
布薩知布薩期應知說波羅提木又
知會坐著比丘應迎歡語問訊代陪
衣鉢示房舍卧具長坐是汝等房舍
卧具相隨總鉢與隨總鉢被褥通工座
次第安住是中著比丘應為辦洗浴具
湯且湯水塗身蘇油如供給法應作明
旦與前食後食供給供養好若不供給
供養當比丘一切得罪何以故無佛時
是人捕佛者是客比丘二部波羅提
木又能廣分別以是故應共供養

十誦律卷第二 第九

有一住處四比丘布薩時是比丘應
一應知合廣作布薩說波羅提木又
有一住處三比丘布薩時不應說波
羅提木又是諸比丘應一應集三語
布薩應如是作若上座欲作布薩從
座起偏袒若水脫手展向諸比丘掌
如是語次若憶念今僧布薩日若十
四日若十五日長坐知我清淨憶持
無違道法清淨作布薩我眾滿故
第二若憶念今僧布薩日若十四
日若十五日長坐知我清淨憶持無
違道法清淨作布薩我眾滿故第三
若憶念今僧布薩日若十四日若
十五日長坐知我清淨憶持無違道
法清淨作布薩我眾滿故若下座欲
作布薩從座起偏袒若水脫手展向
諸比丘掌如是語次若憶念今僧布
薩日若十四日若十五日長坐知我
清淨憶持無違道法清淨作布薩
我眾滿故第三若憶念今僧布

十誦律卷第二 第十

薩日若十四日若十五日長坐知我
清淨憶持無違道法清淨作布薩我
眾滿故
有一住處二比丘布薩時不應說波
羅提木又是二比丘應一應集三語
作布薩與上三比丘同
有一住處一比丘布薩時是比丘應
掃塔掃布薩處掃地竟次第數總鉢
應辦火燈籠燈炷燈窗辦善如是思
惟若諸比丘來未作布薩是比丘共
布薩說波羅提木又若若來是中
高處立望若見有比丘喚言疾疾來
諸長老今日布薩若不見應待至暮
還坐本處如是心念口言今日僧布
薩若十四日若十五日我亦今日布
薩如是一比丘作布薩竟
佛在舍衛國供諸比丘是夜多過
應說波羅提木又是時一比丘從坐
起偏袒合掌白佛言有諸病比丘不來
佛言應取清淨來如是應取應諸比丘
與清淨來答言與是名得清淨若言
為我信中說清淨是名得清淨若言
功與是名得清淨若言與是名得清

十誦律卷第二 第二誦

淨若身不與口不與是名不得清淨
是時一切比丘應住就病比丘共將
來莫別彼此比丘作布薩說波羅提木
叉若別彼此比丘作布薩說波羅提木
叉一切比丘得罪

有一住處二比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是二比丘應集一
處三語布薩與上三比丘布薩同
有一住處三比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是三比丘應一處
集三語布薩與一三比丘布薩同
有一住處四比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是諸比丘一處集
廣作布薩說波羅提木叉若過四人
布薩時應和集是中病比丘應意取
清淨應如是取若一人取一人是名
取清淨若一人取二三四人足名取
清淨隨幾人但憶名字是名取清淨
若取清淨人不欲取應更與他人清
淨若取清淨人言我白衣我沙鉢我
非比丘我外道不見損不作損惡邪
不除損不共住種種不共住犯重罪
卒白衣不能男汗比丘尼越濟人等

十誦律卷第二 第三誦

父母所阿羅漢破僧若言我而出
佛身血應更與他清淨若取他清淨
竟而不去是名清淨不到若取也清
淨者若言我白衣我沙鉢我非比丘
我外道不見損不作損惡邪不除損
不共住種種不共住犯重罪卒白衣
不能男汗比丘尼越濟人等父母所
阿羅漢破僧惡心出佛身血是名清
淨不到若取他清淨竟八難中一一
難起不去是名清淨不到復次取他
清淨竟故不去若放逸若懶若瞋若
人定是名清淨不到是取清淨人有
三因緣得罪若故不行若放逸若懶
二因緣無罪若瞋若入定復次取他
清淨竟到僧中不說是名清淨到若
取他清淨到僧中若言我白衣我沙
鉢我非比丘我外道不見損不作損
惡邪不除損不共住種種不共住犯
邊罪卒白衣不能男汗比丘尼越濟
人等父母所阿羅漢破僧若言我惡
心出佛身血是名清淨到復次取他
清淨竟到僧中八難若一一難起不
說是名清淨到復次取他清淨到

僧中若故不說若放逸若懶若瞋若
入定是名清淨到僧中是中受清淨
人有三因緣得罪若故不說若放逸
若懶二因緣無罪若瞋若入定
有一住處布薩時比丘若王提若
若慈若實若慈實之實提僧過違使
諸彼所言今日僧布薩汝若當來若
與清淨若出界我等不應別布薩是
比丘若得來若與清淨若出界如是
好若都不得詣比丘不應別布薩若
別布薩一切比丘得罪
佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應
與長老起波利婆沙一比丘從座
起佛起著衣鉢草履合掌白佛言大
德有諸病比丘不與清淨竟佛言
是比丘自身清淨故與清淨今是比
丘應取欲來應如是取語是比丘言
與欲來若言與欲是名得欲若言為
我向僧說欲是名得欲若身動與是
名得欲若口言與是名得欲若身不
與口不與是名不得欲是一切比丘
應就病比丘邊若將來作羯磨諸比
丘不應別作羯磨若別作一切比丘

十誦律卷第二 第四誦

僧中若故不說若放逸若懶若瞋若
入定是名清淨到僧中是中受清淨
人有三因緣得罪若故不說若放逸
若懶二因緣無罪若瞋若入定
有一住處布薩時比丘若王提若
若慈若實若慈實之實提僧過違使
諸彼所言今日僧布薩汝若當來若
與清淨若出界我等不應別布薩是
比丘若得來若與清淨若出界如是
好若都不得詣比丘不應別布薩若
別布薩一切比丘得罪

佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應
與長老起波利婆沙一比丘從座
起佛起著衣鉢草履合掌白佛言大
德有諸病比丘不與清淨竟佛言
是比丘自身清淨故與清淨今是比
丘應取欲來應如是取語是比丘言
與欲來若言與欲是名得欲若言為
我向僧說欲是名得欲若身動與是
名得欲若口言與是名得欲若身不
與口不與是名不得欲是一切比丘
應就病比丘邊若將來作羯磨諸比
丘不應別作羯磨若別作一切比丘

十誦律卷第十二 廣品 四

得罪者一人取一人欲是名得欲者
一人取二三四人欲是名得欲者
意名字是名得欲者取欲人不欲取
應更與他人若取欲人若言我白衣
沙弥我非比丘我異道不見獲不
作損惡邪不除損不共住種種不共
住犯邊罪者白衣不能男汗比丘尼
越濟人然父母然阿羅漢破僧惡心
出佛身血應更與他欲者取他欲竟
而不去是名欲不到取他欲人若言
我白衣沙弥我非比丘我異道不
見獲不作損惡邪不除損不共住種
種不共住犯邊罪者白衣不能男汗
比丘尼越濟人然父母然阿羅漢破
僧惡心出佛身血是名欲不到若取
他欲竟八難者一一難起故不到是
名欲不到取他欲竟故不去若放逸
若懶若瞋若入定是名欲不到取他
欲人有三因緣得罪者故不去若放
逸者懶二因緣無罪若瞋若入定
復次取他欲竟到僧中不說是名欲
到取他欲竟到僧中若言我白衣我
沙弥我非比丘我異道不見獲不作

十誦律卷第十二 廣品 五

損惡邪不除損不共住種種不共住
犯邊罪者白衣不能男汗比丘尼越
濟人然父母然阿羅漢破僧我惡心
出佛身血是名欲到復次取他欲竟
到僧中八難者一一難起故不到是
名欲到復次取他欲竟到僧中若故
不說若放逸者懶若入定是名
欲到是中受欲人有三因緣得罪者
故不說若放逸者懶二因緣無罪若
瞋若入定
有一住處僧羯磨時比丘若王捉若
賊若怨惡若怨惡之至捉僧惡道
使語彼今日僧羯磨汝若得來者與
欲若出界我輩不應別羯磨是比丘
若得來者與欲若出界如是若若都
不得諸比丘不應別羯磨若別羯磨
一切比丘得罪
佛在王舍城介時長坐施越狂心頭
倒者是若有時來者有薩有時未有
時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑
心悔諸比丘以是事具白佛佛以是
因緣集僧集僧已佛和故問施越汝
言不不言言介世尊佛語諸比丘

十誦律卷第十二 廣品 六

汝等集與施越作狂羯磨若更有如
是在比丘僧亦應與羯磨如是應作
一心集僧一比丘自大德僧處是施
越狂心頭倒有時來者有薩有時不來
有時未僧羯磨有時不來諸比丘有
疑心悔若僧時到僧惡與僧施越
狂羯磨若有施越若別施越僧惡
作布薩及諸羯磨如是白二羯磨
僧作施越狂羯磨竟僧惡然故是
事如是持若未作狂羯磨不應別布
薩及僧羯磨若已作狂羯磨若別若
共僧惡意作布薩及僧羯磨
有一住處布薩時一切比丘有罪不
知除是罪有一客比丘清淨共住同
見是客比丘知舊比丘中善好有德者
是客比丘應問長老若比丘作如是
如是事當得何等罪答言比丘作如
是如是事得如是如是罪彼言長老
汝自憶作如是如是事不答言四意
非我一入得是罪一切僧亦得是罪客
比丘言長老汝說一切僧於汝何益
汝何不是罪如法懺悔若舊比丘受
客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘

見此比丘懺悔亦應如法懺悔若如是作如若不作知有益無益若如是作

有一住處布薩時比丘懺悔有罪是比丘懺悔比二邊是罪如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木又不應聞布薩說波羅提木又

有一住處布薩時有比丘一罪疑是比丘應語餘比丘長老我一事疑後當問是事如是作竟應布薩說波羅提木又不應破布薩

有一住處布薩說波羅提木又時比丘懺悔念罪欲出是比丘應自一心念我後是罪常如法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木又不應破布薩若

說波羅提木又時比丘一罪疑是比丘應自一心念後是罪常問如是作竟應布薩說波羅提木又不應破布薩說波羅提木又

有一住處布薩時一切比丘僧有罪如是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應速一比丘近住處到彼明是罪如法懺

悔竟未還或至比丘女處是罪如法懺悔是比丘若能辦是事好若不能辦僧應便一比丘唱大德僧聽我等是

在處一切僧得罪知罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔不能辦還舊比丘近住處到彼聞

是罪如法懺悔竟未還諸比丘於是比丘邊是罪如法懺悔若僧時到僧忍難僧若如是罪如法懺悔如是白如是作竟應布薩說波羅提木又不應

破布薩說波羅提木又有一住處布薩時一切比丘一事中疑是中應一比丘如是唱大德僧聽是中位處一切比丘一事中疑若

時到僧忍難僧後當問是事如是白如是作竟應布薩說波羅提木又不應破布薩

有一住處布薩時比丘二若四若過布薩後若作布薩說波羅提木又有異住處比丘等清淨共住同見是諸比丘應更說波羅提木又如之作竟先比丘無罪若諸比丘布薩說波羅提木又竟一切生處未起未去更有異住者

諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若諸比丘作布薩說波羅提木又竟有

起去有未起去更有異處住比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若是諸比丘

布薩說波羅提木又竟一切生處起未去更有異處住比丘來清淨共住同見多諸比丘應更說如是作竟先

比丘無罪若如是有一住處布薩時若比丘若過布薩後若欲作布薩說波羅提木又更有異處比丘來

清淨共住同見少是諸比丘應更說次第若布薩說波羅提木又竟一切坐處未起未去更有異處比丘來清淨

共住同見少是諸比丘應更說三語布薩若諸比丘作布薩說波羅提木又竟有起去有未起去更有異處比丘來清淨共住同見少是未起去比丘邊應三語布薩若諸比丘布薩說波羅提木又竟一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得同心應更廣布薩說波羅提

一、論律部第二・第二・三・四

木又好若不得同心應出界三語作
布薩若舊比丘布薩說波羅提木又
時更有舊比丘來若多若等若少若
多若等應更說若少應說次第

若舊比丘說波羅提木又時客比丘
來若多若等若少若多應更說若等少
應說次第若舊比丘布薩說波羅提
木又時更有舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說少應
說次第

若客比丘布薩說波羅提木又時更
有客比丘來若多若等若少若多應
更說若少應說次第

若客比丘布薩說波羅提木又時舊
比丘來若多若等若少若多等應更
說少應說次第若客比丘布薩說波
羅提木又時舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說少應
說次第

若舊比丘客比丘共布薩說波羅提
木又時舊比丘客比丘共來若多若
等若少若多等應更說少應說次第
若舊比丘客比丘共布薩說波羅提

一、論律部第二・第二・三・四

木又時舊比丘來若多若等若少若
多等應更說若少應說次第若舊比丘
客比丘共布薩說波羅提木又時客
比丘來若多若等若少若多應更說等
少應說次第若有一住處布薩時舊比
丘若四若過布薩處集欲布薩說波
羅提木又更有異處比丘來清淨共
住同見多彼如是念是中舊比丘若
四若過布薩處集欲布薩說波羅提
木又我等應作布薩說波羅提木又
淨想以尼想別同別想作布薩說波
羅提木又更有異處比丘來清淨共
住同見多彼應更說先比丘得罪彼
比丘淨想以尼想別同別想作布薩
說波羅提木又竟若一切坐處未起
未去若有起去有未起去若一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多彼比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時舊比丘若四若過
布薩處集欲布薩說波羅提木又更
有異處比丘來清淨共住同見多彼
作是念舊比丘若四若過布薩處集
欲布薩說波羅提木又我等不應是

中布薩說波羅提木又是諸比丘心
海別同別想是中布薩說波羅提木
又更有異處比丘來清淨共住同見
多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸
比丘心悔別同別想布薩說波羅提
木又竟一切坐處未起未去有起去
有未起去若一切起未去更有異處
比丘來清淨共住同見多彼諸比丘
應更說先比丘得罪

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又淨淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘淨淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多諸諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又淨淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘淨淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多諸諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又淨淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘淨淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多諸諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

一、論律部第二・第二・三・四

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又淨淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘淨淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多諸諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又淨淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘淨淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多諸諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又淨淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘淨淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多諸諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又淨淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘淨淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多諸諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又淨淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘淨淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多諸諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

丘十四曰少舊比丘十五日多客比丘
丘廣應舊比丘是日不應布薩客比丘
丘十五日多舊比丘初日少舊比丘
應隨客比丘是日更作布薩客比丘
十五日少舊比丘初日多客比丘應
隨舊比丘出界作布薩
有一住廣布薩時諸舊比丘問客比丘
丘和客比丘因緣若脚聲若杖聲若革
屨聲若異人聲是諸比丘不求不覓
便布薩說波羅提木叉舊比丘得跟
若求得不喚布薩說波羅提木叉舊
比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木叉舊比丘得罪若求不能得
無所疑布薩說波羅提木叉如是舊
比丘無罪若求傳客比丘一心歡喜
應布薩說波羅提木叉如是舊比丘
無罪
有一住廣布薩時諸客比丘聞舊比丘
丘相告比丘因緣若戶鐺聲若鈴聲若
斧聲鑼聲是諸客比丘不求不覓
便布薩說波羅提木叉客比丘得罪
若求得不喚布薩說波羅提木叉客
比丘得罪若求不能得疑布薩說波

信事部

林道平

華嚴寺

住陳僧玉之墓

有性性急往其有比丘有二之彼石

有些老舖住處狹小，住戶共住

愛敬之至

立無佳處此正爭土住

慶無任感戴上清海共佳

事無生處彼比丘有住處彼二五

丘有佳處故比丘清淨共住

精舍法華

與不見指磨與竟不作損惡罪不

十誦律卷第三十三 第四誦之三

後舉此即廢三處無若多羅譯

從

除損羯磨與黃若應與別住羯磨與黃若應與摩耶墮本日治出罪羯磨與黃若應與布薩說波羅提木又若比丘病受清淨不應去布薩說波羅提木又若者眾僧未起如是得布薩日未還不應布薩說波羅提木又除關僧還知令一心聽布薩說波羅提木又

八誦律卷第三十三

甲辰歲暮國大藏經

十誦律卷第三十三

七法中自以法第三

佛在舍衛國諸比丘夏安居時先作如是制限長老執等不共語言不相問說是語比丘作是制已一夏安居居先作如是法若有初乞食還臥獨坐於安洗足水洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若有長食盛淨器中蓋著一處食不足者食此長食若復有乞食後來不足者取而食之若復有破者無草地若无由水中是諸長盛食器淨洗摩拭著一處獨坐於洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若年以掃灑食堂掃除竟入室坐禪是諸三時時從得先起見淨水瓶常用瓶洗足盆若空無水持至水處若獨能持來著一面若不能持來手相鉢比丘共舉持來還著本處不共語言不相同說諸佛常法兩時大會歲末月夏末月春末月秋安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安

十誦律卷第三十三 第二誦之三

居樂是初大會夏末月安居訖自恣作末竟行次終來詣佛所如是思惟我久不見佛久不見佛即隨是第二大會是諸比丘是中住夏安居自恣一面坐諸佛常法如是語問訊客比丘夏安居思不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶今佛亦如是問訊諸比丘夏安居思不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不難道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘汝惡漢人如怨家共住云何自言安樂住何以名比丘我眾以法相教而受惡法佛種種因緣呵已語諸比丘從今不應受惡法若受得偷蘭遮何以故不共語是外道法故從今聽夏安居竟諸比丘一處集應三事求他說自恣何等三若是若聞若疑罪如是應自恣一心集僧集僧已應是能作自恣人應如是唱誰能為僧作自恣人是中若有言我能佛言若比丘五

何等四一非法別自恣三非法和合
自恣三有法別自恣四有法和合自
恣是中非法別自恣佛不聽非法和
合自恣佛不聽有法別自恣佛不聽
是有法和合自恣如是佛聽有一
住處自恣時五比丘住是諸比丘應
一處集差為僧作自恣人廣說自恣
有一住處自恣時四比丘住是諸比
丘不應差為僧作自恣人是諸比丘
應一處集三語自恣應如自恣上
座應從坐起偏袒著衣跏趺合掌如
是語長老憶念今僧自恣日我某甲
比丘長老自恣語若見聞疑罪語我
懺悔故我若見罪當如法除第三長
老憶念今僧自恣日我某甲比丘長
老自恣語若見聞疑罪語我懺悔故
我若見罪當如法除第三長老憶念
今僧自恣日我某甲比丘長老自恣
語若見聞疑罪語我懺悔故我若見
罪當如法除若下座應從坐起偏袒
著衣跏趺兩手捉上座兩足應如是
語長老憶念今僧自恣日我某甲比
丘長老自恣語若見聞疑罪語我懺

忘時比丘若王提若祇若慈求若慈
覺若慈求一當提律中應便得故
言今日僧自忘者是比丘得來若與
自忘來若出界我言不應別作自忘
是比丘若得來若與自忘若出界如
是好若不得諸比丘不應別自忘若
別自忘一切比丘得罪

有一住處自忘時一切比丘僧有罪
不知是罪除有一客比丘清淨共住
同見是客比丘知若比丘中善好有
應是客比丘應問長老若比丘作如
是如是事當得何等罪若言若比丘
作如是如是事當得如是如是罪彼
言是客比丘自忘作如是事不若言自
忘不獨我一人得是罪一切僧亦得
是罪若比丘言長老汝說一切僧共
汝可益汝何以不如法懺悔是罪若
比丘受客比丘語是罪若法懺悔錄
諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺
悔如是作者善若不如是作知有益
無益莫強舉有一住處自忘時以
比丘忘罪欲出是比丘應與比丘邊是
罪如法懺悔如是作竟應作自忘不

應與自忘作有一住處自忘時比
丘一罪疑是比丘應語他比丘是差
我一罪疑是差事當問如是作若忘
自忘不應與自忘作事

有一住處自忘時憶念罪欲出是比
丘應疾一心念我後是罪當如法懺
悔如是作竟應自忘不應與自忘作
事若自忘時比丘一罪疑是比丘二
忘一心念後是罪當問如是作若忘
自忘不應與自忘作事有一住處自
忘時一切比丘僧有罪若忘是罪不
得客比丘清淨共住同見是罪若忘
懺悔是諸比丘應還一住比丘近法
懺悔到彼是罪如法懺悔若未還我
曹提汝邊是罪如法懺悔是諸比丘
若得解是事如是好若不能解是清
中一比丘應唱大德懺悔我等是住
處一切僧得罪是罪不能得清淨
客比丘共住同見是罪如法懺悔亦
不能得解還一住比丘近法懺悔到
彼是罪如法懺悔若未還我等是
是罪如法懺悔若僧時到僧忌應僧
若後是罪如法懺悔如是自如是作

竟應作自忘不應與自忘作事

有一住處自忘時一切僧一罪中疑
是中應一比丘僧中如是唱大德僧
聽是中住處一切僧一罪中疑若僧
時到僧忌應僧後是事當問如是自
如是作竟應作自忘不應與自忘
作事

有一住處自忘時若比丘若五若過
自忘應集作自忘與住處諸比丘來
清淨共住同見多是諸比丘應更作
自忘如是作竟先比丘無罪若諸比
丘自忘者一切坐處未起未去更有
異住處比丘來清淨共住同見多是
諸比丘應更作自忘如是作竟先比
丘無罪若諸比丘自忘者有起去有
未起去更有異住處比丘來清淨共
住同見多是諸比丘應更作自忘如
是作竟先比丘無罪若是諸比丘自
忘竟一切坐處起未去更有異住處
比丘來清淨共住同見多是諸比丘
更作自忘如是作竟先比丘無罪
等亦如是有一住處自忘時若比丘
若五若過自忘應集作自忘有異住

上卷卷第二十三 卷二十三 卷二十三

十、奶伴魚第二十三 慈十四溪 從

恣若少應次第作自恣若客比丘自恣
 時舊比丘客比丘共來若多若等若少
 若多等應更作自恣若少應次第作自
 恣若舊比丘客比丘共自恣時更可
 舊比丘來若多若等若少若多等應
 更作自恣若少應次第作自恣若舊
 比丘客比丘共自恣時更有多客比丘
 來若多若等若少若多應更作自恣
 若舊少應次第作自恣若舊比丘客
 比丘共自恣時更有舊比丘客比丘
 來若多若等若少若多等應更作自
 恣若少應次第作自恣
 有一住處自恣時舊比丘若五若過
 自恣處集次自恣更有異住處比丘
 來清淨共住同見多欲作是念是中
 舊比丘若五若過自恣處集欲作自
 恣我等應作自恣油起比丘想別眾
 同眾想作自恣更有異住處比丘來
 清淨共住同見多復應更作自恣先
 比丘得罪彼比丘淨想比丘想別眾
 同眾想作自恣竟若一切坐處未起
 未去若有起去有未起去若一切起
 未去更有異住處比丘來清淨共住

十誦律卷第二 第十誦律

罪人身業不淨能姪能偷能棄人命
能自稱過人法能出精能身相觸
能殺生草能非時食能飲酒不應信
是比丘語治他罪僧應語汝是若其
瞋莫瞋莫瞋莫相言如是無善人僧
莫教僧應自恣不應與自恣作事

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人口業不淨是能妄語不
知言知知言不知不見言見見言不
見不疑言疑疑言不疑如是比丘語
不應信治他人罪僧應語是比丘長老
汝莫瞋莫瞋莫瞋莫相言如是無善
人僧莫教僧應自恣不應與自恣
作事

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業不淨口業不淨
是能姪能偷能棄人命能自稱過人
法能出精能故觸女人身能殺生
草能非時食能飲酒是亦能妄語不
知言知知言不知不見言見見言不
見不疑言疑疑言不疑如是比丘語

十誦律卷第二 第十誦律

不應信治他人罪僧應語是比丘長
老汝莫瞋莫瞋莫瞋莫相言如是無
善人僧莫教僧應自恣不應與自恣
作事

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業不淨是長老能
不偷不棄人命不自稱過人法不
故出精不故觸女身不殺生草不非時
食不飲酒是長老少智不決定不善
知是人亦能非法言法言非法非
善言善善言不善如是比丘語不應
信治他人罪僧應語是比丘長老汝
莫瞋莫瞋莫瞋莫相言如是少智人
僧莫教僧應自恣不應與自恣作事

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老口業不淨是長老不能不知言知
知言不知不見言見見言不見不疑
言疑疑言不疑是長老少智不決定
不善知是人亦能非法言法言非法
非善言善非善善言如是比丘語
不應信治他人罪僧應語是比丘長

十誦律卷第二 第十誦律

老汝莫瞋莫瞋莫瞋莫相言如是少
智人僧莫教僧應自恣不應與自恣
作事

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業不淨口業不淨
是能姪不偷不棄人命不自稱過
人法不故出精不故觸女身不殺生
草不非時食不飲酒不能不知言不
知知言不知不見言見見言不見不
疑言疑疑言不疑是長老少智不
定不善知是人亦能非法言法言
非法非善言善非善善言如是比丘
語不應信治他人罪僧應語是比丘
長老汝莫瞋莫瞋莫瞋莫相言如是
少智人僧莫教僧應作自恣不應與
自恣作事

有一住處自恣時一比丘向餘比丘
說他罪若見若聞若疑諸比丘知是
長老說他罪人身業不淨口業不淨
是能姪不偷不棄人命不自稱過
人法不故出精不故觸女身不殺生
草不非時食不飲酒不能不知言知

十誦律卷第三 第六十四 戒

知言不知不見言見見言不見不疑
言疑疑言不疑是長老說他罪人有
智人決定人善知人是不去言
非法非法言法善言非善非善言善
是長老介時應安詳竊問竊教汝長
聖說他罪為眼見耳聞心疑耶是長
聖若言眼見諸比丘應問若眼見不
應說耳聞心疑見何事何處見去何
見見作何事何因緣到彼是人若言可
聞不應說眼見心疑問何等何處聞去
何聞聞作何事男邊聞女邊聞不能
男邊聞二根人邊聞若言心疑不應
說眼見耳聞疑何等何處疑云何疑
疑何事若身罪中疑口罪中疑疑罪
不疑罪度不疑罪中疑耶棄落處空
處何處疑如是中詳竊問竊教是長
老得言者諸比丘應一心治是罪比
丘若罪比丘言我是白衣僧應語汝
出去僧應作自恣不應與自恣作尋
若言我沙彌非比丘異道不見掃不
作掃忌邪不除穢不共住種種不共
住犯違罪本白衣不離男汗比丘尼
越僧人親父母毘阿羅漢須僧惡心

十誦律卷第三 第六十五 戒

出佛身血人僧應語汝出去諸比丘
應自恣不應與自恣作尋一切事先
作竟僧應自恣若應與現前毗尼與
竟應作憶念毗尼與竟應與不疑毗
尼與竟應與自言毗尼與竟應與實
見毗尼與竟應與多見毗尼與竟應
比若應與若切觸應與若應與
依止羯磨應與若應與驅出羯磨與
竟若應與下意羯磨與竟若應與下
見擯羯磨與竟若與別住羯磨與竟
若應與摩那羯磨與竟若應與平
日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與
竟僧應自恣
若安居比丘問彼住處有比丘應問
諍相言來欲處此間比丘自恣諸比
丘應二三四促作布薩差為僧作自
恣人應廣自恣是諸比丘戒辦促二
三四作布薩差為僧作自恣人廣自
恣如是好若不戒諸比丘若問彼比
丘應問諍相言從彼來未為處自恣
故是時應疾疾集差自恣人廣自恣
諸比丘若戒疾疾集差自恣人廣自
恣如是好若不戒諸比丘若問彼比

十誦律卷第三 第六十六 戒

丘應問諍相言從彼來入界內是時
舊比丘應一心軟語迎問說歡喜為
持衣鉢問房舍示卧具長差是汝曹
牀坐處應經牀細懸經牀被褥汝隨
上座次第安住是中應為辦洗浴具
薪火添豆湯水塗身酥油客比丘入
浴室竟舊比丘應出界差為僧作自
恣人廣自恣若舊比丘戒辦是事好
若不成舊比丘應語客比丘長差我
等是布薩不自恣後布薩時我等當
自恣客比丘語舊比丘言長差後布
薩時不應自恣若有說事今日說為
何事故我等佛聽自恣是事不得舊
比丘應語客比丘汝等置舊比丘自
知自恣時若客比丘是時餘處去好
若不去舊比丘應語客比丘我等不
後布薩時自恣我等八月四月自恣
我夏末月自恣多得布施若客比丘
語舊比丘言長差不聽汝八月四月
自恣若有說事今日說為何事故我
等佛聽自恣是事不得舊比丘應語
客比丘汝等置舊比丘自知自恣時
若客比丘是時餘處去好若不去是

中應不自忘而去我等不應略問評
相言故

若有病比丘遠不病比丘自忘應
語是病比丘汝若病莫遠不病比
丘自忘何以故病人少安隱故若不
病比丘遠病比丘自忘應語是不
病比丘若汝莫遠病比丘自忘何
以故病人少安隱故有病比丘遠使
遠不病比丘自忘應語是使使者
其受病人語遠不病比丘自忘何以
故病人少安隱故是使到病人邊語
若老僧約初汝病莫遠不病比丘自
忘何以故病人少安隱故病人言為
遠是病比丘得發告羅罪是使受病
人語遠不病比丘自忘是使發告
羅罪不病比丘遠使遠病比丘自忘
亦如是四種非法遠自忘四種有法
遠自忘何等四非法遠自忘一無根
破成遠自忘二無根破正見三無根
破正命四無根破威儀遠自忘是為
四非法遠自忘何等四有法遠自忘
一有根破成遠自忘二有根破正見
三有根破正命四有根破威儀遠自

忘是為四有法遠自忘

佛在舍衛國佛語諸比丘從今聽一
說自忘二說自忘我前已說三說自
忘若一說自忘時初說未竟若遠是
非法遠自忘若一說自忘是有法遠
自忘若二說自忘時初說未竟若遠
是非法遠自忘初說未竟若遠是非
法遠自忘二說未竟若遠是非法遠
自忘三說未竟若遠是非法遠自忘
自忘時初說未竟若遠是非法遠自
忘初說未竟若遠是非法遠自忘二
說未竟若遠是非法遠自忘三說未
竟若遠是非法遠自忘三說未竟若
遠是非法遠自忘三說未竟若遠是
非法遠自忘若三說未竟若遠是有
法遠自忘何處佛語應一說自忘如
一住
處自忘時大會僧中諸比丘如是已
推是住處僧大會若我等三說自忘
夜多過不得自忘若僧時到僧忍
僧當一說自忘如是如是如是作竟
應自忘不應與自忘作如是住處應
一說自忘如一住處自忘時王若王
等諸比丘坐大廳法是中諸比丘
執手更多過諸比丘思惟是住處王

若王等諸比丘坐大廳法是中諸
比丘說法夜多過者我等三說自忘
夜多過不得自忘若僧時到僧忍
僧當一說自忘如是如是如是作竟
應自忘不應與自忘作如是住處應
一說自忘如一住處自忘時大得布施
是諸比丘作分段夜多過諸比丘
一說是住處僧大得布施諸比丘作
夜多過者我等三說自忘夜多過
不得自忘若僧時到僧忍僧當一
說自忘如是如是如是作竟應自忘
不應與自忘作如是住處應一說自
忘如一住處自忘時二法師義辯名
辯名辯應是二比丘說法時夜多
過諸比丘如是是住處二法師義
名辯辭辯應是三比丘說法夜多
過者我等是三說自忘夜多過不
得自忘若僧時到僧忍僧當一說
自忘如是如是如是作竟應自忘不
應與自忘作如是住處應一說自忘
如一住處自忘如是如是如是若一
一事如是故夜多過諸比丘如是
是住處諸比丘四事若一事如是

八說作本第子三 第手知 地

是故友多過若我等是中三說自忘
是夜多過不得自忘若僧時到僧於
僧當一說自忘如是白如是作竟應
自忘不應與自忘作如是住處應
一說自忘如一住處目忘時多比立
病是中諸比丘如是念是住處諸比
丘病若我等三說自忘有病比立不
堪踰躍若僧時到僧忍難僧當一說
自忘如是白如是作竟應自忘不應
與自忘作如是住處應一說自忘
如一住處自忘時天雨覆屋薄是中
諸比丘如是念是住處天雨覆屋薄
若我等三說自忘屋漏汗僧卧異思
諸比丘若僧時到僧忍難僧當一
說自忘如是白如是作竟應自忘不
應與自忘作如是住處應一說目
忘如一住處自忘時八難若一一難
起若王難若賊難若火難水難惡獸
難腹行至難人難非人難去何王難
若王難約劫捕諸沙門持子打殺繫
縛難出難家難與白者令作象
兵馬車步兵射兵殺象鉤殺羊
前衆軍出入軍陣若一言誰役是

通譯本第一卷第二二二條地

中諸比丘忘作是住處王難約劫捕
諸沙門持子殺繫難出難家難與白
者令作象兵馬車步兵射兵
捉象約捉羊難軍入出軍陣一一
官難役若三說自忘或食命或破成
若僧時到僧忍難僧當一說自忘如
是自如是作竟應自忘不應與自忘
作如是住處應一說自忘去何賊
難若諸賊難約劫捕諸沙門持子殺
繫難出難家難與白者令作象兵馬
車步兵射兵殺象鉤殺羊前衆軍入
出軍陣一一官難役若三說自忘或
食命或破成若僧時到僧忍難僧當
一說自忘如是白如是作竟應自忘
不應與自忘作如是住處應一說自
忘去何火

通譯本第二卷第三二五條地

難諸一丘樹林中作僧坊是中天大
大火來是大燒諸樹林經行道諸重
閣僧坊別房垣牆食處門間大小便
處居士牛羊驢馬駝狗使人皆
燒諸比丘思惟是樹林中作精舍天
大火來燒樹林經行道諸乃至燒
居士甘蔗田稻田麦田胡麻田葡萄
田半生驢馬駝狗使人皆燒我
等三說自忘或食命或破成若僧時
到僧忍難僧當一說自忘如是白如
是作竟應自忘不應與自忘作如是
住處應一說自忘去河水難若諸比
丘河中作僧坊是中諸龍依止重
山住身增長得力入大河歸大海令
河水大漲漂諸樹林經行道諸重閣
僧坊別房食處門間大小便處亦復漂
諸居士甘蔗田稻田乃至漂諸穀場
人民是中諸比丘思惟是河曲僧坊
諸龍大龍依止雪山住乃至漂人民
我等三說自忘或食命或破成若僧
時到僧忍難僧當一說自忘如是白
如是作竟應自忘不應與自忘作如
如是住處應一說自忘去何惡獸難

十誦律 一 第三十四條

若諸比丘惡獸處作僧坊是中諸小
比丘不知宜法非處大小便洗藥水
臘之諸惡獸處惡獸者謂師子虎
虎豹豺狼熊羆是惡獸至僧坊別房
中垣牆食處擇處門間大小便處浴
室重閣經行道頭樹下諸比丘思惟
是惡獸處作僧坊是中諸小比丘不
知宜法非處大小便洗藥水及臘諸惡
獸處未入僧坊乃至經行道頭樹下
我等三說自恣或棄命或破戒者僧
時到僧思惟僧當一說自恣如是自
如是作竟應自恣不應與自恣作尋
如是住處應一說自恣云何腹行至
難若諸比丘在龍處作僧坊是中諸
小比丘不知宜法非處大小便洗藥水
臘之是中諸龍處放毒蛇蜈蚣入諸
比丘牀下牀上榻下榻上獨坐牀下戶
耳窓向門間戶欄牛頭象牙杖梁椽衣
架僧房別房垣牆食處門間擇處浴
室重閣大小便處經行道頭樹下是
中諸比丘思惟是龍處作僧坊諸小
比丘不知宜法乃至樹下我等三說
自恣或棄命或破戒者僧時到僧思

一 誦律第三十三條

惡僧當一說自恣如是自如是作竟
應自恣不應與自恣作尋如是住處
應一說自恣云何人難若諸比丘或
休城來往住諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人願約勒捕沙門欄子般繫驅出
不聽入城邑聚落街陌行不聽入舍
莫使坐莫使乞食莫與供養是中諸
比丘思惟是諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人願約勒捕殺乃三莫供養我等
三說自恣或棄命或破戒者僧時到
僧思惟僧當一說自恣如是自如是
作竟應自恣不應與自恣作尋如是
住處應一說自恣云何非人難有諸
比丘非人住處作僧坊是諸比丘不
知宜法非處大小便洗藥水臘是中
非人復願恐怖諸比丘持比丘著牀
上牀下獨坐牀上獨坐牀下戶耳窓
向門間戶欄牛頭象牙杖梁椽衣架
僧房別房垣牆食處門間擇處浴室
重閣大小便處經行道頭樹下或抗
比丘倒懸是中諸比丘思惟是諸比

一 已分卷第二十二條

上不知宜法乃至捉比丘倒懸我等
三說自恣或棄命或破戒者僧時到
僧思惟僧當一說自恣如是自如是
作竟應自恣不應與自恣作尋如是
住處應一說自恣
有一住處自恣時有比丘言置罪事
共人自恣僧應語是比丘長老不得
置罪事共人自恣若有說事今說為
何事故我等佛聽自恣是事不得有
比丘言置人置罪餘人共自恣僧應
語是比丘長老不得置人置罪餘人
共自恣若有說事今說為何事故我
等佛聽自恣是事不得有比丘言置
罪置人置罪餘人共自恣僧應
語是比丘長老不得置罪置人置罪
當置人共自恣若有說事今說為
何事故我等佛聽自恣是事不得有
一住處自恣時識罪不識人僧應過
自恣時承認不應自恣時承認若自恣
時承認得罪有一住處自恣時識
人不識罪僧應過自恣求說不應自
恣時承認若自恣時承認得罪有一
住處自恣時識罪識人僧應自恣時

十誦律卷第二十三 戒部第三

求說不應過自恣求。若過自恣求，說得罪有一住處。自恣時不識罪，不識人。僧應過自恣求，說不應。自恣時求說，若自恣時求說，得罪有一住處。自恣時諸比丘作如是制，限諸比丘我等。非三月自恣，八月、四月、自恣。若我等夏末月，多得布施，用去自恣。播布施，故是時有一比丘，本不要若父母遺使，若兄弟若姊妹若兒女。若本第二是中，不獲已強去，是比丘語諸比丘，諸長老我本不要父母遺使。若兄弟若姊妹若兒女，若本第二遺使，是中不獲已強去。等集我今欲自恣，欲過自恣，欲過一比丘自恣，僧應語是比丘，長老不得今日自恣，亦不得過他比丘自恣。若有說事，今說自身清淨故，佛聽自恣，是比丘言汝諸長老。集今日我自恣，後未已當還，是一比丘自恣，僧應語長老，不得今日自恣。後未已過一比丘自恣，若有說事，今說自身清淨故，佛聽自恣，是比丘言汝諸長老。集今日自恣，後未已言汝諸長老。集今日自恣，後未已言復過他比丘自恣，佛言僧應知合時。

十誦律卷第二十三 戒部第三

是比丘自恣，何以故？入自恣制，限故。自恣時不應住此，有比丘有住處，彼有比丘有住處，彼有比丘無住處，彼有比丘有住處，無住處，彼有比丘不共住。自恣時不應住此，有比丘有住處，彼有非比丘有住處，非比丘無住處，彼有非比丘有住處，無住處，彼有比丘不共住。餘如市道中，應說。佛語諸比丘，不應自恣，前自恣不應沙彌前，非比丘，道不見，不共住。不共住，不除，不共住，不共住，不共住。人殺父母殺阿羅漢，破僧惡心，出佛身血，人如是，一切不應在前。自恣一切先事作竟，僧應自恣，若應與現前比丘，尼與竟，應與竟，比丘尼與竟，應與不與比丘尼與竟，應與自言比丘尼與竟，應與竟，比丘尼與竟，應與多夏比丘與竟，比丘尼與竟，應與若何，將磨與竟，若應與像止，將磨與竟，若應與出，將磨與竟，若應與下，意將磨與竟，若應與不見，將磨與竟，若應與不作。

十誦律卷第二十三 戒部第三

將磨與竟，若應與惡邪，不除，將磨與竟，若應與別住，將磨與竟，若應與摩那，將磨與竟，若應與本日，將磨與竟，若應與出，將磨與竟，若應與自恣，若應與自恣，若比丘不共住，自恣若僧未起，如是將自恣，若未起，不與自恣，除開，僧應知合一心，應向。

十誦律卷第二十三

平成歲高麗國六都郡縣奉
勅取述

十誦律卷第二十四 舊編六

後季十即度三歲者多可譯

七法中安居法第四

佛在王舍城諸比丘夏中遊行諸園
土踐踏生草奪諸血命今時諸異道
出家婆羅門貴族諸異道沙門婆羅
門夏安居時潛處隱靜僻如鳥目中
然將避著巢窟諸異道沙門婆羅門
夏安居時潛處隱靜沙門持子常作
此心自掃有德而夏中遊行踐踏生
草奪諸血命有諸比丘少欲知足行
頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛
佛以是事集僧集僧已佛知故問
問諸比丘女實作是事不否諸比丘
世尊佛種種問答諸比丘六名
比丘是中遊踐踏生草奪諸血命
佛種種問答諸比丘比丘是夏安居
夏安居長老優波離問佛諸夏安居
佛言五眾夏安居何等五一者比丘
二者比丘尼三者式叉摩尼四者沙
門五者沙弥尼六何應受安居佛言
若上座欲安居應從坐起偏袒右衣

十誦律卷第二十四 第二誦

跋提合掌應如是語長老懷念我某甲
比丘是佳夏安居前三月依止
某甲可行夏安居某甲僧坊治
故第二長老懷念我某甲比丘是佳
夏安居前三月依止某甲可行夏
安居某甲僧坊治故第三長老
懷念我某甲比丘是佳夏安居前三
月依止某甲可行夏安居某甲僧
坊治故故下座各一草放座上座
言受持若下座從上座受安舍直從
坐起偏袒右衣跪跪行手捉上座衣
足過如是語長老若兩比丘某甲比丘
是佳夏安居某甲僧坊治故第一
長老懷念我某甲比丘是佳夏安居
某甲僧坊治故第二長老懷念我
某甲比丘是佳夏安居某甲僧坊治
故第三長老懷念我某甲比丘是佳
夏安居某甲僧坊治故

十誦律卷第二十四 第三誦

若殷實實物豐足歸依佛歸依法歸
依僧是語得道果為僧興立僧坊違
便言是中多有奸飲食及諸衣施長
老來受我飲食供養僧坊具施四
方僧持諸比丘發遣使還報居士言
佛為比丘結戒夏中不應遊行諸園
汝莫愁惱以為憂若居士自念願不
從心憂若愁惱我為僧故作此僧坊
僧不肯未當可如何為當近處少多
請諸常坐比丘來集飲食僧坊具
施四方僧諸佛常法歲兩時大會春
末月夏末月春末月諸方國土摩
比丘往詣佛所聽佛說法夏安居樂
是初大會諸比丘往詣佛所夏末月
比丘安居竟過三月作衣舉與衣鉢
俱新新遊行往詣佛所久不見婆伽
婆久不見佛伽陀是第二大會諸比
丘往詣佛所有餘比丘王舍城安居
竟過三月作衣舉與衣鉢俱新新遊
行未到佛所頭面礼足一面坐諸佛
常法有客比丘來如是語問說忍不
足不安樂住不乞食不王道路不
耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不

受學續問義有如是事聽去七夜
如為優婆塞應去優婆塞亦如是
云何為沙弥尼故應去如沙弥尼為
僧故作房舍若溫室涼堂合當重
間一重舍平覆舍遣使詣比丘所白
言我為僧故作房舍溫室涼堂合當
堂重間一重舍平覆舍大德未作入
舍供養有如是事聽去七夜若為多
比丘二一多比丘尼二一多比丘尼
尼二一多沙弥二一多沙弥尼二一多
出家二一多出家且二一若為一出
家尼故作房舍溫室涼堂合當重
重間一重舍平覆舍遣使詣比丘所
白言大德我為一出家尼作房舍溫
室涼堂合當堂重間一重舍平覆舍
大德未作入舍供養有如是事聽去
七夜如一沙弥尼若王提若賊若
若若當若慈黨之重提捕治遣使詣
比丘所白言大德我若王提若賊若
然若慈黨若慈黨之重提捕治大德
未欲見比丘有如是事聽去七夜為
欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七
夜為欲見比丘聽法欲見比丘布施

欲聽去布施欲見比丘聽法布施有
如是事聽去七夜如少沙弥病共極
遣使詣比丘所白言我病苦極大德
未欲見比丘有如是事聽去七夜為
欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七
夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲
聽法布施欲見比丘聽法布施有如
是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使
詣比丘所白言我病苦大德未欲我
隨病食有如是事聽去七夜我病隨
病藥聽去七夜我病藥病病病病
去七夜為隨病食隨病藥病病病病
且病病病病病病病病病病病病
為隨病食隨病藥病病病病病病
是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使
詣比丘所白言大德我病苦大德未
若此間得我到彼間如法若彼間行
我到此間如法有如是事聽去七夜
如沙弥尼若思欲捨衣遣使詣比丘
所白言大德我思欲捨衣大德未
為我說法有如是事聽去七夜如沙
弥尼有思邪起遣使詣比丘所白言
我有思邪起六德來為我除思邪有

如是事聽去七夜如沙弥尼心疑悔
遣使詣比丘所白言我心疑悔大德
未為我如法降有如是事聽去七夜
如沙弥尼滿十歲在夫家若滿十八
歲童女遣使詣比丘所白言我滿十
歲在夫家滿十八歲童女大德來為
我受學法有如是事聽去七夜如沙
弥尼為多識多知諸大德名波羅蜜
提伽乃至薩耆陀舍修妬路若未學
欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所白
言大德是多識多知諸大德波羅蜜
提伽乃至薩耆陀舍修妬路我若未
學欲學若學忘欲誦大德來教我受
學問誦有如是事聽去七夜如沙
弥尼沙弥亦如是歸隨所應
云何為式叉摩尼故應去如式叉摩
尼為僧故作房舍溫室涼堂合當重
重間一重舍平覆舍遣使詣比丘所
白言大德我為僧故作房舍溫室涼
堂合當堂重間一重舍平覆舍大德
未作入舍供養有如是事聽去七夜
若為多比丘二一多比丘尼二一多
式叉摩尼二一多沙弥二一多沙弥

十誦律卷第二十四 第二誦 戒法

尼二一多出客二一多出客尼二一
若為一出客尼故作房舍溫室涼室
合當室重閣一重舍平覆舍遣使詣
比丘所自言大德我為一出客尼故
作房舍溫室涼室合當室重閣一重
舍平覆舍大德來作入舍供養有如
是事聽去七夜如式又摩尼若王捉
若賊若怨若怨當若怨當之黨捉捕
治遣使詣比丘所自言大德我若王
捉若賊若怨若怨當若怨當之黨捉
捕治我大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見
比丘布施為聽法布施欲見比丘聽
法布施有如是事聽去七夜如式又
摩尼若苦遣使詣比丘所自言大德
我病苦大德未欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜為欲見比丘聽法為
聽法布施為欲見比丘聽法布施有
如是事聽去七夜如式又摩尼若苦
遣使詣比丘所自言大德我病苦大
德來教我隨病食有如是事聽去七

十誦律卷第二十四 第二誦 戒法

夜教我隨病藥聽去七夜教我具藥
看病人聽去七夜為隨病食隨病藥
為隨病食具藥看病人為隨病藥具
滿看病人為隨病食隨病藥具看病
病人有如是事聽去七夜如式又摩
尼若苦遣使詣比丘所自言大德我
病苦遣使詣比丘所自言大德我病
苦大德來若此開將我到彼間如云
若彼開將我到此間如云有如是事
聽去七夜如式又摩尼若思欲捨戒
遣使詣比丘所自言大德我思欲
捨戒大德來為我說云有如是事聽
去七夜如式又摩尼有惡邪起遣使
詣比丘所自言大德我惡邪起大德
來為我除惡邪有如是事聽去七夜
如式又摩尼心疑悔遣使詣比丘所
自言大德我心疑悔大德來為我除
有如是事聽去七夜若式又摩尼犯
後二戒遣使詣比丘所自言大德我
犯後二戒大德來為我更受戒有如
是事聽去七夜若式又摩尼已嫁滿
十二歲二十歲童女遣使詣比丘所
自言大德我已嫁滿十二歲滿二十
歲童女大德來與我受具足戒有如

十誦律卷第二十四 第十二誦 戒法

是事聽去七夜如式又摩尼為是多
識多知諸大經波羅提伽乃至隨
者隨舍修妬路若未學欲學若學忘
欲誦遣使詣比丘所自言大德是多
多知諸大經波羅提伽乃至隨者
隨舍修妬路我若未學欲學若學忘
欲誦大德來教我受學誦問義有如
是事聽去七夜去何為與學沙彌尼
欲應云如與學沙彌尼為僧故作房
舍溫室涼室合當室重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所自言大德我為僧
故作房舍溫室涼室合當室重閣一重
舍平覆舍大德來作入舍供養有如
是事聽去七夜若為多比丘二一多
比二尼二一多式又摩尼二一多沙
彌二一多沙彌尼二一多出客二一
多出客尼二一若為一出客尼故作房
舍溫室涼室合當室重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所自言大德我為
一出客尼故作房舍溫室涼室合當
室重閣一重舍平覆舍大德來作入
舍供養有如如是事聽去七夜如與學
沙彌尼若王捉若賊若怨若怨當若

十誦律卷第二 第十一誦

然黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白
言大德我若王捉若賊若然黨
若然黨之黨捉捕治大德來欲見比
丘有如是事聽去七夜為欲聽法
去七夜為欲布施藥去七夜為欲見
比丘聽法為欲見比丘布施為欲聽
法布施為欲見比丘聽法布施有如
是事聽去七夜如與學沙弥尼病苦
遣使詣比丘所自言我病苦大德來
欲見比丘有如是事聽去七夜為欲
聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜
為欲見比丘聽法為欲見比丘布施
為欲聽法布施為欲見比丘聽法布
施有如是事聽去七夜如與學沙弥
尼病苦遣使詣比丘所自言大德我病
苦大德來教我隨病食有如是事聽去
七夜教我隨病藥去七夜教我與
滿看病人聽去七夜教我隨病食隨
病藥教我隨病食具滿看病人教我
隨病藥具滿看病人教我隨病食隨
病藥具滿看病人有如是事聽去七
夜如與學沙弥尼病苦遣使詣比丘
所自言大德我病苦大德來若此間

十誦律卷第二 第十二誦

折我到彼間如法若彼間折我到此
間如法有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼慈恩欲捨我遣使詣比丘所
自言大德我慈恩欲捨我大德來為
我說法有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼有惡邪起遣使詣比丘所白
言大德我有惡邪起大德來為我除
惡邪有如是事聽去七夜如與學沙
弥尼心疑悔遣使詣比丘所自言大
德我心疑悔大德來為我如法除疑悔
有如是事聽去七夜如與學沙弥尼
僧欲作治羯磨若若切羯磨若修止
羯磨若驅出羯磨若下意羯磨遣使
詣比丘所自言大德僧欲為我作治
羯磨若若切羯磨若修止羯磨若驅
出羯磨若下意羯磨大德來如法助
我有如是事聽去七夜如與學沙弥
尼僧作治羯磨若若切羯磨若修止
羯磨若驅出羯磨若下意羯磨遣使
詣比丘所自言大德僧與我作治羯磨竟
若切羯磨修止羯磨驅出羯磨下意
羯磨竟大德來令輕作莫令重作有
如是事聽去七夜如與學沙弥尼僧

十誦律卷第二 第十三誦

欲作慳念比丘不礙比丘遣使詣比
丘所自言大德僧欲為我作慳念比
丘不礙比丘大德來當令與我慳念比
丘不礙比丘有如是事聽去七夜如
與學沙弥尼僧欲與我實見羯磨遣
使詣比丘所自言大德僧欲為我作
實見羯磨大德來如法助我有如是
事聽去七夜如與學沙弥尼僧與作
實見羯磨竟遣使詣比丘所自言大
德僧為我作實見羯磨竟大德來令
輕作莫令重作有如是事聽去七夜如
與學沙弥尼僧欲作不見摸不作摸
惡邪不除遣使詣比丘所自言大
德僧欲為我作不見摸不作摸惡邪
不除遣大德來我不見摸見不作教
作不除教除有如是事聽去七夜如
與學沙弥尼犯僧如妻尸沙若應與
摩那埵若應與本日治若應與出罪
羯磨遣使詣比丘所自言大德我犯
僧伽婆尸沙僧欲與我摩那埵本日
治若出罪大德來當令與我若摩那
埵若本日治若出罪有如是事聽去
七夜如與學沙弥尼二部沒羅提木

中國經濟史綱要 次八卷

惟女人若去來坐立語笑若啼歌舞作妓赤保若多少著我若嚴飾者不殺師若我是處住或失命或失梵行有如是難故出去無罪有比丘夏安居居伏藏大價珍寶比丘如是思惟我是中見伏藏大價珍寶若是處住或失命或失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏安居若父母兄弟姊妹兒女本第二來比丘如是思惟我是中若父母兄弟姊妹女姊妹本第二來我若是處住或失命或失梵行有是難故出去無罪有比丘夏安居見破僧作二部比丘如是思惟是中破僧作二部我若是中住或生惡心或作惡口是我長夜有折滅聖道有是難故出去無罪有比丘夏安居見僧欲飲破僧比丘如是思惟是中住處僧欲飲破僧我若是中住或生惡心或作惡口我長夜有折滅聖道有是難故出去無罪

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

有如是事雖故出去無罪廣說如自
志中
比丘發心欲彼處前三月更安居此
間有急事起若至彼不得已應還是
以丘作是念我此間事未訖而至彼
間者必當還此間事訖然後往彼注
處是比丘不應彼間往處前三月自
違言得罪
比丘貪心欲彼處更安居是二住處
一布施別布薩是比丘如是心惟我
若是中作布薩得此處本分若彼間
住處有產亦得此處本分是比丘不
安居處作布薩後還至安居處是比
丘不應彼住處前三月自違言得罪
比丘欲往彼處住往彼處住竟不作
布薩出界去是比丘不應彼住處前
三月自違言得罪
比丘欲往彼住處住往彼處竟作布
薩竟不受林卧具出界去是比丘不
應彼住處前三月自違言得罪
比丘欲往彼住處住往彼處竟作布
薩受林卧具竟無因緣出界去是比
丘不應彼住處前二月自違言得罪

十誦律卷第二十四 男三二種 從

比丘欲往彼住處住彼住處竟作布薩受林卧具竟受七夜出界去是比丘不應放住處前三月自還言得罪

比丘欲往彼住處住彼住處竟作布薩受林卧具竟受七夜出界去界外盡七夜而還比丘不應放住處前三月自還言得罪

比丘欲往彼住處住彼住處竟作布薩受林卧具竟受七夜出界去不盡七夜而還是比丘應放住處前三月不自還言無罪後三月亦應如是廣說第七日當自慈受宿出界不犯若六夜若五夜若四夜若三夜若二夜若一夜受宿出界外無罪

十誦律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏經館藏
初編述

十誦律卷第二十五 從

七法中受法第五
佛在舍衛城介時阿濕摩加阿弊提國有聚落名王薩婆中有大富居士

好賢重德種種具足唯少一事無有見思諸神祇鬼神家神交道大神滿賢大神高賢大神大自在天神那羅延神摩細天神下至孫婆羅神為有子故求諸乞索而不能得育子時到居士婦乃覺有娠利根女人有四不共智何事四一知男愛二知男不愛三知妊娠時四知可從得婦自知有娠諸居士言我已育娠居士問之心事善惡或生男好加供給洗谷淨身以香塗身隨時將息令身安隱若有病多人向從其令憂惱九月已竟生子男育有金環是兒端正見者歡喜居士聞之心喜踊躍舉諸知相喜而門相之間言是兒德力何如諸婆言則言居士是兒實有福德或刀居士言當為作字是時國法作

十誦律卷第二十五 第三十 從

二種字若隨宿若隨吉諸人言居士是兒何時生答言某日生是諸婆羅門等知語言是兒沙門宿日生即名沙門居士復集婆羅門及諸居士善知金賣相者以兒耳示之是兒耳環價直幾許諸人言居士是兒耳環非世所作不易正價意想平之可直施金一億見字沙門耳環直一億眾人即字為沙門德耳眾人當讚是居士令五種養母養視何等五一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母六何治身母為是兒治頭手足耳鼻諸指是名治身母七何除垢母時時為兒洗浣濯是名除垢母八何乳母時時飲食乳養是名乳母九何吉母是兒行時執乳省拂持三服又侍衛擁護是名吉母十何戲笑母為兒作機關木人象馬車象弓箭種種戲具隨時娛樂是名戲笑母是兒福德威力而疾長大便教書數算即善知諸物價相貴賤是王薩婆眾等是四方善客所樂集慶時四方賓客來詣聚落問言是中阿難善好

十誦律第三卷 第三誦 從

有德可寄可信示我利官諸人示沙
門德可善好有德可寄可信善利官
是諸貴客即詣沙門德耳託為主人沙
門德耳問諸貴客從何處來答言從
某方某國來即問彼方國中有何好
惡貴客具答好惡之事是時復有諸
貴客海中來者至三薩薄聚落問言
是中阿誰善好有德可寄可信示我
利官諸人示沙門德耳善好有德可
寄可信善利官是諸貴客即託為
主人沙門德耳問諸貴客從何處來
答言大海中來問大海中有何好惡
貴客具答海中諸事大海中有波薄
龜佈提迷魚佈提迷者羅魚佈失取
摩羅魚佈迷波怖水覆山怖黑風怖
惡龍魔怖惡羅刹怖億有百千人去時
一得還若得來還種種珍寶布施作
福七世不盡何況己身是諸貴客見
是沙門德耳有大威力如是思惟若作
薩薄共多人入海必安穩來出諸人
言沙門德耳汝何以不入大海答言
我入大海作何等是中多諸恐怖百
千人去時一得還是諸貴客激厲言

何等入海但念命乃五七次則他
公若人來作布施福德是善善好諸
貴客如是說屬小功德可寄安欲去
沙門德耳結跏趺坐入海父母諸
事欲令安海/制之入海財故入
大海我海中/諸貴客如是日布施
福七世不盡可入入海二六寶父母
語父母語諸貴客人生我更優可時老
大官長者居上座沙門主大面薩薄如
是貴人留之不隨父母而其意正則
聽令手於是乘乘乘乘乘乘乘乘
沙門德耳入大海我海中/諸貴客
共去是人/諸貴客五百人皆悉學從
彼國土去作薩薄者更出二十萬金
數十萬新船十萬新寶羅莊嚴悉已
下紅香水中以七枚網繫日口言
誰能捨父母兄弟姊妹妻子閭閻持
種種樂及珍寶善法欲得金銀摩尼
琉璃種種寶物七世隨用布施作福
者共入大海如是日口言日新一
如是斷六纏第七還淨伊勒風
既得伊勒風新第七還淨伊勒風
箭是薩薄福德威力是心皮到寶

十誦律第三卷 第三誦 從

老病諸貴客言取諸寶物欲使
其莫令大重取寶物竟得伊勒風是
時壯去疾勝于箭還闊浮提向王薩
薄聚落有二道水道陸道沙門德耳
語諸商人何道去諸人言陸道去時
有空運是中夜佳語諸商人我曹聞
賊示劫諸貴客若前殺薩薄則諸貴
客無所戒辦若不殺薩薄則以錢物
力若自身力若以他力必能得賊我
當餘處宿去時當喚我諸人言你
可恥驕別處宿是諸貴客夜半發去
八人和覺竟不喚億耳後夜大風雨
薩薄耳覺喚諸貴客貴客無人應者
億耳如是思惟奈何諸人棄我去耶
即過去是道多沙土風雨流漫路無
是時伊勒風驟而前億耳能極前行
見有一城嚴好淨潔如是思惟念想
得食立於城門隨念失聲言食食
時無數百千萬鐵鬼未出皆言何等
介阿誰與億耳言無食我行飢極念
想得食因出此言我無食也如是思
惟我當城邊得食是故唱言食耳諸
鐵鬼言此是鐵鬼城我百千萬歲今

十誦律卷第三十五 第六誦 戒

日乃聞唱食聲我等以不布施堅心
多故墮餓鬼中汝欲報去德耳言欲
至王薩薄聚落鬼言從是道去於是
前行復見一城如是復念前城不得
食今或能得水即到門立唱言水水
時無數百千餓鬼來出皆言何等水
阿誰與德耳言無水我渴極念想得
水因出是聲我無水也如是思惟我
當成邊得水是故唱言水耳餓鬼言
此是餓鬼城百千萬歲今日乃聞水
聲我等以不布施堅心多故墮餓鬼
中汝欲報去德耳言欲至王薩薄聚
落鬼言從是道去前行不久復見樹
名婆羅夜於下宿樹樹落葉細者自
食鹿者與德如是日暮至夜是中即
有林出男出女出顯顯端正者天寶
冠共相娛樂沙門德耳作是思惟我
不應尔看他私事時夜過盡來即時
林滅女滅有群狗來取是男子肉盡
骨在德耳念言我悔不問是人先作
何行今得此報夜告盡惡我當住待
問之至夜更有好林男出女出顯顯
端正者珠寶天冠共相娛樂德耳即

十誦律卷第三十五 第七誦 戒

性問男汝作何行今得是報夜告盡
惡男言汝何用問為德耳言意欲知
之男言汝識阿濕摩如阿濕摩國中
王薩薄聚落不德耳言識男言我是
某甲屠兒有長老迦旃延常出入我
家我常供給飲食衣被湯藥德耳復
常語我言莫作惡行後得大苦我時
答言先世以來以此為業今若不作
惡得自活時迦旃延復語我言汝作
此惡盡多夜多我言盡多即語我言
汝夜受五戒可獲歡善我即從受今
得此報夜告盡惡男言由作行悔何
益男問德耳汝欲報云答言至王薩
薄聚落男言從是道去德耳便去前
行不久復見一樹名婆羅夜下止宿
樹樹落葉細者自食鹿者與德時夜
過盡來是處復有林出男出女出顯
顯端正者珠寶天冠共相娛樂德耳
即念我不應住此觀他私事如是至
暮林滅女滅百足至出散是男子肉
盡骨在德耳念言我悔不問汝作何
行今得此報盡善夜惡當住待問夜
過盡來復有林出男出女出顯顯

十誦律卷第三十五 第八誦 戒

正者珠寶天冠共相娛樂德耳性問
男子汝作何行今得此報盡善夜惡
男言汝何用問為德耳言意欲知之
男言汝識阿濕摩如阿濕摩國中王
薩薄聚落不答言識是中某甲男子
姓犯他婦有長老迦旃延出入我家
我常供給飲食衣被湯藥德耳可
今時彼教我言莫作惡行後得善報
我答言不能自抑當可如何復語我
言汝於此事何時偏多我言夜多時
迦旃延即語我言受盡五戒可獲歡
善我言其言受盡五戒故獲斯報盡
善夜惡悔恨先行無所復益男問德
耳汝欲報去答言欲至王薩薄聚落
男言從是道去前行復見林樹池水清
淨德耳於中洗浴飲醴是池邊有室
衆寶莊嚴德耳仰視見室即作是念
我飢渴欲死當何所在即便上堂誦
佛經偈
飢為第一病行為第一苦如是知法寶
涅槃第一樂
上堂見女人坐象牙牀林脚簪二釵
鬼是女識德耳字問訊沙門德耳道

十誦律卷第五 第九誦 戒

路不極不渴不飢耶億耳自念是女
人生不見我乃識我字何以得尔女
即受億耳坐共相問訊語女言貴女
乞我食女言相與汝但莫與是二賊鬼
億耳言貴女今我飢急何能與鬼女
即與水洗手與食是女欲令億耳知
此因緣故小出堂外時二賊鬼申手
語沙門億耳乞我一白乞我半口我
腹中飢如火燒沙門億耳先好布施
憐愍眾生作是惡惟我飢急幸若是
賊鬼那得不若各與一口是二賊
鬼各食口中是食變成膿血少多咽
還吐出滿堂臭惡女人還入見臭處
滿堂女言我語汝莫與何以與之億
耳言姊妹我不知是事故與女即除
吐掃灑燒香還坐本處億耳語姊妹
更與我食女言我不惜食設與汝者
恐更與鬼是事不可億耳言姊妹我
先不知故與今不復尔是女即以水
洗手與億耳食是時更有一女來語
貴女與我食女言食汝常食作是語
已即有三錢錢煮火湯沸是女脫衣
著一面入錢中皮肉爛盡唯有骨線

十誦律卷第五 第十誦 戒

冷風來吹所得出錢是已若我取其
糊肉已而夫億耳言女是有女未
言貴女與我食女言食之常食作是
語竟也變成我食汝常食汝如
是思惟自語我六人中死生此賊鬼
國耶即語貴女是何事女言何用
問為億耳言貴女欲知女言汝識阿
濕摩伽阿地國中王室薄祿不
億耳言識是一足紫我頭遮林時者
是我夫某甲居士擊我脚遮林脚者
是我兒有長老迦憍延出我舍受
我衣服湯藥供養是二人瞋我言我
作財幸苦而持與他女空自疲勞後
世當得膿血之報以是慍食不意市
施隨賊鬼中是惡口業報故與食硬為
膿血億耳言是女何以自取肉女言
是我兒婦以物與舉或自取者與人
我問時如是言我不取不與他者自
取者與他者我當自取肉是故今自
取肉是第二女復作何事變作殺手
賊草貴女言是我婦我使吞屠或自
取或與他若問時言我不自取不與
他者自取若與他者我當自取

十誦律卷第五 第十一誦 戒

取身以是因緣令作羊賊草億耳有
女仁言行女言我有少罪我是中不
大住我此間死當生四天王天中汝
能少為我不億耳言何等事女言王
薩婆來信中我有女未知修善放逸
至夜為我語是女某甲我見汝父母
兄兄婦難唯汝母獨受福餘者受罪
汝母因我語汝其作惡事後世受
苦報汝若不信汝母言是廣有廣大
有錢財取為我作福供養僧亦供養
長老迦憍延殘餘可以自活作是語
已問億耳言汝欲去耶答言欲去女
言汝瞋眼即如其言便瞋眼須臾之
頃便於王薩婆聚落不遠置之是諸
實害先到聚落者諸人問之何以不
見沙門億耳諸實害言大海中失是
時聚落諸人聞其失應耳舉是時失
如喪父母億耳問之何以如此諸人
言沙門億耳大海中失以其失故啼
哭相吊億耳即作是念我死消息聞
是聚落如是憂憤若令見我必復憤
慟何須復歸彼貴女言我語其女當
為至彼億耳即到女會共相問訊語

十誦律卷第二十五 第二誦 第三

其女言某甲知不我見汝父母兄只
婦婢盡在鐵鬼中唯汝母獨受福祿
者受苦汝母語汝莫作惡事後受苦
報女言出男子汝癡人汝狂人我父
母有施作福德死必生天何以故在
鐵鬼中億耳即語女言汝母言甚盛
有藏廣大錢物在中為我作福供養
僧及長者施施施除自活是女聞
已便至鐵所發取大得錢財得以生
信如其母勸即以供養眾僧是沙門
億耳先世供養佛種善根利根近見
諦以是因緣力能得今世無漏智是
人為善根力所迫便自思惟愁憂我
用歸家為當往大迦旃延所即往到
已頭面禮竟一面坐沙門億耳心默
本事怖畏世間長老迦旃延隨順其
意而為說法即於座上得諸法清淨
無垢法眼是人見法得法知法淨
法度疑悔不信他不隨他立道果中
得無所畏從坐起頭面禮長老迦旃
延足自言大德我歸依佛歸依法歸
依僧我作優婆塞憶念我從今盡壽
不殺生心信清淨大德我欲喜勝法

十誦律卷第二十五 第二誦 第四

中出家受具足戒作比丘欲善勝法
中行迦旃延言沙門億耳父母未
汝出家不答言大德我父母未聽迦
旃延言我言法父母不聽不得出家
受具足戒億耳言大德我自求事
若父母惡當棄出家受具足戒迦旃
延言汝宜知是時億耳頭面禮長老
迦旃延足即便歸家見父母禮拜問
訊億耳父母先悲苦故失明聞億耳
從大海中安隱還歸悲喜淚出即還
得明億耳住過五六日已白父母言
我善勝法中出家父母言億耳我
唯有汝本至心求願得汝汝不用我
語入大海得汝死消息然憂故眼盲
汝令大海中安隱來還我大歡喜眼
得開視汝今便為更生汝受我語則
為善養我當我壽命不過幾時若
能畢我等壽不出家者我死不恨億
耳言言諾供養滿十二年終父母壽
如偈說
生者有死 高者亦墮 一切皆盡
無有常者
億耳尋浴到長老迦旃延所頭面禮

十誦律卷第二十五 第二誦 第五

足一面坐大德我今得正法信欲佛
法中出家修梵行長老迦旃延即與
億耳出家是時阿濕摩伽阿槃地國
土少比丘十眾難得是沙門夏安居
過自恣竟長老迦旃延共住弟子近
住弟子諸方來見師問訊亦時比丘
滿十眾是時與億耳受具足戒時諸
比丘欲遊行東方國到佛所見佛供
養億耳問諸比丘長老都去諸人言
欲至舍衛國見佛世尊親近禮拜億
耳言我亦欲去諸人言隨意億耳言
小待我辭和尚億耳向長老迦旃延
所頭面禮足一面坐如是言大德和
尚我今安居竟欲遊行東方國土見
佛世尊親近禮拜願聽我去迦旃延
言欲往隨意汝當代我頭面禮佛足
問訊少病少惱起居輕利安樂住不
及餘比丘如是問訊長老摩訶迦旃
延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土
中舊比丘摩摩帝帝帝帝摩摩帝
我是長老頭面禮佛足問訊少病少
惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦
如法問訊已從婆伽婆乞請五事一

十誦律卷第五 第一五五 凡一
者阿濕摩加阿槃地國土少比丘受
具足十眾難得預佛聽此國土比丘
受具足二者阿濕摩加阿槃地國土
地堅多碎石土塊頑佛聽此國土比
著一重草履三者阿濕摩加阿槃地
國人善洗浴以水為淨預佛聽此國
諸比丘常洗浴四者如東方國土用
如是麻博覆毛博覆花衣博覆預
佛聽阿濕摩加阿槃地國土比丘反博
覆華草履華草履華草五者有比丘
違比丘使與他比丘衣他不取是衣中
聞失我曹當去何德耳汝若去東方
國土見佛世尊親近禮拜代我如是
問訊以此五事具白世尊是時德耳
受長老迦旃延語諸利從坐處起頭
面礼長老摩訶迦旃延竟已即向自
房付財具持衣鉢遊行諸國土漸漸
到舍衛國見佛頭面礼足一面坐諸
佛常法有客比丘來以如是語問訊思
不足不安樂住不乞食不藉道路不
寂耶今時佛以是語問德耳忍不足
不安樂住不乞食不藉道路不寂耶
是比丘答言實忍足安樂住乞食不

十誦律卷第五 第一五六 凡一
離道路不疲諸佛常法乎客比丘一
處宿時勸侍者為客比丘房舍內敷
林卧具是時佛勸阿難為客比丘房
內敷林卧具阿難如是已如佛所
勸為客比丘敷林卧具常世尊今日
必欲與客比丘同一房舍宿則向佛房
與客比丘敷林卧具竟還自言大德
與客比丘敷林卧具竟佛自知時佛
從坐起向自房到坐處敷尼師檀結加
臥坐德耳向佛房到已頭面礼佛足
坐處敷尼師檀結加臥坐是二人夜
多坐憚然於中夜過至後夜佛語德
耳汝比丘明晨耳發細聲誦波羅延
薩迦舍修妬路竟佛讚言善哉比
丘汝善誦法汝能以阿槃地語贊誦
了了清淨盡身解比丘汝好學好誦
佛知故問汝何以晚入道德耳言大
德我久知欲患有緣事不得出家即
說偈言
已見世間過見法不華漏聖人不樂惡
惡人不樂善決定見法味法味息煩惱
除離眾惡服法喜法味
德耳如是思惟是我將到當以五事

十誦律卷第五 第一五七 凡一
廣問世尊於是德耳從坐起偏袒著
衣合掌白佛言世尊長老迦旃延
是我和尚阿濕摩加阿槃地國中舊
住學學帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝
佛足問訊少病少惱起居輕利安樂
住不及餘比丘亦如法問訊以五事
廣問世尊佛語德耳汝且止須我問
時當說佛以是因緣會僧會僧已告
德耳汝所問便問是時德耳白佛言
大德長老迦旃延是我和尚阿濕摩
加阿槃地國土舊比丘摩摩帝帝帝
帝帝帝帝我是長老頭面礼佛足問
訊少病少惱起居輕利安樂住不餘
比丘亦如是問訊五事廣白世尊何
等五一者阿濕摩加阿槃地國土比
丘少受具足十眾難得預佛聽此國
少比丘受具足二者阿濕摩加阿槃
地國土地堅碎石多土塊多頑佛聽
此國土比丘著一重草履三者阿濕
摩加阿槃地國土人善洗浴以水為
淨預佛聽此國土諸比丘常洗浴四
者大德若東方國土用如是麻博覆
毛博覆華草履預佛聽此國土

十律卷第三 第六條 依

比丘夜作轉獲羊草衣專殺羊草五者有比丘違比丘使與他比丘衣他取即是水中開失是我書當云何佛種種因緣讀戒讀戒讀戒讀持戒已佛諸語比丘從今日聽邊國中持律第五受具足戒是中南方白水聚落白水聚落外是邊國也西方前住婆羅門聚落婆羅門聚落外是邊國北方侵尸羅山去山不遠有蒲泉薩羅樹薩羅樹外是邊國東方有婆羅聚落字伽耶伽耶外是邊國東北有竹河竹河外是邊國從今日聽何濕摩伽阿聚地國土比丘作一重草聚若穿破更補兩頭置中央厚重草聚不應著毛草聚不應著草聚不應著草聚不應著一切青草聚一切黃一切赤一切白一切黑青皮開黃皮開赤皮開白皮開黑皮開青鼻端黃鼻端赤鼻端白鼻端黑鼻端師子皮端虎皮端豹皮端獬皮端獬皮端光羅行履義行履初見行履羊毛行履羊毛履義履義初見行履羊毛履義孔雀履義孔雀起離草聚

十律卷第三 第七條 依

一切種種雜色莊嚴纏繞草履不應著若著犯突吉羅罪從今日聽阿濕摩伽阿聚地國中常洗浴如東方時轉覆毛轉覆華轉覆我今聽阿濕摩伽阿聚地國中如是皮作連履並草履專殺羊草有比丘違比丘使與他衣他比丘不取是水中開失佛言若得衣彼比丘十日應畜若過十日犯捨墮坐佛言加染在會婆提國住六群比丘今時畜大皮師子皮虎皮豹皮獬皮狸皮佛言五大皮不應畜若畜犯突吉羅罪更有五皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯突吉羅罪佛在俱睺祇國是時長老闍維有高好牀佛與阿難諸闍維旁闍維邊立佛來見已向佛合掌如是語大德來入房看佛見闍維布高好牀見已語阿難是闍維人敷高好牀內闍維外流佛種種因緣讀戒讀戒讀比丘從今日聽好牀不應畜若畜犯波逸提罪佛在毗耶離國時有一西婆婆塞與跋難陀摩子作弟子共語婆塞更一

十律卷第三 第八條 依

受念跋難陀摩子展朝著衣持鉢至其家惡婆塞與布坐命跋難陀坐共相問訊其家有猶子難色班駁見已即生貪心是好可用作尼師攬跋難陀語言汝猶子難色班駁是可用作尼師攬優婆塞言汝須耶語言須即殺猶子剥皮持與便持皮去猶母嗚吼從後逐之是時諸比丘維耶離僧坊門開空地經行遇見跋難陀來諸比丘和語是跋難陀摩子無着人多有見聞疑惡欲人持牛吼隨後來必作惡事若欲作若已作漸漸到諸比丘所問言長老此牛何以從汝後鳴吼跋難陀向諸比丘廣說諸比丘種種因緣讀戒讀難陀何以名比丘故棄畜生命汝無慈悲心如是種種因緣讀已是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實介不吝言實介世尊佛種種因緣讀何以名比丘故棄畜生命無憐愍心佛種種因緣讀已語諸比丘從今日白永舍牛皮不應受不應坐卧比丘家二應牛皮應受不應坐卧

十誦律卷第二 第二誦

佛在舍衛國六群比丘載女乘種種不清淨佛言女乘不應載若載得突吉羅罪六群比丘共女載種種不清淨佛言不應共女載若共載得突吉羅罪六群比丘共女有間載種種不清淨佛言不應共女有間載若載得突吉羅罪

長老畢陵伽婆蹉患眼親里遣使兩犍牛駕車來迎長老乘車來此間治眼若言佛未聽乘兩犍牛車以是事白佛佛言聽乘兩犍牛車當使餘人不得自御介時六群比丘捉持牛尾渡河種種不清淨佛言不應捉持牛尾渡河若捉得突吉羅罪若獅子虎象馬牛犍者捉尾渡河無罪六群比丘捉小女人手渡河種種不清淨佛言不應捉小女人手渡河若捉小女人手渡河得突吉羅罪

有諸居士婦向阿蘭羅河洗浴脫衣岸上入水洗浴河水卒漲漂去介時諸比丘在河岸邊空地經行時諸女人語諸比丘大德見捉捉我等諸比丘言姊妹姊妹結戒不應故觸女人身

十誦律卷第二 第三誦

諸女人言大德慈悲憐愍人何憂沙門釋子中我等今為水漂是非見捉諸比丘不知女何以是事白佛佛言應教諸比丘如是捉時嫌心起還放諸女言大德小時莫放傳到彼岸諸比丘不知女何是事白佛佛言嫌心起但捉一處要放到岸不應故觸若觸得罪若觸蓋女木女不應故觸觸得突吉羅罪

佛在舍衛國阿蘭羅國阿蘭羅諸比丘著木屐時時到和尚阿蘭羅所更經學經問經是時精舍內更展臥臥作聲有一摩訶盧比丘踏斷長行五佛知此引阿難何以故精舍內更展臥阿難言世尊是阿蘭羅諸比丘著木屐時時到和尚阿蘭羅所更經學經問經是故更展作聲佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實余不吝言實余世尊佛種種因緣何何以名比丘著木屐種種因緣何已告諸比丘從今不得著木屐多羅著履竹屐竹葉屐文若履屐毗履若著犯突吉羅罪

長老跋提從高青中出家是人本白衣時著軟婆羅履如奉法當欲婆羅履諸居士嫌嫌呵責沙門釋子自稱善好有飾者跋提婆羅履如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀問是事心慚愧以是事與白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實余不吝言實余世尊佛種種因緣何何以名比丘著軟婆羅履種種因緣何已告諸比丘從今日欲婆羅履不應著若著犯突吉羅罪

十誦律卷第二 第四誦

佛在三舍城略蘭國中有一長者子字沙門二十億是人棄二十億金捨蘭蘭城五百聚落阿尼目佉出家徒就空地經行足下血出遍流經行地經行此頭破頭為血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難誰是摩經行地血者是阿難答言世尊是略蘭國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨蘭蘭城五百聚落阿尼目佉出家徒就經行足下血出遍流經行地經行此頭破頭為血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實余不吝言實

長者跋提從高青中出家是人本白衣時著軟婆羅履如奉法當欲婆羅履諸居士嫌嫌呵責沙門釋子自稱善好有飾者跋提婆羅履如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀問是事心慚愧以是事與白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實余不吝言實余世尊佛種種因緣何何以名比丘著軟婆羅履種種因緣何已告諸比丘從今日欲婆羅履不應著若著犯突吉羅罪

十誦律卷第二十五 第三十二

見草及水漿納狼藉在地野居埃臭是事不是汝曹云何不愛護僧具諸居士婆羅門血肉乾竭布施作福諸比丘是中應少受善愛護佛種種因緣阿已語諸比丘從今第一重洗脚草履若穿更捕兩頭置中央厚重草履不應者乃至種種雜色縷縫草履不應者若者犯突吉羅罪

佛在舍衛國有一比丘失一重洗脚草履比丘到居士所乞言我失一重洗脚草履汝與我居士約勒皮師汝與是比丘作一重草履我與汝償是皮師以厚重草履賣直二三錢不肯與作一重草履比丘到皮師所索皮師不與作比丘不得還從居士求言居士是皮師竟不與我作一重草履居士言大德我已約勒不肯與我當云何汝能者厚重草履不比丘如是思惟我當壞厚重草履作一重草履者是比丘持鉢雖往祇桓門間欲壞厚重草履作一重草履佛食後待經行往到是處見是比丘門下坐佛知故問比丘汝作何等答言世尊我失一重洗

十誦律卷第二十五 第三十三

脚草履我從居士乞居士約勒皮師令作言與是比丘作一重洗脚草履我與汝償是皮師以厚重草履賣直二三錢故不肯與我作一重草履我利皮師所重賣及師故不與我我不得已還從居士乞諸居士是皮師言不與我一重草履居士言我已約勒不肯與汝我當云何便語我言汝能者厚重草履不我如是思惟當壞作一重洗脚草履佛語比丘莫壞厚重草履何以故不堅牢故從今聽作破染著淨者有人施厚重草履還令主者行下至二三步如是得當

佛在王舍城六群比丘以佛勸者破染著淨草履故求種種細色草履當有時六群比丘到諸釋子邊乞草履若主不與一比丘高舉一比丘脫取以是事故釋子恒不敢出恐六群比丘就我草履故諸居士壞細色沙門釋子自稱善好有德吾種種細色莊嚴草履如王如大臣有比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣無量傳已佛

十誦律卷第二十五 第三十四

知故問六群比丘汝實余不答言實余世尊佛以種種因緣阿何以名比丘著種種雜色莊嚴草履種種因緣阿已語諸比丘若有一重草履者有破染著淨厚重草履者犯突吉羅罪在嚴草履不應者若者犯突吉羅罪佛在舍衛國自忘竟夏木月與大比丘衆遊行諸國有一比丘手捉草履敗行佛見是比丘知而故問比丘何以手捉草履敗行答言世尊我草履內鼻堅是拍間破痛故敗行佛言應用軟物作

十誦律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏部錄奉勅彫造

十誦律卷第二十六

七法中藥法第六

佛在王舍城秋時諸比丘冷熱發病
瘡患飢食不能飽羸瘦少色力佛見
諸比丘羸瘦少色力佛知故問阿難
諸比丘何以羸瘦少色力阿難白佛
言世尊諸比丘秋時冷熱發病瘡患
飢食不能飽是故羸瘦少色力今時
世尊作是念當以何藥與服令差色
力還復若食應經麤糲不能益身當
聽服四種含消藥酥油蜜石蜜佛以
是因緣故集僧集僧已告諸比丘從
今日聽諸病比丘服四種含消藥酥
油蜜石蜜余時諸比丘中前服過中
不服猶故羸瘦少色力佛見已復問
阿難諸比丘何以故羸瘦少色力世尊
世尊雖聽病比丘服四種含消藥諸
比丘中前服過中不服是以猶故羸
瘦佛以是因緣集僧集僧已佛種種
因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告
諸比丘從今日聽四種含消藥中前

中夜目合

佛在舍衛國是時長老黑髮如髮
目痛無師語言以羅散摩查眼言
佛未聽我言以羅散摩查眼諸比丘
以是事白佛佛言聽以羅散摩查眼
是長生以羅散摩查者中半時
鐵小鐵鎚格實懸象牙杖上取藥時
涕汗連及肘具房舍中央癩佛言應
用函藏雖感不覆土應覆中用時增
益眼痛佛言應作蓋蓋直動脫佛言
子口合作是時諸比丘用為翻雜翻
孔置足若眼藥眼痛更增佛言用
長生及皮雜問佛應用何等物作
佛言若眼若網若貝若象牙若角若
木若瓦
佛在毗耶離國注是地城諸比丘
病亦眼目不安隨手如水漬佛知
故問諸比丘何以汗安隨會如水
漬諸比丘世尊我昔病亦眼血流
汗安隨會佛言從今日聽諸病者比
丘用若藥塗長生及皮雜問佛何等
若藥佛言拘鞠樹拘鞠樹皮單樹拘鞠
利也樹師羅樹波加羅樹波羅無底

倫陀樹諸比丘不曉持佛言聽石
磨石磨藥塗地佛言聽石曰持持諸
比丘手壞佛言聽作木柅作木柅不
曉作捉摩手上下脫佛言中央今細
所持藥應佛言應從今細以油塗諸
以藥塗上

佛在舍衛國長老施越狂病受他語
取生因飲血狂病當老施越語諸比
丘我狂受他語取生肉飲血我今當
去何諸比丘以是事白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問問施越汝
實狂受他語取生肉飲血語諸比丘
我今當去何汝實作是事不答言實
作世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒已語諸比丘從今日若有
如是病狂取生肉飲血應屏棄取莫
令人見
佛在舍衛國共大眾夏安居是時長
老畢陵伽婆蹉王舍城夏安居是長
老知多識多得酥油蜜石蜜盛著
大小鉢大小鉢鉢中酪酪懸象牙杖
上取時流出行壁卧具房舍與賊有
諸比丘共行弟子近住弟子取酥油

十通律卷第二十六 第四疏

室石室舉發惡捉不受內宿舍置一
 品中聚諸佛常法而時大會春末月
 夏末月春末月諸方國比丘來詣佛
 所聽佛說法夏安居樂是初大會夏
 末月安居竟過三月作水旱持衣鉢
 漸漸遊行來詣佛所我久不見佛久
 不見佛如隨是第二大會諸比丘王
 舍城安居訖過三月作水旱與衣鉢
 俱漸漸遊行來詣佛所頭面禮佛足
 一面坐諸佛常法有客比丘來如是
 問忍不足不安樂住不乞食不難道
 路不疲耶今佛亦如是佛問客比丘
 忍不足不安樂住不乞食不難道路
 不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食
 不難道路不疲以是事向佛廣說佛
 以是因緣集僧集僧已佛種種因緣
 呵諸比丘我憐愍諸病比丘聽服四
 種含消藥酥油蜜石蜜而舉發惡捉
 不從淨人受內宿種種因緣訖已語
 諸比丘從今病比丘聽服四種含消
 藥一受已七日自恣服若過七日犯
 尼薩者波逸提
 佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜

十通律卷第二十六 第五疏

若疑若細細若老若臭煤合煎見
 已語諸比丘諸長老若石室若疑若
 細細若老若臭煤合煎不應過中
 飲諸比丘以是事白佛佛以是因緣
 集僧集僧已佛知故問疑離越汝
 實見作石室若疑若細細若老若
 臭煤合煎語諸比丘不應過中飲不
 若曰實余世尊佛種種因緣說我諸
 持戒諸戒諸持戒已語諸比丘從今
 聽作石室若疑若細細若老若臭
 煤合煎若中前應飲過中不得飲
 佛在舍衛國時長老舍利弗病風令
 藥師言應服酥提羅梨舍利弗言佛
 未聽我服酥提羅梨諸比丘以是事
 白佛佛言從今聽服酥提羅梨長老
 優衣離問佛用何等物作酥提羅梨
 佛言以大麥去塵皮不破少煮著一
 器中湯浸令酥盡盡煮服夜夜服
 不應過時分服
 佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血
 渴藥師言應服首盧梨舍利弗言佛
 未聽我服首盧梨諸比丘以是事白佛
 佛言聽服首盧梨長老坐後離問佛

十通律卷第二十六 第六疏

何等物作首盧梨佛言藥若磨若搗
 合田等分以水和之令酢時應服非時
 不應服佛在波羅奈國與大眾共夏
 安居是有優婆塞字摩訶斯那大
 富饒妙莊田宅寶物豐足種種福德成
 就信佛三寶見諸佛道諸佛及僧夏四
 月供給病人飲食湯藥自恣所須有
 一比丘病服下藥須內語諸看病人
 言汝去到摩訶斯那優婆塞所作如
 是語有一比丘病服下藥須內看病
 人即姓摩訶斯那優婆塞所語有
 一比丘病服下藥須內便憂喪即持
 物與婢使買肉與看病人婢持物過
 波羅奈城中求肉不能得王波摩連
 斷殺故還語大家言王斷殺我求
 不能得優婆塞思惟何以辛苦如是
 我請佛及僧夏四月自恣所須一比
 丘病服下藥須內不能得若不得肉
 或當增病如是思惟已提判刀入室
 自割脰肉持與婢汝好執者與比丘
 婢竟與看病人看病人持去以水
 洗病比丘手持肉與病比丘病比丘
 不知是何肉便食病比丘是得摩訶

斯都優婆塞極患瘡痛。衆出八坐起。其夫有小因緣事不在行。置不見其婦。即問摩訶斯都優婆塞。盡去家人言。病苦痛在一室中。卧不能坐。起其夫到邊。問汝有何苦痛。爲風熱冷病耶。優婆塞廣說上事。其夫聞已大瞋。不忍不信。何得令沙門釋子不知時。不量量若施者不知量受者。應知量乃使我婦苦痛。如是不能坐起。舍頭詣佛。佛時與大眾圍繞說法。遙見優婆塞來。漸近佛。以大慈力。感彼瞋恚。漸息。清淨心生。頭面礼佛。足一面坐。佛爲說法。亦教利喜。亦教利喜。已然。然便從坐起。偏袒右肩。合掌白佛。言世尊。受我明日請食。并比丘僧佛。然受知佛。然受已。頭面作礼。繞佛而去。通夜解具。多美飲食。辦竟晨朔布座。遣使白佛。食具已辦。唯聖知時。佛著衣持鉢。大眾圍繞。往到其家。在衆中坐。優婆塞見大眾坐。竟自行湯水。行湯水已。自手與飲食。隨意所須。大眾食訖。洗手執鉢。持一小牀。在佛前坐。聽佛說法。佛知故問。優婆塞摩訶斯

那優婆塞在何處答言八德摩訶斯
眼優婆塞痛苦痛在一室中卧不能
行來佛言優婆塞汝去語摩訶斯那
優婆塞佛呼汝優婆塞到優婆塞邊
語言佛呼汝是時優婆塞聞喚歡喜
捨即善平沒優婆塞言汝看我師有
如是大神力汝語我言佛呼汝是時
我身患即善平復夫是婦如是榮佛
神力歡喜心生俱詣佛前頭面禮佛
足一面坐佛知二人信心歡喜隨意
說法優婆塞得斯陀含道果優婆塞得
須陀洹道佛與二人更說要法善心
即生示教利喜已佛從坐起而去還
到精舍以是因緣集僧集僧已佛知
故問問病比丘汝曾作是事不答言
實作世事佛種種因緣詞責何以名
比丘教人肉佛種種因緣詞三語諸
比丘從今日不應教人肉人脂人血
人筋若敢犯偷蘭遮教人骨無罪從
今小因緣不應索肉若食時得肉應
問是何等肉若不問得索吉羅罪
佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難
得事大疫死有諸貧賤人家子為子

十洲海卷第三十六 第九節 佛

牛子客燒死人人除糞人皆取象肉
諸比丘時至到其家乞食諸人言大
德我此無飯无麴糲正有象肉汝能
取不荅言汝等尚取我何以不取即
取象肉諸比丘持去鉢比丘問此何
肉荅言象肉諸比丘種種因緣訶何
以名比丘佛未聽取象肉而取訶已
以是事具白佛佛以是因緣集僧集
僧已佛知故問諸比丘汝實作是
事不諸比丘言實作世尊佛種種因
緣訶諸比丘何以名比丘取象肉若
貧難達王闍沙門憐子取象肉心不
喜何以故象是畜物故佛種種因緣
訶已告諸比丘從今不應取象肉象
脂象血象筋若取得豪吉羅罪若取
象骨黑罪

佛故在波羅奈國是時飢饉乞求難
得馬大瘦死有諸貧賤人聚子馬子
牛子客燒死人人除糞人皆取象肉
諸比丘時至到其家乞食諸人言大
德此無飯无麴糲正有象肉汝等能
取不諸比丘言汝等能取我何以不
取即與象肉諸比丘持去鉢比丘問

十誦律卷第三十六 第十誦

此是何內答言馬肉諸比丘種種因緣訶責何以名比丘佛未聽取馬肉而取訶已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶諸比丘何以名比丘取馬肉若梵摩達王問沙門釋子取馬肉心不喜何以故馬是官物故佛種種因緣訶已告諸比丘從今馬肉不應取馬脂馬血馬筋馬骨若取得妄吉羅罪

佛故在波羅奈國是時飢餓乞求維得諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人除糞人皆般狗取諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯无麤餅糖正有狗內汝能取不諸比丘言汝等能取我何以不能取即與狗肉諸比丘持去餘比丘問此是何內答言狗肉諸比丘種種因緣訶何以名比丘佛未聽取狗肉而取訶已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶諸比

十誦律卷第三十六 第二誦

丘何以名比丘取狗肉汝等若至貴人邊若貴人來看汝若問沙門釋子取狗肉則無捨汝汝如旃陀羅佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應取狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若取得妄吉羅罪

佛故在波羅奈國時世飢餓乞求難得有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人除糞人皆般狗取諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無餅糖正有狗內汝等能取不諸比丘言汝等尚能取我何以不能取即與狗肉諸比丘持去餘比丘問此是何內答言狗肉諸比丘種種因緣訶何以名比丘佛未聽取狗肉而取訶已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶何以名比丘取狗肉若諸龍聞沙門釋子取狗肉心不喜何以故龍類故佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應取狗肉狗脂狗血狗筋若取得妄吉羅罪若取他骨無罪

十誦律卷第三十六 第三誦

佛在舍衛國佛身中冷氣起蘇師言應服三辛粥佛告阿難辦三辛粥阿難受勅即入舍衛城乞胡麻飢米摩沙豆小豆合煮和三辛以粥上佛佛知故問問阿難誰煮此粥答言我佛告阿難汝持是粥奉者無白地元

事必作是語諸沙門釋子師在時湯摩法出阿難受勅即持粥奉者無草地無血水中佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今大比丘煮食不應取若取得妄吉羅罪內宿內煮肉宿外煮肉宿內煮肉不應取若取得妄吉羅罪
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛然受居士知佛受已從坐起頭面禮佛足繞佛而去還家辦種種饋饌多美食飲食教牀坐褥遣使白佛食具已辦唯聖知時僧到其舍佛自房住迎食分居士見僧生訖因行澡水手自不食阿難先食迎佛食分佛患老耄久飯不大熟阿難思惟世尊若食儻發冷思即持薪火於柅桓

十誦律卷第二十一 第十八 假受食
食為以是自在應受是為有五百正
比丘五百少一馬食表二斗一比
丘給一斗一斗與馬中有良馬給食
四斗二斗給佛二斗與良馬阿難取佛
分共自取分持入聚落於一女前讚佛
言姊妹佛有如是念定智慧解脫解
脫知見大慈大悲一切智八身有三
十二相八十種好紫磨金色頂有圓
光大覺音聲觀無礙足若不出家當
作轉輪聖王猶如日出當有七寶
及千子我與汝等無不屬者今出
家得阿耨多羅三藐三佛隨未度
者度夫解者解未滅度者滅度除生
苦滅死憂悲若惱有小因緣在此安
居汝能持此表為佛作乾飯不女言大
德阿難我家中多務多事不得為作
傍有一女人聞佛功德即生歡心如
是人者世所希有白阿難言持表
來我為作飯從今日汝分我亦當作
更有歡喜智慧持戒比丘我亦與作
女即作飯待與阿難阿難敬佛倍深
如是思惟佛為王種常食諸佛此飯
飯更安能益身念已行水授飯見佛

十誦律卷第二十一 第二十一 假受食
食之悲更受懷佛知其意欲解之
汝能取此飯不阿難言能受以食之
滋味非常實是諸天以味加之欣悅
無量悲愛即除佛食訖阿難行流水
洗手攝鉢白佛言今日有一女人我
情作飯不肯傍有一女不情而作佛
言阿難是女不肯作飯所應得者不
得者即作者此功德報應作轉輪王
第一夫人不情而作者此福無量不
假緣福此福已大是時世尊宿行未
除一時之中無有知佛共僧毗羅然
國敗馬者魔王化作諸比丘飯食
充滿盈長貴行出向諸國路相違者問
所從來答言從毗羅然國來諸居士言
佛於彼住有四供養不答言彼常有
大會有諸師長我非持者即是彼之
遺餘余時世尊宿行已畢十六大國咸
聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食
馬麥余時諸國貴人長者居士大富
薩薄備供具種種饌餼車馬臥蓋溢
填道而來奉餽世尊自忘而至七日
未訖佛知故問阿難自忘有幾日在
阿難言餘有七日傳告阿難汝行入

十誦律卷第二十一 第二十二 假受食
城告阿者達佛語汝我於汝國夏安
居意欲餘國遊行諸比丘言世尊是
人於佛眾僧有何恩德在此安居窮
困理極而與之別佛言此婆羅門雖
無恩分賓主之宜理應與別阿難是
初與一比丘俱到其門下告守門者
可白汝阿者達婆羅門今知阿難在
外守門者思惟阿難名吉清旦聞之
云何不白時阿者達早起沐浴著白
淨衣獨坐中堂守門者入白王言阿
難在外婆羅門相法名吉則吉信名
求淨即語令前阿難前已即喚令坐
時問小然而問阿難阿難以何事來
答言佛遣我來語汝夏三月住彼國
界安居安居已竟欲餘國遊行婆羅
門驚問阿難難言沙門毗羅然國夏
住耶阿難言然婆羅門言云何得住
阿難供給阿難言窮苦理極佛與眾
僧三月食馬麥是時婆羅門始自覺
悟念前請佛并及眾僧夏四月供具
充備如何今佛及僧三月食馬麥惡
聲觀名流布諸國當言阿者達長夜
惡邪僧族佛法惱佛及僧乃今困極

十誦律卷之九 第三十七

即語阿難令沙門瞿曇可得憐悔
 不阿難言不得是妻門妻愧悔
 慈問新地時諸宗親以水洗面扶起
 乃鉢親至前言汝莫愁憂我當與汝
 膳所量是當請留住若不當注至
 飯食既後之少時供養是門
 及諸宗親去往詣佛憐悔諸人便
 思惟我若不受彼當吐熱血死佛
 慈故受請七日妻羅門思惟此供具
 夏四月六何七日能盡佛自空竟欲
 往越祇園二月遊行越祇園人聞
 當承各設供具一日二口一施兩施
 令至二月次第作竟佛自空竟二月
 越祇園遊行阿耨達供具是隨
 佛後若之少時當設供養越祇園諸人
 聞已相率集會共作要令有諸佛
 皆當日備具前食後食恒無缺
 令之少莫使異人間錯其中何者連
 知佛在處處貴食具諸物先往施設
 言我當今日施若明日若後日諸越
 祇人不聽語言汝長夜惡邪是佛念
 家故憐悔及僧今欲低他意故作如
 是語我當今日施若明日若後日汝

十誦律卷之九 第三十八

有伺事今時令佛及僧羅國三
 月期其支而今急欲求施日婆羅
 門闍支語越祇園交懷在一面立看衆
 僧少何第我當與之值時無粥即辦
 種種粥粥油粥胡麻粥孔粥小豆
 粥磨沙豆粥糜子粥滑粥粥已奉佛
 佛告羅門與僧作分即與此比丘
 比丘不言言佛未聽我食八種粥以是
 事白佛佛言從今日聽食八種粥
 有五事乳身一著除乳二著勝湯三
 著下菜四著却藕下五著清宿食
 婆羅門思惟我四月安樂日經二月
 逐沙門瞿曇以我一人廣諸國事今
 此供具多不可盡且當布地令佛及
 僧以足踏上即是受用具以所懷白
 佛願佛受用佛告婆羅門不可傳如汝
 所言此是食物應以口受用佛欲遣
 婆羅門即為說偈
 若在天祠中供養火為家婆羅門書中
 讀經者為家一切諸人中轉輸三為家
 一切諸江河大海深為家於諸星宿中
 月為第一家一切光明中日光曜為最
 十沙天八中 南無阿彌陀佛

十誦律卷之九 第三十九

佛說得資徒坐起去
 佛在越祇園中遊行向同鄉伽頻頭
 國中有外道弟子舊來師名毗羅
 大富多財榮富無益田宅寶物悉皆
 豐足無量福德成就此一人盡皆
 邪見聞佛當來相率集會至衆師所
 同城中人種種毀佛及僧沙門瞿曇
 難滿難養多欲無厭財千二百五十
 比丘千優婆塞五百乞殘食人從聚
 落至聚落從城至城四衢衢衢處處
 映人聲所經過處處破人家棄次第復
 欲不利我等衆師及城中人惡心轉
 生共作要令沙門瞿曇求至不聽往
 看佛到其國國無精舍城北有林
 勝葉茂其樹鬱茂其地平坦博世尊大
 衆止頓其中衆師聞佛已到其人先
 世供養佛種種善根近正見利根宿因
 力故能得今世無漏智為善根力所
 迫便自思惟我於此國人所宗敬專
 責第一若不看佛人當謂我惜費即
 告諸人諸人先作要令我自思惟此
 要不全諸人自言以何事故答言我
 於此國人所宗敬尊貴第一若不看

十誦律卷第三十六 第三十二誦
佛人當謂我惜費諸人言今見習聖
以何供養若言石蜜諸人言沙門聖
量難滿難養多欲無厭若以十二百
五十瓶滿中石蜜盡受不讓象師大
富不計重費即將千二百五十人具
千二百五十瓶石蜜奉佛告眾落
王分與眾僧此人思惟果如人語多受
不讓即以一瓶與一比丘諸比丘不
受言是蜜太多我不應受其人自佛
比丘不受願佛有勸佛與鉢及刀令
剖分之千二百五十比丘皆得滿鉢
一瓶石蜜猶故未盡白佛佛言重與
猶故不盡佛言與千優婆塞及五百
乞食人猶尚不盡佛言重與仍不
可盡一切皆足瓶蓋如故象師白佛
眾已飽足此諸瓶蓋用作何等佛言
眾等主我不見有人若天若魔若梵天
若世間眾生及沙門婆羅門食是石蜜
能助助身者除佛及僧汝持石蜜奉
著無草地無坐水中象師言余即如
佛教持諸瓶蓋奉著無坐水中是石
蜜火烟出水沸聲震野如竟日火燒
熱鐵投著水中烟出水沸聲震泉師

十誦律卷第三十六 第三十三誦
見此二種神力向佛乞喜心信清淨
知重佛德其心歡伏佛知其心隨意說
法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知
法淨法度疑不信他不疑也除疑悔住
初果中得無畏從坐起跪面禮佛足白
佛言世尊我今歸依佛時依法歸依
僧我是優婆塞憶持從今日盡壽不
殺生願受我食後住處諸佛默然受
知佛受已頭面禮佛足跪佛三匝而
去還家振擗大堂重開四合舍廳舍
小房舍除去種種所有灑掃清淨懸
雜色繒幡燒眾名香布種種花敷金
銀瓶梨紺琉璃鉢各千二百五十如
是思惟此四寶鉢若不受一當受一
辦千二百五十金瓶盛湯水千二百
五十使人一比丘給一人一切房舍
地布軟氈拘執欵婆羅雜色毘羅
履寶瓶盛水諸香酥燈一切辦已還
使白佛眾具已辦唯聖知時佛食後
著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給
一人於門外洗浴象師自浴佛身如
一比丘浴頃千二百五十人一時皆
竟佛及僧俱入其舍象師以千二百

十誦律卷第三十六 第三十四誦
五十金鉢奉佛佛不受次奉銀鉢頗
梨鉢紺琉璃鉢盡皆不受却四寶鉢更
布淨牀以細氈拘執欵婆羅雜色毘
羅布淨牀上佛及眾僧坐訖自行澡
水奉非時持漿及含消藥即於夜轉具種
種鉢結又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃
鉢各千二百五十如是思惟若不受一
當受一又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃
鉢各千二百五十如是思惟若不受
一當受一供具已辦白佛唯聖知
時佛及僧坐訖自行澡水以千二百
五十金鉢奉佛佛不受次奉銀鉢頗
梨鉢紺琉璃鉢盡皆不受却四寶鉢
更奉木鉢銅鉢佛即受之次以千二
百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢
紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不
受佛告諸比丘我先已聽二種鉢若鐵
若瓦八種鉢不應畜象師見佛及僧
食訖自行澡水攝鉢已持一小鉢在
佛前坐欲聽說法復白佛言願佛受
我阿都伽賓頭國中盡形壽住我為
佛作千二百五十房舍千二百五十牀
槍被褥拘執卧具如是杭米飯隨飯

上經卷第三 第十三

莫王所食者以供養佛及信佛言眾
落主汝心信淨於我已足如汝等諸
善男子應度者眾不得獨受汝請是
時佛說偈言

君在天有中供養火為軍摩羅門書中
薩婆為軍一切諸人中轉輪三為軍
一切諸江河大海深為軍於諸星宿中
月為第一眾一切照曜中日光曜為軍
十方天人中佛福田為軍

佛說偈竟從生起去

佛在阿那伽賓頭國中夏住已持衣
鉢向毗耶離城時諸利昌輩聞佛越
抵遊行欲求食毗耶離城眾人為佛
及僧故具種種饋餽佛到不久非時
雲起諸飲食在露地天雨諸利昌語
阿難我諸利昌為佛及僧設種種飯
食在露地天雨我當士何時阿難與
諸利昌俱詣佛所頭面禮足一面立
阿難白佛是諸利昌為佛及僧故具
種種飯食在露地天雨諸利昌不知
當士何佛告阿難於一舍應作淨
地竭磨士何應作僧一心和合一比
丘為大德僧聽某甲房舍作淨地若

一 諸佛弟子 卷第二 第二

僧時到僧思聽佛某甲房舍作淨地如
是白白二羯磨僧某甲房舍作淨地
宜信思默然故是事如是持房中作
淨地竟者飲食具舍內雲然作美作
餅煮肉諸外道妬嫉嫌言是充居
士舍內作飯食諸居士內有屠殺食
草食廚諸沙門釋子自言善好有德
而舍內亦有屠殺食廚與白承何異
諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心
慙愧以是事白佛佛以是因緣集僧
集僧已告諸比丘從今日僧坊外作
食僧坊外作食烟火起露地多人見
未索飯食比丘各各分與使僧食少
以是事白佛佛言從今日不聽作淨
地羯磨若作犯家吉羅罪先作者應
捨佛在毗耶離城中有一大將字師
子大富多錢穀帛田宅寶物豐足種
種種德成就其人本外道弟子於
佛法中始得信心以好肥肉時時施
僧外道以嫉妬心嫌嫌誑誑沙門釋
子正應舍耳人故為殺而取何以故
師子殺肥眾生以肉時時施僧諸比
丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧

十 諸佛弟子 卷第二 第二

以是事白佛佛以是因緣集僧集僧
已告諸比丘三種不淨肉不應取何
等三若見若聞若疑若何見自見是
生為我奪命如是見若何聞可信人
是聞是生故為汝殺如是聞若何疑
有因緣故生疑是疑無屠殺自死
是五人惡能故為我奪命如是疑是
三種不淨肉不應取三種淨肉應取
何等三若眼不見耳不聞心不疑若
何不見自眼不見是生故為我奪命
如是不見若何不聞可信優婆塞人
是不聞是生故為我奪命如是不聞
若何不疑心中無有緣生疑是中有
屠殺者有自死者是生人善不放為
我奪命如是不疑是三種淨肉應取
復次有諸天祀象走所經馬走所經
鳥飛所經門摩婆羅尼尼羅如摩
祀天祠中非天祠中分應利養以彼
中祀天祠肉不淨沙門釋子不應取
何以故是諸天祠為客作故
佛故在毗耶離國是時飢餓乞食難
得有居士請佛及僧明日食佛然
然受知佛受已從坐起頭面禮佛足

而諸具種種多美飲食時國二日清
 晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受思
 惟欲厭居士供具已辦教林座道人
 白佛時到是時僧入其舍佛目房住
 迎食分僧坐託目行澡水下食食已
 濕軟搗持一小牀坐僧前欲執瓶
 法上座執法已次第而出諸比丘食
 訖不受殘食法小食先受在精舍內
 不知云何以是事白佛佛言低今日
 聽如是飢餓時比丘若食竟小食先
 受不受殘食法聽取何等受小食諸
 比丘且起受而不食是也佛故在毗
 耶離是時飢餓乞食難得有一居士
 請佛及僧明日食佛然受知佛受
 已從坐起頭面礼佛足還采果種檀餽
 諸比丘教牀持道人白佛持到今時僧
 入其舍佛目房住迎食分居士白果檀
 大德是造早辦僧等飽食殘可持去
 須臾更食諸比丘食飽如居士言持
 殘食去諸比丘食竟不受殘食法所
 持殘食不知當云何是事白佛佛言
 從今日聽飢餓時食竟持殘食三看
 不受殘食法而食何等是持食三看

一比丘食竟持殘食去是云持食去食
 有仙人字難尼耶耶不果奉佛佛言
 難尼耶與僧作分彼即與諸比丘二諸
 比丘言我與僧作分彼即與諸比丘二諸
 比丘不知云何是事白佛佛言從今日
 飢餓時諸比丘若食竟不受殘食法
 聽食水果若胡桃栗枇杷更有如是
 種種水果之一切聽食竟去舍利弗
 比丘病藥師語言應食地物舍利弗
 言佛未聽取食地物白佛佛言從今
 日聽食也物去若大日捷運至邊地
 言尼也中取諸大如人解極美如淨
 淨白菰其汁如乳以授舍利弗舍利
 弗問何處得來因連言至邊地音尼
 也中得去舍利弗言是地非人處何
 緣授汝因連言非人授我舍利弗言
 佛未聽我非人授食故白佛佛言諸
 比丘從今日非人授聽食
 是地物多得來當與諸比丘諸比
 丘不受諸比丘言我竟不受殘食
 法諸比丘不知云何白佛佛言從今
 日飢餓時聽諸比丘食竟不受殘食
 法聽取地物何等也物至邊地連

美其難頭手如是種種地物聽食
 佛故在毗耶離先飢餓時憐愍諸比
 二聽小食受已後食食已持出水果
 地物諸比丘豈時之食易得如本飢
 餓時淨食祇比丘連是時諸比丘少
 欲知足行頭隨訶責何以名比丘佛
 飢餓時憐愍諸比丘聽小食時受已
 後食食已持出水果地物諸比丘豈
 時之食易得如本飢餓時淨食祇比
 丘連是時諸比丘種種因緣訶已以
 是事白佛佛以是因緣集僧集僧已
 佛知故問諸比丘汝實作是事不
 諸比丘言實作世尊佛種種因緣訶
 諸比丘云何名比丘佛飢餓時憐愍
 諸比丘聽小食受已後食食已持出
 水果地物諸比丘豈時之食易得如
 本飢餓時淨食祇比丘連是時佛種
 種種因緣訶已告諸比丘從今日如本
 飢餓時為憐愍諸比丘聽小食受已
 後食食已持出水果地物如飢餓時
 淨不應食若食犯波逸提
 佛在毗耶離隨所住者著衣持鉢向
 舍摩國遊行此國有二城一名婆提

十段律經卷第十六 卷之二十一 居士
城二名蓋城婆提城中有六大福德
人何等六一居士名民大二民大婦
三民大兒四民大兒婦五民大奴六
民大婢何等民大居士大福德民大持
少金銀琉璃珠寶生市肆中若諸帝
族五親知識朋友一切閭浮提人為
金銀琉璃珠寶來者是居士不起生處
能令求者自恣所須寶物如故不
盡是為民大居士大福德民大居士
婦有何等福德若民大居士婦食時
若一切閭浮提人來為飲食故一切
諸人自恣飽痛食故不盡是民大居
士婦大福德民大居士兒有何等大
福德其兒入倉庫寶藏中看上向觀
見有孔許如車般錢財寶物從上流
下寶藏即滿是民大居士兒大福德
民大居士兒婦有何等大福德其兒
婦持盤香瓔珞諸華塗香油衣上服
至中庭牀上坐欲盡男婦及夫生家
未起若一切閭浮提人來為華香瓔
珞諸華塗香油衣上服來者一切自
恣給與如故不盡是民大兒婦大福
德民大居士奴有何等天福德民大

一 論律經卷第十六 卷之二十一 居士
居士奴若持犁一出耕時七釐成就
是為民大居士奴大福德民大居士
婢有何等大福德民大居士婢一切
般支香藥運輸會一切閭浮提人為
米麵故來者一切自恣給與米麵如故
不盡是為民大居士婢大福德是時民
大居士婦心一生一切閭浮提福德無
人勝我是民大居士及妻提城中人
皆是外道弟子是諸外道開沙門羅
曇蘇摩國土遊行求向婆提城是外
道輩相率集會入城至民大居士前
毀佛及僧是人難滿難養多欲無厭
是沙門羅曇與千二百五十比丘俱
至一聚落從城至城野如露草蛇血
賊殘害人民餓寒其所至處破人家
奪今未復欲殘毀我輩時民大居士
即生慈心共作要令不聽一人住是
羅曇若若往見者輪城中人五百金銀
是時民大居士問諸人言是沙門羅
曇人不欲與不違索不諸人言不違
索又問王勅典不答言不又問不與
是人作傷害不諸人言不是居士言

十段律經卷第十六 卷之二十一 居士
云何與答曰自信自欲自愛自淨
淨故與是居士言若沙門羅曇人不
欲與不違索不工勅典若不與不作傷
害法應與是人福德力故今介許眾
人得樂如是人福德必勝我是時民
大居士未見佛便憐憫心除佛從是
諸國遊行到婆提城無有精舍城北
有林名曰勝葉其樹繁茂其地平博
世尊大果於中止頃民大居士聞佛
已到其人先世供養佛及僧獲善報
近正見宿因力故能得今世無漏智
為善根力所引便自思惟我於此國
人所宗敬富樂第一若我不看佛者
人當謂我慳貪惜費即告諸人請人
先作要令我自思惟此要不全我率
輪五百金銀諸人言以何事故答言
我於此國富樂第一若不看佛人當
謂我慳貪惜費諸人宗重民大居士
有負其債者有蒙供給者舉欲輸錢
無取者諸人言何須破要皆當共
去一切俱行到已頭面礼佛足一面
坐佛為居士隨意說法得遠塵靜垢
諸法眼生見法得法知法信淨度疑

十誦律卷第三十六 五十二條 從上

不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言大德我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士即遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速時來便到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近三見利根宿因力故能得令世無漏智慧善作力所退即到佛所頭面礼佛足一面坐佛為五人隨意說法亦得遠盡離垢諸法眼生見法得法知法信度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶民大居士從坐起又手合掌白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛然於許之就蒙許可即礼佛足還家辦捨房舍除去所有灑掃清淨懸燈掛香雜色經羅燒香名香布種種花辦金鉢銀鉢頭梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟此四寶鉢若不受一當受一又辦千二百五十金瓶盛湯水千二

十誦律卷第三十六 五十三條 從上

百五十使人一於上給一人一切辦已還便白佛唯聖知時佛時著持鉢與大眾俱向居士舍千二百五十門居士給千二百五十使人一比丘給一八在門外洗浴居士自洗浴佛一時洗浴而入其舍居士以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢銀梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛盡不受居士更布淨鉢以細麁拘執欬婆頭雜色經羅布淨鉢上大衆生訖自行澡水事違非時漿及香清藥即起辦具種種醃醃飲食又辦金鉢銀鉢頭梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又復辦金銀鉢頭梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟若大受一當受一辦訖白佛時到佛及僧坐定自行澡水奉佛千二百五十金鉢佛不受次奉銀鉢頭梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十佛盡不受更奉木盥銅盤即為受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次奉銀鉢頭梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不受告諸比丘

十誦律卷第三十六 五十四條 從上

我先聽兩種鉢雖有八種鉢不應當居士供施已訖自行澡水食畢持鉢持一小鉢在佛前坐欲聽佛說法復自佛言願受我是修學國中盡形壽供養我當為佛作千二百五十房舍千二百五十鉢被褥被執以好糲半王所食者供養世尊及比丘僧佛告長老主汝心淨信於我已足諸有如是善男子依信法中住我憐愍應度不得長受汝請佛為居士說偈呪願

若在天祠中供養火為奴婆羅門書中薩婆帝為奴一切諸人中帝王尊為奴一切江河中大海深為奴於諸星宿中明月第一家一切照明中日光曜為奴十方天人中佛福田為奴

佛呪願已從坐起去勸諸弟子次第而出洗髮展帳持衣鉢向頻闍山遊行民大居士為佛故遣五百人以五百乳牛五百乘車載糞米及隨飯糞王所食者語使人言若佛在無眾落空處宿時汝量五百乳牛作糞米蘇乳衆和以黑白石蜜上佛五百人受民

十誦律卷第六 第三十四經

大居士語佛在無聚落處宿五百人
即舉乳作糜上佛佛言與僧作分即
與僧僧不受如是思惟是食具以我
曹故送來已舉宿不淨以是事自佛
佛言比丘有二種請一者即日食二
者冷食若即日得二請應自受一請
一請與人若得冷請隨所施隨受有
淨隨受有不淨隨受淨隨受者謂五
種依隨尼五種蒲闍尼食五似食不
淨隨受者謂五實五似實彼淨隨受
受已作淨不淨隨受者言此不淨得
淨當受佛漸漸遊行到頻伽山彼頻
伽山中有一夜叉鬼字優航摩舊在
彼山中住此鬼信佛言心淨思惟我
當何物上佛此中唯有葡萄即取上
佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘
不受言佛未聽我言葡萄以是事
白佛佛言從今日聽取葡萄時大有
葡萄食飽多嘆諸比丘不知當土何
白佛佛言摩訶鉢若葡萄不作淨若汁
中不以水作淨不應飲若葡萄作淨
汁中不作淨若汁作淨葡萄不作淨
不應飲葡萄淨汁亦淨應飲今時佛

十誦律卷第六 第三十五經

進行集人轉多有十二日五十比丘
有千優婆塞五百乞食人五百作
人五百乳牛五百米車佛欲散此眾
即入定靜如士夫屈申臂項從頸間
山沒至湧隨者尼池岸上現岸上有
結聚仙人字難尼耶先在此住見佛
不起又不問訊亦不讓坐佛亦不與
仙人語言問訊佛即於湧隨者尼池
中洗足已即於岸上在一樹下布尼
師檀結跏趺坐今時微雨濕地輕風
來拂風吹種種華芬湧布地難尼耶
思惟微雨濕地輕風吹拂華布地皆是
我力非是沙門羅摩力也是夜多過
介時四大天王與無數百千眷屬俱
欲來向佛時有四青衣鬼神來向仙
人在四邊住仙人開眼見之問汝何
人諸鬼神言我青衣鬼神言何以來
言相守護問言何以守護鬼神言今
夜多過四大天王當與無數百千萬
眷屬來至佛所以中僅有鬼神未相
觸提仙人言不守護沙門瞿曇耶答
言不仙人思惟此微雨輕風華芬布
地乃是沙門羅摩力非我力也即時

十誦律卷第六 第三十六經

四大天王與無數百千眷屬後夜未
見佛頭面禮佛足一面立佛以聖語
說四諦法苦集盡道二天王解得道
二天王不解佛更為二天王以聚婆
羅語說法明苦集盡道二天王解得
隨羅辟支道佛闍維多羅婆利
連舍摩連不薩婆多羅一曰樓利
多地欲薩婆婆休一曰羅地不波跋
也頭吃想如也濕樓遮諦說也是
二天王一解一不解佛復作妙梨車
語摩舍兜舍那舍婆薩婆多羅此
諸伊數安兜頭却婆阿地婆地四天
王盡解示教利喜已禮佛足而去佛
於湧隨者尼池岸上持衣鉢遊行向
阿摩那國是結聚仙人舊住此國深
敬信佛而作是念當以何物奉上於
佛復作是念如古昔仙人所受水淨
八種漿當以奉佛即辦此眾多漿持
來上佛佛告維尼耶與僧作分即與
比丘比丘言佛未聽我飲八種漿以是
事白佛佛言從今日聽飲八種漿何
等八一稠梨漿二茂梨漿三枸橈漿
四捨樓漿五說波多漿六頗留沙漿

十誦律卷第六 第二分

七 鉢漿八 蒲萄漿以水作津液飲佛
從阿摩那國隨所住竟持衣鉢向阿
頭供國遊行此國中有父子比丘本
作剃毛鬚鬚師其父摩呵羅闍佛徒
阿摩那國遊行到阿頭住因國中無
檀越供給僧亦無供養誰當供養佛
便諸兒言我聞佛從阿摩那國土遊
行欲求至此此中無檀越供給僧亦
無供養汝可持鉢入城求胡麻梳米
小豆磨沙豆供養世尊其子乃能其
事即持鉢入城大得胡麻梳米小豆
磨沙豆世尊既到父子選擇房舍布
好坐具即辦種種胡麻油粥乳粥二
種且粥清粥辦已奉佛及僧諸粥太
多餘殘棄一房舍內地佛食後經行
摩訶羅從佛傍到是處見地粥後
著佛知故問摩訶羅何許得是多粥
有檀越與耶答言無佛言是眾僧物
耶答言非佛言何處得摩訶羅以是
事具白佛佛以是因緣故集僧集僧
已佛種種因緣訶摩訶羅何以名比
丘教子作不淨事佛種種因緣訶已
告諸比丘從今日五眾不得相教作

下淨事告教作之及不淨從今日前工
師持種種作具不淨言若言得罪若
乞起衣人富針線不犯先能言人富
筆筒不犯先能言人富不犯佛徒
阿頭住因持衣鉢向波婆國遊行此
國中諸婆羅門先作要佛來入國一切
應一由延迎佛若不迎者罰五百金
經既到佛示出迎中有一婆羅門重
之第一丁士是阿難言和藏其人於
佛無信何難見其水語言處處安
來迎佛甚尊重言我非信佛而迎
我順親接法故阿難言有何法答言
我親接先作要法若佛來者應一切
一由延迎若不迎者罰金五百阿
難我不惜五百金錢恐親接不接以
是故示阿難執手至佛所到已頭
面禮佛足一面立阿難白佛言是處
乏我言和藏持相親善於佛不信願
佛說法今其開解今時世尊以慈心
感覆彼即信悟焉為說法不教利言
示教利善已禮佛而出還坐不復語
人去不久時佛從坐起向自房重之
從佛如禮隨母佛入房坐重之禮佛

十誦律卷第六 第三分

足一面坐佛為說法示教利善即從
坐起禮佛而去思惟我持何物上
佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼
即與比丘比丘不受語言佛未聽我
取餅以是事白佛佛言從今日聽取餅
何等餅若麵若大小麥餅若豆餅刺
餅餅重華餅有如是種種淨餅一切
聽取佛從波婆國隨所住竟持衣鉢
遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美
餅餅乳酪酥油魚肉脯諸比丘不受
思惟乞美飲食或墮罪以是事白佛
佛言若不自乞檀越施應受從今日聽
僧服四種藥何等四種藥一時藥二
時分藥三七日藥四盡形藥時藥者
五種法陀尼五種蒲闍尼五以食何
等五種法陀尼一食食二食食三藥
食四磨食五果食何等食食半根是
根根根蘆荳根荳根如是等種種
根可食何等食食蘆荳根荳根荳
羅勒荳荳荳如是等種種是法
陀尼何等藥食蘆荳根荳根荳根
如是等種種藥可食是藥法陀尼
何等藥食稻大麥小麦如是等種種是

下如是隨順滿三十下者莫還家解
隨病華飲食飲粥羹湯加鹽辛散進
所須起居輕利無復患苦佛得體力
還復本邑者莫持淨摩根衣價直百
千欲奉上佛頭面礼足一面立白佛
言我治王大臣皆與我類今日治佛
頭世尊賜我一頭佛告者莫多阿
伽度阿羅呵三藏三佛隨已過諸頭
白佛言可得願與我佛告者莫多
何等願者還言大德是深摩根衣價
直百千願佛受者憐愍故佛然受
知佛然受即以深摩根衣價直百
千上佛頭面礼佛足而去佛以是事
集僧集僧已告諸比丘今日者莫與
我價直百千深摩根衣從今日聽告
有施比丘如是衣者得隨意取者從
今日若比丘欲著膠散衣聽者若欲
著居二施衣亦聽者

三衣之三是非佛弟子小道還志可
王者德三句知者今生是佛去此處
許可乘可意可下御者具各到已頭
面礼佛足一面立白佛言世尊願令
僧衣與小道衣再使可分別佛告大
王何以故欲令衣具王以是事具白
佛佛為王說法下教利喜礼佛而去
時可樂侍佛後執扇扇佛頭語可
難我欲南山國土遊行可難受初尋
從既到南山國土時三乞食食訖到
一樹下教尼師檀結跏趺坐是時近
山有野狐田畦畔齊整佛告阿難汝
見彼狐且畦畔齊整不告言見佛告
阿難此深摩根衣能法此因作衣不可
難言能即以衣與阿難阿難受已小
却即割截管縫中骨衣華雨同取長
長張運奉佛佛讚善哉善哉此衣割
截如是作應法佛從南山國土持衣鉢
向王舍城到已是以是日集僧集僧
已告諸比丘從今日聽者割截衣不
著割截衣不得入聚落若入得衣告
羅罪佛聽諸比丘著居士施衣諸居
士是羅門有信施者多施僧衣欲受

羅拘執難色難諸比丘畜多衣佛知
諸比丘畜多衣多衣妨行道欲作者
限告阿難言吾欲向離耶離國遊行阿
難更勅尋從既到會值冬節八夜寒
風破竹佛時著一割截衣初夜空地經
行初夜過中夜來佛身寒告阿難持
第二割截衣來阿難即取水授佛佛
取水著中夜空地經行中夜過後夜
來佛身寒告阿難持第三割截衣來
阿難即取水授佛佛取水著空地經行佛
惡難諸比丘亦所衣足是夜過已佛
以是因緣集僧集僧已告諸比丘從
今聽三衣不應少不應多若少者得
衣者羅罪若多者得尼薩者波逸提
罪有一比丘有真掃衣以丘聞佛結
戒不應者不割截衣入聚落思惟我有
真掃衣破裂我當補作鈎葉欄施緣
即持針縫近抵林門間補能真掃衣
用當割截衣佛將侍者阿難食後經
行至彼處見之佛知故問汝欲作何
等答言世尊與我等結戒不應者不
割截衣入聚落我有真掃衣破裂欲
補貼補縫當割截衣佛言比丘善哉

十誦律卷第三十七 第五

其掃衣補帖應用當割截衣從今聽
畜養掃衣四種何等四種一塚間衣
二出來衣三無主衣四土衣何等塚
間衣有衣裏死人棄塚間是為塚間
衣何等出來衣裏死人衣耕來施比
丘是為出來衣何等無主衣若棄落
中若空地衣不屬他若男子若女人
若黃門若二根是為無主衣何等為
土衣有卷陷中若塚間若糞澤中有
棄物是為土衣若比丘得塚間新
衣應兩重作僧伽梨一重許多單僧
一重安陀會二重尼師檀復次欲作
三重僧伽梨三重尼師檀若比丘得
塚間故衣應四重作僧伽梨二重許多
單僧二重安陀會四重作尼師檀
出來衣無主衣亦如是土衣聽隨意
作重

佛在舍衛國有摩伽羅母名毗舍佉
詣佛所頭面禮足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜已默然知佛
說法示教利喜默然已從坐起偏袒
著衣合掌白佛言世尊願佛及僧受
我明日請佛默然受知佛默然受三

一誦律卷第三十七 第六

頭面禮佛足右繞而去還舍通夜辦
種種多美飲食佛是初夜共阿難露
地經行涕唾星宿相語阿難言若今
有人問知宿星相者何時當雨汝必
言七歲當雨佛語阿難初夜過已中
夜至是星相威更有星相出若今時
有人問知相者何時當雨汝必言過
七月當雨又語阿難中夜過已至後
夜至星相威更有星相出若今時問
知相者何時當雨汝必言七日當雨
是夜過地了時東方有雲出形如圓
旋遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑
坎余時佛言阿難語諸比丘是旛雲
雨有功德能除病若諸比丘欲洗浴
者當先立洗阿難受教語諸比丘是
旛雲雨有功德能除病諸比丘欲洗
浴者當先立洗時諸比丘隨意露地
立洗各各時欲舍佉摩子母辦飲食已
起起坐家遣婢白佛時到食具已
辦佛知時婢即受教往詣祇林請
諸比丘於門孔中看見裸形露洗見
已心不喜作是念是中都無比丘盡
是裸形外道無慧人作是念已即

十誦律卷第三十七 第七

還發大家言祇陀林由無一比丘盡
是裸形外道是毗舍佉母智慧利根
知今日雨應語比丘必當露地裸形洗
浴是婢無所知故作是言祇林中
無一比丘盡是裸形外道即更笑餘
婢往詣祇林打門作聲自言時到食
具已辦即受教去往詣祇林打門作聲
時到食具已辦佛自心時余時佛與
大眾著衣持鉢舉僧團還俱詣其舍
佛在僧中坐毗舍佉母自行淨水自
手與多美飲食食訖行水和桶鉢已
持小鉢坐佛前欲聽說法白佛言世
尊請誨我願佛言諸多隨阿伽度阿羅
訶三積三佛隨已過諸願毗舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願欲得
何願毗舍佉言欲與比丘僧雨浴衣
與比丘尼僧水浴衣客比丘來我與食
遠行比丘我與食我常與比丘僧粥多
病比丘我與食我常與比丘僧粥多
知識少和識比丘我與病瘡湯藥及
所須物佛言汝見阿因緣故欲與比
丘僧雨浴衣客言大德我今日早起
敷座已遣使詣祇林白佛時到門間

見諸比丘露地雨中裸形洗浴如運
言試林中無一以丘但諸外道大德
比丘裸形在佛前和尚阿蘭梨一切
上座前則為無著是故與比丘僧雨
浴衣自在露地雨中洗浴毗舍佉汝
見何因緣故欲與比丘尼僧水浴多
言大德我一時與諸居士婦共至阿
耆羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河
中裸形洗浴諸居士婦見心不喜訶
責言是輩薄福德不吉慶身大腹垂
乳何用作比丘尼大德女人裸形醜
惡是故我欲與尼僧水浴毗舍佉汝
見何因緣故欲與客未比丘飲食若
言大德客來比丘不知何處可去不
可去道路疲極未得休息是故我欲
與飲食後隨知可去不可去處毗舍
佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食
答言大德遠行比丘若待僧食時若行
乞食則伴捨去或夜中入險道或獨
行曠野我與食故不失伴不入險道
是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣
故欲與諸病比丘飲食答言大德病
比丘不得隨病飲食則病難差是故

我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝
見何因緣故欲與病比丘飲食答
言大德有病比丘若待僧中食後食
若行乞食主是病比丘點餐事問若
者飯作粥作羹羹肉者羹湯出入大
小便蓋若棄唾器以是故我與病
比丘飲食瞻養不關便得羹飯作粥
作羹羹肉及著藥出入大小便器棄
唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與
比丘僧粥答言大德若比丘不食粥
有飢渴或時腹內風起我常與粥
故則無眾毗舍佉汝見何因緣故
欲與多知識少知識比丘病得湯
及所須物答言大德病比丘必欲得
湯藥所須諸物以是故我與復大
德我若聞某比丘彼住處死佛記彼
比丘三結斷得須臾不墮惡道必
得涅槃極至七生天上人中往還得
盡眾若大德我當問是長老曾來舍
衛國不若聞是比丘曾來舍衛國我
思惟是長老或愛我雨浴衣或受客
比丘飲食或遠行比丘飲食或隨病
飲食或看病飲食或常與粥或病比

丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺
意滿大德我若聞某比丘彼住處死
佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀
含一來生是世得盡苦際我當問是長
老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾
來舍衛國大德我如是思惟是長老
或愛我雨浴衣或受客比丘飲食或
受遠行飲食或隨病飲食或看病飲
食或常與粥或病比丘湯藥諸物大
德我以是因緣故覺意滿大德我若
聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得
阿羅漢三下結盡便於天上般涅槃
不還是聞大德我當問是長老曾來
舍衛國不若我聞是比丘曾來我思
惟是長老或愛我雨浴衣或受客比
丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或
看病飲食或常與粥或病比丘湯藥
諸物大德我以是因緣故覺意滿大
德我若聞某比丘彼住處死佛記彼
比丘得阿羅漢是生已盡梵行已立所作
已辦自知作證我當問是長老曾來
舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟
是長老或愛我雨浴衣或受客比丘

十誦律第三十七 二五

飲食遠行飲食隨病飲食者病飲食
或常與病比丘湯藥諸物我以此是
因緣故覺者大德如是我財福德
成就以是因緣攝法攝德佛言言我
善哉誠會供我誠汝是諸願願汝與
比丘僧雨浴衣比丘尼僧水浴衣客比
丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲
食看病比丘飲食比丘僧常與粥多
知識少知識比丘與病緣湯藥諸物
毗舍佉是財福德成就以是因緣攝
法攝德佛為毗舍佉說種種法示教
利喜已從坐起去佛以是事集僧集
僧已告諸比丘從今日聽諸比丘言
雨浴衣隨意浴是諸比丘知佛
聽言雨浴衣便廣長大作言是有中
比丘少欲知足行頭陀聞是事種種
因緣訶責云何名比丘佛聽言雨浴
衣便廣長大作言種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集僧集僧已知而
故問諸比丘汝實作是事不答言實
作此尊佛種種因緣訶責云何名比
丘知我聽言雨浴衣便廣長大作言
訶已告諸比丘從今日欲作雨浴衣

佛在毗舍離國諸比丘不淨汗卧具

應量作是中量者長佛六搩手廣二
搩手半若過量作犯及違提罪
佛在毗舍離國上地而濕諸比丘病
痼者有一比丘瘡中膿血流出汗安
泥會如水漬佛遣見之知而故問是
比丘汝身何以膿血流出汗安泥會
如不淨比丘言言世尊我瘡中膿
血流出汗安泥會佛以是事集僧集
僧已告諸比丘從今日聽諸比丘言
過犯波逸提罪
諸比丘知佛聽言瘡水便廣長大
作言有諸比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜訶責云何名比丘知
佛聽言瘡水便廣長大作言諸比
丘種種因緣訶已具白佛佛以是事
集僧集僧已知故問諸比丘汝實
作是事不答言實余世尊佛種種因
緣訶云何名比丘知佛聽言瘡水
便廣長大作言種種因緣訶已告
諸比丘從今日欲作瘡水先應量
作是中量者四搩手廣二搩手若過
作犯波逸提罪

佛在毗舍離國諸比丘不淨汗卧具

佛在毗舍離國諸比丘不淨汗卧具
寢早起近精舍門聞聲覺時佛著
衣持鉢入城乞食見不淨汗卧具沉
早起精舍門聞聲覺食後佛以是事
集僧集僧已告諸比丘我今日食時
著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨
汗卧具晨朝寢精舍門聞聲覺汝等
諸比丘此事不是不應令眾僧卧具
多用不淨量諸婆羅門居士身心疲
苦血肉枯竭布施作福是中應量少
用乱念比丘不一心睡眠時有五過
失何等五一者難睡苦二者難覺苦
三者見惡夢四者睡眠時善神不護
五者覺時心難入諸善覺觀法不乱
念比丘立一心睡眠有五善事何等五
一者無難睡苦二者睡易覺三者睡
無惡夢四者睡時善神來護三者睡
覺心易入善覺觀法比丘有難愁癡
天難欲不乱念一心眠尚不失精何
況難欲人佛種種因緣訶已告諸比
丘從今日聽言尼師檀僧卧具上卧諸
故不應不教尼師檀僧卧具上卧諸
比丘知佛聽言尼師檀僧便廣長大作

富有諸比丘少欲知足行師陀問是
事心不喜訶責言古何名比丘知佛
高尼師檀便廣長大作畜種種因緣
訶已具白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛和故問諸比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛種種因緣訶諸比
丘何以名比丘知佛聽高尼師檀便
廣長大作畜訶已告諸比丘從今日
作尼師檀應量作是量長二捺手廣
一捺手半若過作犯波逸提罪
佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞
食食已還向安陀林中在一樹下敷
尼師檀結跏趺坐長坐迦留陀夷亦
復入安陀林去佛不遠在一樹下敷
尼師檀坐是長老身大兩膝到地兩
手捉衣願言佛何時當聽我獲邊一
捺手作尼師檀我願滿足佛瞋時從
揮起以是因緣集僧集僧已告諸比
丘我今日食時著衣持鉢入城乞食
食已還入安陀林中一樹下敷尼師
檀坐迦留陀夷乞食還亦坐樹下作
是思惟佛今日何處行道我亦彼間
行道我入安陀林中一樹下布尼師

檀坐迦留陀夷我今不食香男子身大
兩膝到地兩手捉衣作是思惟佛何
時當聽我獲邊一捺手作尼師檀如
是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師
檀應邊一捺手作是成應如是說若
比丘欲作尼師檀應量作是量長二
捺手廣一捺手半若過邊一捺手若
過作得波逸提罪
佛在迦毘羅國長至難陀是佛弟
姨母所生應佛身相以三十相返四
指不及佛難陀作畜佛衣等量諸
比丘若食時集若中後集通見果起
起思惟我等大師佛來迦知是難
陀上座比丘著思惟是我等下座而
起迎難陀亦慙愧言乃令諸上座起
迎我諸比丘具白佛佛以是事集僧
集僧已佛和故問難陀汝實作是事
不答言實作世尊佛言從今日汝衣
應減作壞染淨佛告諸比丘汝等與
難陀衣作敷覆若更有如是人僧亦
當如是同心作敷覆從今日若比丘
作衣與佛衣等若過得波逸提罪佛
衣長九捺手廣六捺手

佛在舍衛國有一比丘到佛所禮佛
足一面立白佛聽我著舊羅衣佛言
聽汝著舊羅衣何以故舊羅衣不妨
得道及知足少欲知時知量勤學少
取節用頭隨神慶隨淫勝有一比丘
白佛聽我著舊羅衣佛言聽汝著
舊羅衣何以故舊羅衣不妨得
道知足少欲乃至隨淫勝有一比丘
白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著
沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足
乃至隨淫勝有一比丘白佛聽我著
野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣
不妨得道少欲知足由羅欽婆羅
亦如是有一估客有細軟襪欽婆羅
賣不得價聞布施長老須菩提得今
世報即持水施浪普提須菩提不取
言佛未聽我受此衣諸居士瞋恨言
諸沙門釋子恒讀布施令與不肯受
諸比丘以是事白佛佛言從今日聽
畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少
欲知足乃至隨淫勝有一比丘白佛
聽我受標形法佛言標形法不應受
若受標形犯偷蘭遮罪何以故受標

十誦律卷第二十六 第二下 經 三

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸外道居家弟子布施衣物諸優婆塞佛法中心清淨思惟言是諸邪法惡師夏安居竟自恣時尚知布施多我等聖僧夏安居竟自恣時去何不布施諸衣耶即持衣憐諸竹園施僧諸比丘不受言佛未聽我等受夏安居竟自恣時布施安居長以是事白佛佛言聽安居竟自恣時受安居施衣諸沙彌未索衣分諸比丘言佛未聽我等與沙彌安居施衣分以是事白佛佛言聽與諸比丘如是思惟佛言聽與不知與幾許白佛佛言沙彌若立若坐次第諸檀越手與布施多少應屬沙彌若諸檀越不分別與作四分第四分與沙彌佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸居家弟子以諸物施諸諸優婆塞佛法中心清淨思惟是諸邪法惡師夏安居竟自恣時尚知布施諸物我等聖僧夏安居竟自恣時去何不布施諸物即隨比丘法布

十誦律卷第二十七 第二下 經 四

施種種諸物若比丘若拘絺多羅若半拘絺多羅毘舍半毘舍帶經律鉢衣鉢鉢衣等諸物盡屬居士等如是等種種比丘所受言佛未聽我等受夏安居竟自恣時受隨比丘所須物以是事白佛佛言聽夏安居竟自恣時受隨比丘所須物時諸比丘未索隨比丘所須物分諸比丘下與諸沙彌言佛聽夏安居竟自恣時受隨比丘所須物分未聽隨比丘所須物與沙彌分以是事白佛佛言聽與諸比丘如是思惟佛言聽與不知與幾許白佛佛言諸沙彌若二若坐若次第諸檀越手與布施多少應屬沙彌若諸檀越不分別與作四分第四分與沙彌佛在舍衛國毘舍離陀理子兩處安居為布施故諸比丘不知何處與衣分白佛佛言安居竟與諸比丘言兩處安居佛言何處住日多答言兩處日等佛言何處自恣答言兩處自恣佛言何處竟自恣是事與衣分佛在舍衛國毘舍離陀理二夏後月按

十誦律卷第二十八 第二下 經 五

仁諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施多處即往諸比丘遙見起迎與布坐處令坐共相問訊樂不樂小默然語諸比丘長者是中生處僧得布施衣不諸比丘言得分未答言本分言持衣是問分諸比丘持衣者難隨前分已上至取分欲去欲難隨言不德小待問言有何等事若言但小待難隨能說法難語好語無盡語如是好語說法上座聞法人歡喜受法故語難隨我衣分屬汝如是第二第三上座亦如是一切僧衣分盡與難隨如是一處兩處三處多得衣大憚持入祇林諸比丘祇林門間空地經行遠見來自共相語難隨釋子未耐著人多作見聞疑惡多取衣憚未耐近諸比丘問是諸衣何處得答言與諸比丘廣說法故得諸比丘少欲知足行頭陀謂責何以名比丘歸處安居餘處衣分諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧事僧已佛知故問難隨汝實亦不答言實余佛種種因緣訶何以名

比丘餘處安居餘處受衣分今時佛
但可未為比丘結戒

佛在闍維羅國一住處與大比丘僧
安居是國中諸居士見僧多家來與
比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛
後歲秋林中夏安居是性喜有兩老
比丘安居諸居士思惟我等極僧如
舊今事不廢諸比丘得布施我等得
福諸居士送多衣物如本法與住處
僧是二老比丘思惟是諸衣多我等
人少若分知當得何等罪心疑不分
是時跋難陀夏後月按行諸精舍欲
知何處安居比丘多得衣物布施跋
難陀思惟佛往年安居處是中必有
多衣施即往彼住處二老比丘遇見
來起迎與坐共相問說樂不樂小
默然問言是中住處僧得布施衣物
不答言得問分未答未分問言何故不
分答言是諸衣多我等若分知
當得何等罪心疑不分跋難陀言衣
不分好若分知汝得何等罪二老比丘
問汝能分不答言能是中應作羯磨
即持諸衣物未置前跋難陀分

乘是二比丘問著一我自二乘開立
言甘樂作羯磨

汝二人一乘如是汝有三乘乘并及我
如是我有三

問是羯磨好不答言善跋難陀大擔
衣去彼言大德二座我等諸衣物未
分跋難陀言我與汝分知法人應與
一好衣汝言當與跋難陀是乘中取
一大衣衣當一乘與分作二分目
憍多衣憍入於林諸比丘門開空地
遊行遙見來自共相語是跋難陀無
著人多作見聞疑惡多取諸衣憍遠
近來至諸比丘言跋難陀是諸衣何
愛得跋難陀具說向諸比丘有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心慚愧訶
責何以名比丘故棄此比丘物諸比
丘憍因緣訶已具白佛佛以是事
集僧準僧已弗知故問跋難陀汝實
舍不答言實舍佛種種因緣訶何以
名比丘故棄此比丘物佛種種因緣
訶已告諸比丘是跋難陀非但今世
棄前世亦是事應乃過去世一河
中有二瓶河中得大鯉魚不能分

十廣律卷第二十二 第三五 跋

是一瓶一面住守之有野干來欲飲
水見言外甥是中作何等難言阿舅
是河曲中得此鯉魚不能分汝能分
不野干言能是中應說得野干分作
三分問跋難陀誰喜入我答言是難陀
能入深答言是難陀野干言我欲得
入我應與尾入深應與頭中間身肉分
應與和法者

野干對魚身唯者來說得問
汝何處來滿口河中得如是無願尾
鯉魚好肉食

難陀干說得答

人有相言解不知分別法能知分別者
如官藏所得無頭尾鯉魚是故我得食
佛語諸比丘時二瓶者二老比丘是
野干者跋難陀是跋難陀前世曾
棄今世復棄佛種種因緣訶跋難陀
已告諸比丘從今日是處安居不應
餘處受衣分若受得受舍羅罪
有一住處一比丘夏安居是中諸人
為夏安居僧故布施諸衣應分物難
諸人為夏安居僧故布施諸衣物一
比丘獨夏安居應得受二比丘三比

十誦律卷第二十七 第三十一條 陀舍
丘四比丘亦如是有住處無住處亦如是無聚落阿練若亦如是有住處一比丘夏安居是中諸人為客比丘故多布施僧諸衣物應分物諸人為客比丘故多布施僧諸未現前僧應分物是一比丘夏安居是未應病受如是二比丘三比丘四比丘亦公有住處無住處亦如是無聚落阿練若處亦如是若自恣竟僧破應與夏安居衣分不佛言應與自恣竟僧比丘應與衣分不佛言不應與自恣竟有比丘至彼別處應與安居衣分不佛言若至如法眾中應與自恣竟有比丘自言我白衣應與夏安居衣分不佛言不應與自恣竟有比丘自言我是沙彌應與夏安居衣分不佛言應與沙彌分自恣竟有比丘自言我非比丘應與夏安居衣分不佛言不應與若言我外道不見損不作損惡罪不除損不共住種種不共住自言犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人等應與夏安居衣分

十誦律卷第二十七 第三十一條 陀舍
不佛言不應與自恣竟有比丘遊行至他國應與夏安居衣分不佛言有應與有不應與與者知當還與者知不還若罵人取者一切衣分應與不罵人取者不與與罵者一切僧使應代作

十誦律卷第二十七

甲辰歲高麗國大城都監奉勅
初明造

十誦律卷第二十八 第三十二條

七法口衣去第七之下
後事如度尼嚴律第三卷 譯

佛語比丘布施有八種阿等八一界布施二依止布施三割陟布施四給得布施五得得布施六現前得布施七夏安居得布施八指示得布施云何名界布施有一人言是衣布施是中住處僧夏後月受迦絺那衣是衣誰得受佛言雖夏後月受迦絺那衣若比丘入是界內者應受是名界得布施

云何名依止布施如多比丘多住處作內界夏安居自恣竟捨本界結僧坊垣壁作內界是中諸人為夏安居眾僧故布施諸衣應分物是衣誰應受佛言雖捨本界是諸比丘多住處作界內夏安居是衣物諸比丘盡應分是為依止得布施云何制限布施有一住處有二部比丘僧夏安居有受半眾有不受半眾是眾僧夏安居竟作如是制限此族

布施我等受彼族布施汝等受此家
布施我等受彼家布施汝等受是問
行廣布施我等受彼問行廣布施汝
等受是問廣布施我等受彼問聚
落布施汝等受是問去廣聚落布施
我等受彼問去廣聚落布施汝等受
是問街巷多人廣布施我等受彼問
街巷多人廣布施汝等受是中諸人
為夏安居僧故捉上座手布施與僧
諸水應分物白佛言是衣物誰應受
佛言隨何部作上座是物應屬一部
若檀越投第一上座手第一上座手
言是物施僧是物應屬誰答言二上
座是一部上座應屬一部若二上座
各是一部應屬二部若何應分答言
次第等分四分第四分應與沙弥是
名制眼得布施若何給得布施若為
人作布施為因緣作布施月八日二
十三日十四日二十九日十五日三
十日十六日月一日乃至布薩時一
錢給某處是諸物給與是為給得
布施
云何僧得布施是住處有檀越言是

云何現前得布施有檀越言是住處
與現前僧是時夏後月是住處受迦
維那衣白佛言是衣誰應受佛言雖
夏後月是住處受迦維那衣諸比丘
是中住處現在是衣是當應屬是為
現前得布施
云何夏安居得布施有檀越言是衣
與是住處夏安居僧是時非夏後月
此住處迦維那衣不受白佛言是衣
誰應受佛言若非夏後月此住處迦
維那衣不受諸比丘是中住處夏安
居竟是不受是當應受是為夏安居得
布施
云何亦得布施有檀越言是衣與耆
闍崛山中若毗婆羅跋首山中若薩
波燒特迦波婆利山中若薩多般都
舊河山中白佛是衣誰應受佛言是
衣何處示示應受是為示得布施

佛在舍衛國是時長老意師夏後月
與大比丘僧五百人遊行諸國以長
室意師故僧大得供養時食但鉢都
經種種多許衣有施是時諸比丘如
是思惟以是長老意師故僧大得供養
時食但鉢都多許衣有施諸比丘往
詣意師所問言為大德大得供養時
食但鉢都多許衣有施施長老若衣
物誰應受長老意師言諸長老如佛
毗尼中語有一住處一比丘夏安居
諸人雖為客比丘故布施僧諸水應
分物是一比丘獨在此夏安居是衣
應獨受二比丘三比丘四比丘亦如
是有住處無住處無聚落呵練兒處
亦令諸長老汝等如是比丘應受如
長老意師多亦如是如是長老意師
耶首陀亦如是
又一時眾多天上座比丘大迦葉為
首波羅利弗城羅園中住是時諸
國一住處獨一比丘住是中諸人為
夏安居僧故布施諸水應分物是比
丘如是思惟是住處諸人為僧故布
施諸水應分物我一人非僧我當住

十誦律卷第三十八 第五張 佛

問長老迦葉等諸上座比丘是衣物
誰應受耶具以是事問諸長老諸長
老言如佛毘尼中說有一比丘一住
處夏安居是諸人為夏安居僧故布
施諸衣應分物是一比丘獨夏安居
是衣應受二比丘三比丘四比丘亦
如是若有住處無住處無聚落阿練兒
摩亦如是比丘應受

佛在舍衛國是時給孤獨兒等僧迦
羅又頂結駝駝駝林林多設食供
養僧諸比丘大會中二百五十人諸
居士是大眾集是中為僧故布施諸
衣現前僧應分物蓋比丘言是夏末
月是中受日成衣是時布施夏安居
僧應分物諸比丘不知當云何以是
白佛佛言夏末月受迦絺那衣是
名因緣衣現前僧應分

佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅勝
為是比丘故詣祇林林多設食供養
僧諸比丘多會中二百五十人諸居
士見大眾集是中為僧故布施諸衣
應現前僧分物蓋比丘言夏末月是
中受迦絺那衣是衣施夏安居僧應分

十誦律卷第三十八 第六張 佛

諸比丘不知當云何以是事白佛佛
言夏末月住處受迦絺那衣是目
錄衣現前僧應分沙弥來索本分諸
比丘不與諸比丘言弗說夏安居衣
分應與沙弥應比丘法物應與沙弥
佛不語因緣衣應與以是事白佛佛
言聽與諸比丘不知與與許以是事
白佛佛言諸檀越市施沙弥若立若
坐若次第自手市施應與沙弥若檀
越不分別與作次第分竟四分與沙
弥一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故
祇林破諸比丘不知當云何白佛佛
言比丘若可治便如法治諸比丘治
不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居士
有子字僧迦羅又應語是祇林汝
父作而今頗損汝能治不諸比丘到
語言僧迦羅又是祇林汝父所作今
日頗損汝何以不治答言諸大德我
先知我父十八歲全買空地與佛及
僧今日破此非我事僧答持祇林與
我我當治諸比丘不知當云何以是
事白佛佛言應與有二人大得檀德

十誦律卷第三十八 第七張 佛

一人新起一人補故二人俱得無量
福德云何應與僧迦羅又者內界中
一比丘應僧中如是者大德僧聽是祇
林無主僧迦羅又欲治若僧到僧
忍聽僧祇林無主當與僧迦羅又治
故如是白大德僧聽是祇林無主僧
迦羅又能治是祇林無主當與僧迦
羅又治故諸長老忍祇林與僧迦
羅又治者是長老然然誰不忍便說
僧與竟祇林無主僧迦羅又治僧忍
然然故是事如是持

憍薩羅國中一住處一比丘住春月
迦絺那衣訖是中僧得布施現前應
分物是比丘如是思惟是中住處僧
得諸衣物現前應分物我一人非僧
我何以不到佛所問是衣物誰應受
是比丘即到佛所頭面禮足却坐一
面頤更具以是事白佛佛言春月迦
絺那衣訖
憍薩羅國中一住處一比丘住是中
僧得布施現前僧應分物我一人非
僧是衣物應云何受佛言有一比丘
一住處住諸人為僧故布施諸衣現

十誦律卷第二十八 第九誦 戒律
 前僧應分物是比丘得此水應心主
 口言是衣物僧所得應分物應屬我
 我讓與我我如是我作是名得羯磨
 若餘比丘來不得受者若不如是作
 是比丘此水不應受若受得者若
 罪亦應共餘比丘分若如是不作者
 出界得受者若罪亦應共與比丘分
 若有二比丘一住處當云何分應最
 轉分自受分云何最轉分一比丘應
 如是言是衣諸人為僧故布施諸衣
 僧應分物是邊余許為我分即此分
 與汝長者是分屬長者汝讓汝受汝
 用第二比丘亦如是是名最轉分云
 何名自受分一比丘應如是言是衣
 諸人為僧故布施諸衣應現前應分
 物是衣物中余許汝應得應屬汝汝
 讓汝受汝用第二比丘亦如是是名
 自受分若如是作名得羯磨若餘比
 丘來不得受者若不如是作是比丘
 此水不應受若受得者若罪亦應
 共與比丘分如是不作出界得受者
 罪亦應共與比丘分若有三比丘
 一住處云何分三比丘應最轉分若

十誦律卷第二十八 第九誦 戒律
 自受分若隨轉分云何最轉分如上
 說自受分亦云何隨轉分是衣作
 兩分應如是言是分屬上座是分屬
 下座復次是分屬下座是分屬上座
 如是作言應重一籌與比丘是不應
 更重籌若諸比丘得受者若罪亦
 亦應與比丘共分若如是不作者出
 界得受者若罪亦應與比丘共分若
 四比丘一住處當云何分四比丘應
 最轉分若自受分若隨轉分若僧
 羯磨分最轉分自受分隨轉分亦如
 上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨
 與一比丘一心會僧中一比丘應
 唱大德僧是衣是中住處僧得現
 前應分物若僧時到僧忍聽是衣
 僧作羯磨與某甲比丘如是白二
 羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘
 僧忍聽然故是事如是持若比丘
 得僧羯磨與衣取不肯還如是言實
 布施善與善取法善斷事皆出僧中
 何以還善佛言是比丘應如是教是
 布施善清淨故施還者善若不還應
 強奪教善若罪應懺悔

十誦律卷第二十八 第九誦 戒律
 余許諸沙彌來當衣分諸比丘不與
 如是言佛說安居起衣與沙彌分隨
 比丘所須物與沙彌分因緣衣與沙
 彌分未說非時衣與沙彌分諸比丘
 不知云何以是事自佛佛言應與諸
 比丘不知與幾許自佛佛言沙彌若
 坐若立若次第極越自手布施應屬
 沙彌若不如是與第四分與沙彌
 佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處
 一比丘死諸比丘不知衣餘當云何
 以是事自佛佛言應羯磨與一比丘
 羯磨者和合僧中一比丘唱大德僧
 聽某甲比丘死是比丘所有資生輕
 物若衣若非衣現前僧應分物僧羯
 磨與某甲比丘若僧時到僧忍聽是
 某甲比丘死是比丘所有資生輕物若
 衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與
 某甲比丘如是白大德僧聽某甲比
 丘死是比丘所有資生輕物若衣若
 非衣現前僧應分物僧某甲比丘
 死是比丘所有資生輕物若衣現前
 僧應分物若非衣僧羯磨與某甲
 比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比

一、通志卷二、

一編 卷第二十八 第十三編 相親

所有物現新舊道今僧獨居者
病人諸苦長生二某甲比丘死是二
亡下有一物現有僧應分僧獨者與
古病入三三是長生緣故不忍是食三
便託僧已亡某甲比丘死是比丘所
有六物現前僧應分僧獨居者病

已資主六物與看病人餘輕物僧應
分重物不應分若如是不問若不知
不問與不大好不大惡六物餘輕物
僧應分重物不應分
檣薩畢因一住羣一比丘死僧在死
比丘尸前分衣鉢物是死比丘動起

人竟猶以爲然故是事如是持

語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢

隱憂羅國一佳處一此丘死是此丘

物諸比丘不知云何以是事白佛佛

六物藥重寄是比丘物現前僧分

言莫即於死尸前分若死尸已去若

黃曾問是香病比丘誰供養瞻視否

僧在異處應分

言我神曾言女年波震震所寄震衣

備產軍國土地與學沙弥死是永鉢

索取諸病人在亭下得便起開靜

物諸比丘不知去何以是事白佛佛

相言以是事。二佛佛言現前六物先

言當死時現前僧應分喪鉢物

與吾病入餘經物增寢分重物不

憐薩摩國一住原有沙弥死諸比丘

應分

不知長壽當云何。以是事自憐。佛言。

生靈一死是比丘

所著內外各症與看病人餘聖物傳

多求多鮮多財物不知是比丘受何

應分重物不應分去何處與一心會

等僧亦梨何等群多羅僧何等安施

僧僧中一比丘應囑大德僧聽某甲

會河年經何年歲水素何等尼師檀

沙弥死是沙弥所有内外衣若僧時

以是事白佛佛言誰是根本者病人

到僧忍聽僧某因沙弥死内外表現

香病八元應明病者受何等僧加梨

前僧應分僧羯磨與看病人如是白

何年夢見羅僧句 筆安蓮會何年鉢

大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有

同等之水表何等已師墮若如是則

四外表現前僧應分物僅竭磨與者

十地經卷第二十八 第一品

病人諸苦長老忍其甲沙鉢死內外
衣現前僧應分物僧獨看與者病人
者然忍不忍者便說僧與某甲沙鉢
死是沙鉢所有內外表現前僧應分
物僧獨看與者病人竟增忍然故
是事如是持

佛在舍衛國長老憂波離問佛言可
分物不可分物何等可分物何等不
可分物佛言一切田地一切房舍一
切牀榻臥具一切細車一切廢車半
在車步轡車不應分

一切鐵物不應分除釜瓶受二斛已
下應分除鉢小鉢半鉢鐵錘小鐵錘
剃頭刀鉗鉗鐵爪刀針刀子戶鉤曲
戶鉤剃刀匣刮汗泥灌鼻筒熨斗香
鑪熏鉢鈎鈎長鈎壁上鈎七鉢指環
除上余所物餘一切鐵物不應分

一切銅物不應分除釜瓶受二斛已
下應分除水盆盆蓋刀匣刮汗泥灌
鼻筒熨斗香鑪熏鉢鈎鈎長鈎壁上鈎
鐸鐸七鉢指環上余所物一切銅物
不應分

一切石物不應分除釜瓶受二斛已

十地經卷第二十八 第二品

下應分水瓶水盆盆蓋水物刮汗泥灌
鼻筒熨斗香鑪熏鉢鈎鈎長鈎壁上鈎
鐸鐸七鉢指環上余所物一切石物不
應分一切水精
物不應分除釜瓶受二斛已下
如上說

一切瓦物不應分除釜瓶受二斛已下
應分水瓶水盆盆蓋水物鉢小鉢半
鉢鐵錘小鐵錘刀匣刮汗泥灌鼻筒
熨斗香鑪熏鉢鈎鈎長鈎壁上鈎七
鉢指環上余所物餘一切
瓦器不應分

一切貝物不應分除刀匣刮汗泥灌
鼻筒熨斗香鑪熏鉢鈎鈎長鈎壁上鈎
鐸鐸七鉢指環上余所物餘一切
貝物不應分

一切牙齒物亦如是
一切角物不應分除受半并已下應
分除刀匣衣鈎壁上鈎刮汗泥灌鼻
筒熨斗香鑪熏鉢鈎鈎長鈎壁上鈎
鐸鐸七鉢指環上余所物餘一切
角物可分餘不應分

一切皮物不應分除受半并已下應
分除刀匣衣鈎壁上鈎刮汗泥灌鼻
筒熨斗香鑪熏鉢鈎鈎長鈎壁上鈎
鐸鐸七鉢指環上余所物餘一切
皮物不應分

分除利受二并已下水瓶水盆盆蓋刀

十地經卷第二十八 第三品

運刮汗泥衣鉢鉢鈎壁上鈎鉢指環
鐸如是一切木物可分餘一切不應分
一切竹物不應分除蓋蓋弱繩繩席杖
等應分一切結上不應分

一切漆色若黃若赤若青若黑若
佛在舍衛國是時諸比丘有住處
一守戒比丘一被擯比丘共住若守
戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯
比丘死衣物屬守戒比丘若餘被擯
比丘來不應與

一住處一守戒比丘二被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘
若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘
被擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘三被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘
若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘
被擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘四被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘
若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘
被擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘五被擯比丘共
住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘
若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘
被擯比丘來不應與

二守戒比丘一被擯比丘二守戒比丘三被擯比丘二守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處有三守戒比丘一被擯比丘三守戒比丘二被擯比丘三守戒比丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處四守戒比丘一被擯比丘四守戒比丘二被擯比丘四守戒比丘三被擯比丘四守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處一擯比丘一守戒比丘共住若擯比丘死衣物屬守戒比丘若守戒比丘死衣物屬擯比丘若餘守戒比丘未應與一擯比丘二守戒比丘一擯比丘三守戒比丘一擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處二擯比丘一守戒比丘二擯比丘二守戒比丘二擯比丘三守戒比丘二擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處三擯比丘一守戒比丘三擯比丘二守戒比丘三擯比丘三守戒比丘三擯比丘四守戒比丘亦如是

一住處四擯比丘一守戒比丘四擯比丘二守戒比丘四擯比丘三守戒比丘四擯比丘四守戒比丘四擯比丘亦如是

一比丘如是思惟常觀心中說言一比丘死時現前僧中衣鉢物應分我一人非僧我當住佛前則是衣鉢物應屬誰即當佛前頭而說佛足一面坐須臾還坐曰佛言大德我等二比丘憐憫國生一比丘死我如是思惟佛前中說若比丘死時衣鉢物應前僧應分我一人非僧我今問世尊是衣鉢物應屬誰佛言有二比丘共一住處一比丘死即死時歸一比丘應心念口言某甲比丘死是比丘有今許現前資生輕物者若非衣現前僧可分物是物屬我我現前僧用如是作得者若若異比丘來不得法索者不如是作是比丘衣鉢物不應受若受犯妄吉羅罪亦應共歸比丘分如是作是不出界犯妄吉羅罪亦應共歸比丘分若有三比丘一住處一比丘死二比丘是衣鉢物若展轉分若

自受分云何展轉分一比丘應如是念言長老某甲比丘死是比丘有今許現前資生輕物者若非衣現前僧應分物是邊今許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自愛自用是為展轉分云何自受分一比丘如是念言長老某甲比丘死是比丘有今許資生輕物者若非衣現前僧應分是邊今許分物屬汝是分汝長老自護自愛自用第二比丘如是言念長老某甲比丘死是比丘有今許資生輕物者若非衣現前僧應分物是邊今許分物屬汝是汝長老自護自愛自用是為自受分如是作是比丘是衣不應受若受死妄吉羅罪亦應共歸比丘分如是作者出界犯妄吉羅罪亦應共歸比丘分

十誦律卷第八 第二十二誦

若四比丘一住處一比丘死三比丘若展轉分若自受分若隨等分展轉分自受分如上說云何隨等分是永終物作二分應如是言是分屬上座是分屬下座若是分屬下座是分屬上座如是竟一籌應隨與比丘見不應隨若隨第二籌諸比丘犯妄吉羅罪亦應與比丘共分若如是不作者出界犯妄吉羅罪亦應與比丘分若五比丘一住處一比丘死餘四比丘是永終物若展轉分若自受分若隨等分若鵝磨分展轉分自受分隨等分如上說云何鵝磨分是永終物僧應鵝磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應與大德僧聽某甲比丘死有餘許資生輕物若未若非未現前僧應分物若僧時到僧應聽某甲比丘有餘許資生輕物若未若非未現前僧應分物僧當鵝磨與某甲比丘如是自作白二鵝磨僧已與某甲比丘鵝磨某甲比丘死是比丘所有資生輕物若未若非未現前僧應分物僧鵝磨與某甲比丘竟僧應默然故是

十誦律卷第八 第二十三誦

事如是持僧鵝磨與比丘永終物是比丘自受不肯還言一切僧如法與如法取好法管如法語竟今何以還索佛言應如是語比丘清淨故施汝應還僧若還吾若不還應還奪教妄言羅罪懺悔諸沙彌未索是衣分諸比丘不與佛言自忘衣分應與隨比丘法物應與因緣衣分應與非時衣分應與佛未語死比丘衣分應與以是事自佛佛言聽與諸比丘不知與幾許佛言應作四分第四分應與沙彌佛言諸比丘有受法比丘不受法比丘中住是受法比丘死不受法比丘遺使至受法比丘所言汝等一比丘是聞死衣終物特去受法諸比丘若取去善若不取應用治四方僧房具若不受法比丘受法比丘中住若死受法比丘遺使至不受法比丘所言汝等一比丘是聞死衣終物取去諸不受法比丘若取去善若不持去應用治四方僧房具

十誦律卷第八 第二十四誦

有受法諸比丘擯一比丘到不受法比丘所言諸大德除我罪作清淨我當作不受法若未除罪而死受法諸比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘有不受法諸比丘擯一比丘是比丘性受法諸比丘所言大德除我罪作清淨我當作受法若未除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘若除罪而死衣鉢物應屬受法諸比丘有一比丘有衣應捨是比丘與六群諸比丘六群比丘取自用不肯還歸介時有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘佛夏後月遊行諸國諸比丘著新染衣是比丘著弊故衣佛見是比丘知而故問是比丘汝何以著故弊衣答言我有衣應捨與六群諸比丘六群比丘取自用不肯還我亦有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘與佛言是清淨故布施是時比丘即應還取若取得善若不還應法奪教次吉羅罪懺悔佛在舍衛國有一居士諸佛及僧明

十誦律卷第三十八 第二十二條

日食佛然受知佛受已從坐起頭面札佛足繞佛而還其夜多辦淨妙種種飲食清旦布坐覆道人白佛食具已辦唯聖知時佛自房往迎食分一切僧入居士舍阿難送佛食分有五因緣佛住精舍迎食分何等五一若欲入定二欲為諸天說法三欲諸房遊看四看病比丘五若未結戒欲結佛知諸比丘入居士舍捉戶鈎過看諸病比丘一住覆開門病一病比丘若病無侶自卧大小便中佛知故問問病比丘汝何所患若獨無人瞻視自卧大小便二是比丘忠直相實相白佛大德我性懶他有事我不助我今病他人亦復不看我佛如是思惟是忠實善男子我當以手摩其身是時佛即以手摩之當手摩時比丘若痛即除愈身心安樂佛安徐扶起與著衣將出房安徐扶坐洗之授淨水令著不淨者為洗被踏還入安徐却不淨者除草塵掃塗地更布草摩已安徐扶起著衣將入房扶令草摩中坐告病比丘汝若不勤求未得

十誦律卷第三十八 第二十三條

諸病故未得藥為到彼未得藥為到彼故女道小許持具受告病方當復到是比丘亦目思惟令佛威神以手摩我身當下平時我身苦痛即除令身心安樂是比丘念佛大恩善心生焉得清淨信二種種種功德事重於佛檢意一心佛重比丘意專為說法是比丘在室堂上一切諸法不受得阿羅漢佛安是比丘第一漏盡中已從是房出開門下擲運本房布尼師種結跏趺坐居士是時見果曾坐已從坐起自行澡水種種飲食自恣所須食畢澡畢執鉢持一小林在僧前坐欲聽說法時上座比丘說法還到佛所頭面札佛足一面坐諸佛常法諸比丘中食還如是問諸比丘飲食多美僧得滿足不諸比丘言大德食美飽滿諸比丘食還令時世尊以如是問汝等飲食美不僧飽滿不諸比丘言大德食美飽滿佛告諸比丘今日我捉戶鈎諸房過看見一病比丘苦痛病色猶無人看計大小便中汝諸比丘是事不是何

十誦律卷第三十八 第二十四條

以不相看不相供給入我法中汝無父母兄弟若不相看誰當看汝佛種種因緣呵諸比丘已告諸比丘從今日應看病人長至受友離問佛誰應供給瞻視病人佛言和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨若無四種人僧應供給若僧不與僧得突吉羅罪若僧老人不肯去者得突吉羅罪從今日結看病比丘法看病人法者當隨病人所須應作隨時到病人處問病因緣問病因緣已若問藥師若問知病比丘見病比丘如是以何藥若若藥師教應服是藥明日到厨中看僧作何食若有隨病應食看病人則住若無應病食應取僧所供給供給是病人若是事無是住處若善好有德比丘從是比丘索供給病人若無是事應從多知識大德比丘索若無是事應留病比丘六物餘物應留所須供給病人若無是事以所受重物質輕物受持得錢求所須供給病人若無是事所受鐵鉢為質瓦鉢受持得錢市所須供給病人若無是事看病人應

十誦律卷第二十八 第三十六誦 經

自與若自無應從他乞供給病人若無知識乞不能得乞食者供病病人看病比丘應隨時到病人邊為說深法是道非道發其智慧是病比丘如是隨意說法若是阿練若病應現前讀阿練若法若學修妬路經現前讀學修妬路若學毗尼現前讀毗尼若作法師現前讀阿毘曇若佐助眾事應讀佐助眾事若有大德多人研識應問初地相第二第三第四地相須陀洹果乃至阿羅漢果若死隨其功德供給養養諸衣若應洗者洗按暖煖擦髮徐擔入僧中應如是唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是曼多羅僧是安施會是鉢是迦水囊是尼師檀是鉢資生物自得如是勝趣佛言有三種病人有病人若得隨病飲食若不得若得隨病藥若不得若得隨意看病人若不得不能老有病人若得隨病飲食若不得不得能老

十誦律卷第二十八 第三十七誦 經

若得隨病藥若不得死若得隨意看病人老若不得死以是病故聽看病人若上二種病人為供養供給亦善病人有五事難看何等五一惡性不可共語二看病人教不信不受三看病人飲食不應病飲食下知自節量四不有服藥五不能自思節量有是五法病人難看病人有五事易看何等五一不惡性二看病人教能信受三利隨病應食不應食四能自服藥五能自思節量有是五法病人易看有五法看病人不能看病人何等五一者惡性不可共語二者病人教不隨語三者不到知隨病應食不應食四者不能為病人他處索藥五者不能忍有是五法不能看病人有五法能看病人一者不惡性可共語二者病人教即隨語三者能知應病飲食是應食是不應食四者能為病人他處索藥五者能忍有是五法能看病人有五法病人難看何等五一惡性不可共語二不知諸病起滅無常三身

十誦律卷第二十八 第三十八誦 經

中起病辛苦不樂棄命性不能忍四一切喜從他索少自能作而不作五受陰中起滅不觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人難看有五法病人易看何等五一者不惡性可共語二知諸病起滅觀無常三身中起病辛苦痛急不樂棄命性能忍四一切不喜從他索少自能作自作五受陰中起滅能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是行陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人易看復有五法看病人不能看病人何等五一者惡性不可共語二者若多惡病人尿尿反臥嘔吐出入時若棄身時不喜三為財物飲食不為法故四五受陰中起滅不能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是行陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡五不能隨時到病人邊為說深妙法示是道非道不能生其智慧是為五法不能看病人

十誦律卷第二十八 有手九條 提

佛告諸比丘有比丘違比丘使與他
比丘衣所與比丘衣者死彼死比丘
邊同意取是惡取死者衣受是惡受
若本主活在與彼同意取是好取長
衣受是好受有比丘違比丘使與他
比丘衣本主死與是同意取是惡
取死者衣受是惡受而與比丘活在
與彼同意取是好取長衣受是好受

七法中衣
律第七意

十誦律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十誦律卷第二十九 有手九條 提

八法中迎請那衣法第一

佛在舍衛國舍時諸比丘於桑林陀
國安居過三月自慈竟作衣事持衣
鉢向舍衛國道路多雨泥不是諸比
丘以多雨泥水故甚大瘡極熱風所
惱往詣佛所頭面礼足却坐一面諸
佛常法有喜比丘采以如是語勞問
忍不足不安居樂不乞食不乞道
不疲耶佛以如是語勞問諸比丘忍
不足不安居樂不乞食不乞道路不
疲耶諸比丘答言世尊足安居樂
乞食不乞道路疲極佛問諸比丘
汝等云何忍足安居樂乞食不乞道
路疲極諸比丘答言我等於桑林陀
國安居過三月自慈竟作衣已持衣
鉢進行向舍衛國道中值雨多泥水
故熱風所惱甚大瘡極熱言汝等比
丘實忍足安居樂乞食不乞道路疲
極從今諸比丘安居自慈竟和合
一眾受迎請那衣受迎請那衣者先

十誦律卷第二十九 有手九條 提

衣尚不失何況新衣受迎請那衣法
者一心和合僧隨得衣日受云何隨
得云日若月一日得衣即日受若二
日若三日乃至八月十五日亦如是
一比丘應僧中唱言大德僧聽今日
僧和合受迎請那衣若僧時到僧
聽僧受迎請那衣如是白應先立受迎
請那衣人應問誰能與僧作受迎請
那衣人是中若一比丘言能佛言善
有五法不應立作受迎請那衣人何
等五隨受隨隨隨隨隨不知受不
受若成就五法應立作受迎請那衣
人不隨受不隨隨不隨隨不隨隨知
受不受是中一比丘應僧中唱言大
德僧聽比丘某甲能為僧作受迎請那
衣人若僧時到僧聽僧立某甲比丘
作受迎請那衣人如是白大德僧聽
比丘某甲能為僧作受迎請那衣人
僧今立某甲為僧作受迎請那衣人
誰諸長老忍某甲比丘為僧作受迎
請那衣人者默然不忍者說僧立某
甲比丘為僧作受迎請那衣人竟僧
忍默然故是事如是持

十誦律卷第十九 第三誦 戒

今時若僧初得施衣安居僧應分應
以是衣羯磨與受迦絺那衣人與法
者一心和合僧一比丘僧中唱言大
德僧聽此住處僧得是施衣安居僧
應分若僧時到僧已聽得羯磨與某
甲比丘以是衣作迦絺那衣不離是
住處受持如是白大德僧聽是住處
僧得是施衣安居僧應分僧羯磨與某
甲比丘以此衣作迦絺那衣不離是
住處受持誰謂是生忍僧羯磨此衣
與某甲比丘作迦絺那衣不離是生
處受持者默然不忍者說僧羯磨此
衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是生
處受持者僧默然故是事如是持
念時與了了能作四比丘浣滌裁割
刺安隱量度況時應生心以此衣我
作迦絺那衣受持裁割刺安隱量
度持作是念我以此衣作迦絺那衣
受若生此六心名善作迦絺那衣若
無此六心下名善作迦絺那衣復有
三心作是念我以此衣當作迦絺那
衣受以此衣今作迦絺那衣受以此
衣作迦絺那衣受竟若生此三心是

十誦律卷第十九 第四誦 戒

名善作迦絺那衣若無此三心不名
善作迦絺那衣復有二心作是念我
以是衣作迦絺那衣受以此衣作迦
絺那衣受竟若生此二心名善作迦
絺那衣若無此二心作迦絺那衣人
得受告罪
今時長老優婆塞難編袒右有合掌問
佛言世尊云何名受迦絺那衣法佛
言與僧作受迦絺那衣人應一心浣
一心滌一心割截一心繫一心刺一
心安隱量度作迦絺那衣人浣是衣
時應作是念以是衣我作迦絺那衣
受持到裁割時則時安隱量度
持作是念以是衣我作迦絺那衣
受是比丘若生是六心名善作迦絺
那衣若無是六心下名善作迦絺那
衣復有三心作是念我以此衣當作迦
絺那衣受以此衣今作迦絺那衣受
以是衣作迦絺那衣受竟是比丘若
生此三心者名善作迦絺那衣若無
是三心下名善作迦絺那衣復大應
生二心作是念我以此衣作迦絺那
衣受以此衣今作迦絺那衣受竟此

十誦律卷第二十九 第五誦 戒

比丘生此二心者名善作迦絺那衣若
無是二心作迦絺那衣者得受告罪
佛語優婆塞不但量度名受迦絺那
衣不但浣不但滌不但割四角不但
出衣不但繫故名受迦絺那衣若用
故爛衣作迦絺那衣者不名為受先
已受作迦絺那衣今更受者不名為
受若用非時衣作迦絺那衣者不名
為受若以臂金色染作迦絺那衣者
不名為受若以經宿衣作迦絺那衣
者不名為受若不以決定心受迦絺
那衣者不名為受若以不淨衣作迦
絺那衣者不名為受若減量作迦絺
那衣者不名為受若以減量作僧伽
梨若僧多單僧若安隱衛作迦絺那
衣者不名為受若以不割截衣作迦
絺那衣者不名為受若以不割截僧
伽梨若多單僧安隱衛作迦絺那衣
者不名為受若作迦絺那衣未竟不
名為受若以異比丘比丘尼或又摩
尼沙弥沙弥尼衣作迦絺那衣者不
名為受
佛語優婆塞僧如法受迦絺那衣日

十通律考卷第二十九 雜考 後

有一安居比丘出還聞已受迦絺那衣不隨喜者是人不得受迦絺那衣
佛語優婆塞如是名為受迦絺那衣
若得施衣用作迦絺那衣者名為
善受用時衣作迦絺那衣者名為善
受用新衣作迦絺那衣者名為善受
用瓶宿衣作迦絺那衣者名為善受
若用淨衣作迦絺那衣者名為善受
若用作淨衣作迦絺那衣者名為善
受若用割截僧伽梨餅多羅僧伽陀
術作迦絺那衣者名為善受若以帖
水作迦絺那衣者名為善受若用比
丘比丘尼或又摩且沙弥沙弥尼衣
作迦絺那衣者名為善受佛語優
離僧如法受迦絺那衣日有一安居
比丘出界行即日還園已受迦絺那
衣歡喜隨順者是人名善受
長老優婆塞問佛言世尊士何名捨
迦絺那衣佛言有八事名捨迦絺那
衣何等八一者衣成時二者衣垂成
時三者去時四者聞時五者失時六
者發心時七者過期限時八者捨時
初六者有人受迦絺那衣持所有衣

十編卷第二十九 第一張

出界去作是念我不還此作衣去時
即名捨迦歸郵衣有人受迦歸衣
持明有衣出界去作是念莫不還此
處作衣是比丘出界已又作是念我
不還抵摩亦不作衣去時即名捨迦
歸郵衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此屢作衣是人於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此屢作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作急念我還本屢條徐作久久不成是人過當限時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界外去作是念我還此屢作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不復還故名聞捨迦絺

郵衣

十、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

有人受迎歸鄉本持而有求出界去
注是念哉還此專作衣即於界外作
衣被衣者成若未成作是念我還衣
處未捨迦端鄰衣到已共僧捨迦端
鄰衣即名為捨是名初六

第二六者若比丘受迦絺那衣已作
余所破波羅衣持所有衣出界去作
是念我不還此住處作衣是比丘去
時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺
那衣已作余所破波羅衣持衣出界
去作是念我不還此處作衣是比丘
出界已又作是念我不還彼處亦不
作衣去時即名捨迦絺那衣

若比丘要迦絺那衣已作舍所眼波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作舍所毗波
羅衣持肝有衣出界作是念我不還
此處作衣是人於界外作衣不好守
護故失更無物作是人失衣時即名

信迦鄰衣

若比丘受迦絺那衣已作念所毗尼
羅衣持所有衣出界去作是念我還
此處作衣是人即出界去被於界外
作衣若作若未作作是念我還上座
徐徐作久又不成是人過齊限時即
名捨迦絺那衣

若比丘受迦絺那衣已作下疳毗尼
羅衣掉肝有衣出界去作是衣者
還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦
絺那衣卽作是念迦絺那衣已捨我
不還本處是比丘聞時卽名捨迦絺
那衣

若比丘受迦絺那衣已作今所毗尼
羅衣持所有衣出界去作是念我當
還此處作衣即於界外作衣彼衣若
作者未作作是念我還本處未捨迦
絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名
為捨是名第二六竟

復有二十捨迦憐那衣若比丘受迦
絺那衣持所有衣出界外去作是念
我不還此住處作衣是比丘出界已
又作是念我不還本住處亦不作衣

是以仁壽即名捨迦綿郡衣

二者若以空文迎佛那長持所可衣
出界三作是念我不還此仁摩作衣
是以丘出界外作衣持中是念我不
還本住要足衣及跣即名捨迦繡
郵衣

三者皆以二寸加端那衣祥所有衣
出界作是念我不還此衣處作衣是
比二界外作衣作衣已不許守護故失
更無物作是人夫衣時即名捨迦洹
耶衣

國者吾兄之近嫌耶衣持所前衣
出界云此是念我下還此往來字
是以江界外作衣已作介所介未
作徐徐作久久不成又作是念我苗
還本要達此正過齊限時即名去檢

第二回言管比江文迦瑞那各持所
有衣土界主不經理亦已言還下不
言不還一書二時作是念我不還此
住事作衣是以江王特勅名搶迦瑞

一、若以二天迎請那水托那行之

出界去不理亦不言還亦不言不

還出界作表作是念我不還奉儀作
衣表歲時即名捨迦繡郵衣
三者若比丘受迦繡郵衣持所有衣
出界去不經理亦不言還亦不言不
還是比丘界外作表作衣已不好守

謹故失更無物作失衣時即名捨遮
 毘那衣
 四首若比丘受迦絺那衣持所有衣
 出界去不經理亦不言還亦不言不
 還出界外作是念我不還本處即

彼屨作衣若成若不成就待作久久不成是比丘過有限時即名捨迦繡
邾衣是名第二四
第三四者若比丘受迦繡邾衣持衣出界作是念我當還此屨作衣是比

丘界外又作是念我不還本願亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還城摩作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本願作衣

衣成時即名捨迦維那衣
三音若比丘受迦維那衣持衣出界

一、若以二文並論，則本行在

三音若比丘受迦絺那衣持衣出界

十誦律卷第三十九 第九 誦律

作是念我當還此處作衣是比丘於界外作衣已不好守護故失更無物作衣時即名捨迦綿耶衣
四者若比丘受迦綿耶衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作余所余未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦綿耶衣是名第三

第四者若比丘受迦綿耶衣持衣出界去作是念我當還此處作衣是比丘界外間已捨迦綿耶衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦綿耶衣

二者若比丘受迦綿耶衣持衣出界作是念我當還此處作衣界外間已捨迦綿耶衣是比丘便界外作衣又作是念我不還本處作衣成時即名捨迦綿耶衣

三者若比丘受迦綿耶衣持衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外間已捨迦綿耶衣即於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣

十誦律卷第三十九 第十 誦律

時即名捨迦綿耶衣
四者若比丘受迦綿耶衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外間已捨迦綿耶衣界外作衣已作余所余未作徐徐作久久不成作是念我不還本處是比丘過齊限時即名捨迦綿耶衣是名第四

第五者若比丘受迦綿耶衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦綿耶衣

二者若比丘受迦綿耶衣持衣所有衣出界去作是念我當還此處作衣是人於界外作衣已歇波羅衣未成留置是人作是念此歇波羅衣不退後處衣垂成時即名捨迦綿耶衣

二者若比丘受迦綿耶衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外間已捨迦綿耶衣是比丘作是念若僧已捨迦綿耶衣不退本處亦不作衣以問故即名捨迦綿耶衣

四者若比丘受迦綿耶衣持衣出界

十誦律卷第三十九 第十四 誦律

作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作余所余未作徐徐作未捨迦綿耶衣還此處作衣共僧捨迦綿耶衣即名為捨是名第五捨迦綿耶衣

復有二捨迦綿耶衣若比丘受迦綿耶衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦綿耶衣

二者若比丘受迦綿耶衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦綿耶衣

三者若比丘受迦綿耶衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣是比丘界外作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦綿耶衣

四者若比丘受迦綿耶衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣是比丘界外作衣已作余所余未作徐徐作久久不成又作是念我

當還本處是比丘受迦絺那衣持所有衣
迦絺那衣是名初四捨三四不經理
當還還聞已捨亦如上說

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣
有衣出界望得衣故作是念我當還
此住處作衣是比丘界外作衣又作
是念我不還本處是比丘作衣成持
即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣是人於界外作衣作衣已破波
羅衣垂成留置作是念此破波羅衣
不還彼處求成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣
是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣
我不還本處亦不作衣以聞故即名
捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣是比丘界外作衣已作余所介
所未作除餘作未捨迦絺那衣還此

復共僧捨迦絺那衣即名為捨是名
第五口捨迦絺那衣是名第二五四
捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此處作衣不得可
望非望而得是比丘界外作是念我
不還本處亦不作衣是比丘云時即
名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
不得所望非望而得是比丘出界外
作衣行作是念我不還本處是衣成
持即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
不得所望非望而得是比丘界外作
衣作衣已不好守護故失更無物作
衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
不得所望非望而得是比丘界外作
衣已作余所介所未作除餘作衣

不成又作是念我當還本處是比丘
過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四
不經理當未還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣不得所望非望而得是比丘界
外作衣又作是念我不還本處是比
丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣不得所望非望而得是人於界
外作衣作衣已破波羅衣垂成留置作
是念此破波羅衣不還本處求成時
即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我當還此處
作衣不得所望非望而得是比丘界
外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念
我若僧已捨迦絺那衣不還本處亦
不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我當還此處作衣
不得所望非望而得是比丘界外作

十誦律卷第九 第十八誦律
衣已作余所余未作徐徐作未捨
迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
即名捨是名第五四捨迦絺那衣是
名第三五四
復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此處作衣斷所望
得非望而得出界已作是念我不還
本住處亦不作衣是比丘去時即名
捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我不還此處
作衣斷所望得非所望而得是比丘
出界外作衣時作是念我不還本處
是衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外作
衣作衣已不好守護故失更無物作
衣失時即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外作

十誦律卷第九 第二誦律
衣已作余所余未作徐徐作久又
不成又作是念我當還本處是比丘
過有限時即名捨迦絺那衣餘三四
不經還當來還間已捨亦如是
第五四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界望得衣故作是念我還此住處
作衣斷所望得非望而得是比丘界
外作衣又作是念我不還本處是比
丘作衣成時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界去望得衣故作是念我當還此
處作衣斷所望得非望而得是比丘
界外作衣作衣已或在羅衣無成固置
作是念此波羅衣不還波羅衣成
時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我當還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外開
已捨迦絺那衣是比丘作是念老僧
已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣
以聞故即名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我當還此處作衣

十誦律卷第九 第三誦律
斷所望得非望而得是比丘界外作
衣已作余所余未作徐徐作未捨
迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
即名為捨是名第五四捨迦絺那衣
是名第四五四
復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此住處作衣不得
所望不斷所望非望而得是比丘出
界外已又作是念我不還本處亦不
作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣
二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我不還此
處作衣不得所望不斷所望非望而
得是比丘出界外作衣時作是念
我不還本處是衣成時即名捨迦絺
那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣不得所望不斷所望非望而得是
比丘出界外作衣作衣已不好守護
故失更無物作衣失衣時即名捨迦

縛那衣

十誡律卷第二十九 第三誡 戒律

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得而望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作余所余而余未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過有限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當未還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得是人於界外作衣已成波羅衣垂成留置作是念此波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處

十誡律卷第二十九 第三誡 戒律

作衣不得而望不斷所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作余所余而余未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五四捨迦絺那衣是名第五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是

作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘

十誡律卷第二十九 第三誡 戒律

捨迦絺那衣

十誡律卷第二十九 第三誡 戒律

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是人於界外作衣已成波羅衣垂成留置作是念此波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作余所余而余未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五四捨迦絺那衣是名第五四

十誡律卷第二十九 第三誡 戒律

出界外作衣時作是念我不還本
 處衣成時即名捨迦綿那衣
 三者若比丘受迦綿那衣持衣出界
 望得多衣故作是念我不還此處作
 衣不得所望不斷所望非望而得復
 勤求所望是望亦斷非望而得是比
 丘界外作衣時已不好守護故失
 更無物作衣時即名捨迦綿那衣
 四者若比丘受迦綿那衣持衣有衣
 出界望得多衣故作是念我不還此
 住處作衣不得所望不斷所望非望
 而得復勤求所望是望亦斷非望而
 得是比丘界外作衣已作余所余則
 未作徐徐作衣不成又作是念我
 當還本處是以丘過舊限時即名捨
 迦綿那衣餘三四不經理書未還聞
 已捨亦如是
 第五四者若比丘受迦綿那衣持衣
 有衣出界望得多衣故作是念我當
 還此住處作衣不得所望不斷所望
 非望而得復勤求所望是望亦斷非
 望而得是比丘界外作衣又作是念
 我不還本住處是以丘作衣成時即名

四捨迦綿那衣是名第六五四
 復有十二捨迦綿那衣一者若比丘
 受迦綿那衣持衣出界衣財不足故
 作是念我當還此處作衣是以比
 丘界外他語言持衣來我為汝作
 界外作是念我不還本處亦不作衣
 是比丘去時即名捨迦綿那衣
 二者若比丘受迦綿那衣持衣出界
 衣財不足故作是念我當還此住處
 作衣是以比丘界外他語言持衣來
 為汝作是人界外今他作衣作是念
 我不還本處界外作衣衣成時即名
 捨迦綿那衣
 三者若比丘受迦綿那衣持衣出界
 衣財不足故作是念我當還此住處
 作衣是以比丘界外他語言持衣來
 我為汝作是以比丘界外作衣衣已
 不好守護故失更無物作是以比丘
 衣時即名捨迦綿那衣
 四者若比丘受迦綿那衣持衣出界外
 衣財不足故作是念我當還此住處
 作衣界外他語言持衣來我為汝作
 是以比丘界外今他作衣已作余所

而末作徐徐作衣不成又作是念
 我當還本處是以丘過舊限時即名
 捨迦綿那衣
 五者若比丘受迦綿那衣持衣出界
 衣財不足故作是念我當還此住處
 作衣界外他語言持衣來我為汝作
 是以比丘界外聞已捨迦綿那衣作
 念我不還本處亦不作衣是以比丘
 時即名捨迦綿那衣
 六者若比丘受迦綿那衣持衣出界
 衣財不足故作是念我當還此住處
 作衣界外他語言持衣來我為汝作
 是以比丘界外聞已捨迦綿那衣又作
 是念我不還本處是以比丘界外作衣
 衣成時即名捨迦綿那衣
 七者若比丘受迦綿那衣持衣出界
 衣財不足故作是念我當還此住處
 作衣界外他語言持衣來我為汝作
 是以比丘界外聞已捨迦綿那衣是以
 比丘界外作衣衣已不好守護故失
 更無物作衣衣時即名捨迦綿那衣
 八者若比丘受迦綿那衣持衣出界
 衣財不足故作是念我當還此住處

十誦律卷第二十九 第九 第九

作本界外他語言持衣來我為汝作
是以丘界外聞僧已捨迦繡那衣界
外作衣已作余所余未作徐徐作
衣久久不成過有限時即名捨迦繡
那衣九者若比丘受迦繡那衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作本界外他語言持衣來我為汝作
衣是以丘界外作是念我不還本處
是以丘界外作衣成時即名捨迦
繡那衣
十者若比丘受迦繡那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作本界外他語言持衣來我為汝作
衣是以丘界外令他作衣作衣已成波
羅衣成時即名捨迦繡那衣十一者
若比丘受迦繡那衣持衣出界衣財
不足故作是念我當還此住處作本
界外他語言持衣來我為汝作衣是
念我若僧已捨迦繡那衣我不還
本處亦不作衣是以丘界外聞時即
名捨迦繡那衣

十一誦律卷第二十九 第九 第九

十二者若比丘受迦繡那衣持衣出
界衣財不足故作是念我當還此住
處作本界外他語言持衣來我為汝
作是以丘界外作衣已作余所余未
作還此住處僧未捨迦繡那衣共
僧捨時即名為捨迦繡那衣
復有十二捨迦繡那衣一者若比丘
受迦繡那衣成波羅衣持衣出界衣
財不具足故作是念我當還此住處
作衣是以丘界外他語言持衣來我
為汝作是以丘界外作是念我不還
本處亦不作衣是以丘界外聞時即
名捨迦繡那衣
二者若比丘受迦繡那衣成波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣是以丘界外他語言
持衣來我為汝作是以丘界外令他
作衣作是念我不還本處界外作衣
衣成時即名為捨迦繡那衣
三者若比丘受迦繡那衣成波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣是以丘界外他語言
持衣來我為汝作是以丘界外令他
作衣作是念我不還本處界外作衣
衣成時即名為捨迦繡那衣

十二誦律卷第二十九 第九 第九

不好守護故失更無物作是以丘失
衣時即名為捨迦繡那衣
四者若比丘受迦繡那衣成波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣是以丘界外他語言
持衣來我為汝作是以丘界外令他
作衣作是念我不還本處界外作衣
衣成時即名為捨迦繡那衣
五者若比丘受迦繡那衣成波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣是以丘界外他語言
持衣來我為汝作是以丘界外聞已
捨迦繡那衣作是念我不還本處亦
不作衣是以丘界外聞時即名為捨
迦繡那衣
六者若比丘受迦繡那衣成波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣是以丘界外他語言
持衣來我為汝作是以丘界外聞已
捨迦繡那衣作是念我不還本處是
以丘界外作衣成時即名為捨迦繡
那衣
七者若比丘受迦繡那衣成波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當

十誦律卷第二十九第三十誦

還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外聞已捨迦綿
都未界外作衣作衣已不好守護故
失更無物作失衣時即名捨迦綿
都衣

八者若比丘受迦綿都衣毗羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦
綿都衣界外作衣已作介所介所未
作徐徐作久久不成過齋時即名
捨迦綿都衣

九者若比丘受迦綿都衣毗羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外作是念我不
還本處是比丘界外作衣衣時如
名捨迦綿都衣十者若比丘受迦綿
都衣毗羅衣持衣出界衣財不足
故作是念我當還此住處作衣界外
他語言持衣來我為汝作是比丘界
外今他作衣作衣毗羅衣或置置
是人作是念此毗羅衣不還本處作

十誦律卷第二十九第三十誦

不成時即名捨迦綿都衣

十一者若比丘受迦綿都衣毗羅
衣持衣出界衣財不足故作是念我
當還此住處作衣界外他語言持衣
來我為汝作是比丘界外聞僧已捨
迦綿都衣作是念吾曾已捨迦綿都
衣我不還本處亦不作衣是比丘聞
時即名捨迦綿都衣

十二者若比丘受迦綿都衣毗羅
衣持衣出界衣財不足故作是念我
當還此住處作衣界外他語言持衣
來我為汝作是比丘界外作衣已作
介所介所未作還此住處僧未捨迦
綿都衣共僧捨時即名捨迦綿都衣
是為十二

復有二五捨迦綿都衣初五者若比
丘受迦綿都衣作衣竟持衣出界以
安隱心作是念我當往某住處某住
處若彼處可樂者當往不可樂
者便還是比丘出界已又作是念我不
還本處是比丘去時即名捨迦綿都
衣二者若比丘受迦綿都衣作衣竟
持衣出界以安隱心作是念我當往

十誦律卷第二十九第三十誦

某住處某住處若彼可樂者當往
不可樂者便還是比丘出界已又作
是念我不往某處某處亦不還本處
是以比丘去時即名捨迦綿都衣

三者若比丘受迦綿都衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者當往不可
樂者便還是比丘出界外不至彼住處
亦不還本住處久久住在界外是比
丘過齋限故即名捨迦綿都衣
四者若比丘受迦綿都衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者當往不可
樂者當還是比丘出界外聞僧已捨迦
綿都衣不是比丘作是念若僧已捨迦
綿都衣我不還本住處亦不至某處
是以比丘聞時即名捨迦綿都衣

五者若比丘受迦綿都衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某
住處某住處若彼可樂者當往不可
樂者當還是比丘出界外若往彼住處若
不往未捨迦綿都衣便還此住處共
僧捨迦綿都衣即名捨是名初五捨

迦繇鄰衣

迦繇鄰衣 二十八年 二 一 一 一 一

後五者若比丘受迦繇鄰衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界作是念我不還本住處是比丘云時即名捨迦繇鄰衣

二者若比丘受迦繇鄰衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界已又作是念我不往某方某方亦不還本處是比丘去時即名捨迦繇鄰衣

三者若比丘受迦繇鄰衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界外不至彼方亦不還本處久住任在界外是比丘過者限時即名捨迦繇鄰衣

四者若比丘受迦繇鄰衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外聞僧已捨迦繇鄰衣是比丘作是念僧已捨迦繇鄰衣我不還本處亦不至某方是比丘以聞故即名捨迦繇

鄰衣

鄰衣 二十八年 二 一 一 一 一

五者若比丘受迦繇鄰衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外若往彼方若不住來捨迦繇鄰衣便還此處共僧捨迦繇鄰衣即名為捨是名二五捨迦繇鄰衣竟

二六六二 變一二二五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅

勅照達

十誦律卷第三十 第五篇之二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

八法中俱舍律法第二

傳在俱舍律中時有一比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令知法悔過是比丘言或不

知所犯既不知當見何罪云何懺悔諸比丘作是念此比丘不肯直余便首當與作不見捨作是念已即與作不見捨是比丘樂持戒有慙愧多知多識多有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相親習是人違使語言我無罪而諸比丘不如法喝罵擯我是捨可破沒等來集四邊諸比丘即時俱棄欲滅是事故是比丘具向諸比丘說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法強與我作不見捨此事可破諸比丘聞已不安心轉謂是比丘實無罪僧不如法強與作不見捨是事可破如是決定隨順擯人與諸作捨比丘共相違逆以是故相言聞諸事起僧破僧律僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部言此比丘有罪一部

十誦律卷第三 第二誦律

言此比丘無罪一部言如法擯一部
言不如法擯一部言不如法擯可破
一部言如法擯不可破如是相言聞
諄不思僧違破作二部諸比丘以是事
向佛廣說佛即時却還順比丘及擯
比丘今小遠去諸諸作擯比丘及擯
若事無回緣後卒彼不自首不應作
擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比
丘憐愍欲益判安樂故語其過罪教
令如法悔過是比丘樂持戒有慙愧
多知多識有大力勢多人佐助有如
是人僧先應思惟有五法不應作擯
何等五若我等與是比丘作不見擯
不共說戒及僧羯磨不共恒鉢都不
共中食不隨上座起札迎送以是因
緣故聞諄相言僧破僧諄僧別僧異
諸比丘亦應思惟有五法故不應
作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐
愍欲益判安樂故語其過罪教令如
法悔過是比丘樂持戒有慙愧少知
識無大勢力無多相助四邊住處少
知識共語共事者佛言僧應先思惟
有五法應擯何等五若我等與是比

十誦律卷第三 第二誦律

丘不見擯不共說戒及僧羯磨不
共恒鉢都不共中食不隨上座起札
迎送以是因緣故不起謂諄相言僧
和合無諍無別無異思惟是五法已
應作擯亦如是語已又却作擯諸比
丘今小遠去受隨順諸比丘來語
言汝等比丘莫共犯罪不自見罪人
何以故若比丘犯可悔過罪諸比丘
憐愍欲益判安樂故語其過罪教令
如法悔過是犯罪比丘能思惟五法如
法見罪何等五若我等與是比丘作
不見擯不共說戒及僧羯磨不共恒
鉢都不共中食不隨上座起札迎送
以是因緣故不起謂諄相言僧和合
無諍無別無異思惟是五法已應作
擯亦如是語已又却作擯諸比丘今
小遠去受隨順諸比丘來語言汝等
比丘莫共犯罪不自見罪人何以故
若比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲
益判安樂故語其過罪教令如法悔
過是犯罪比丘能思惟五法如法見
罪何等五若我等與是比丘作不見
擯不共說戒及僧羯磨不共恒鉢都
不共中食不隨上座起札迎送以是
因緣故聞諄相言僧破僧諄僧別僧
異諸比丘亦應思惟有五法故不應
作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐
愍欲益判安樂故語其過罪教令如
法悔過是比丘樂持戒有慙愧少知
識無大勢力無多相助四邊住處少
知識共語共事者佛言僧應先思惟
有五法應擯何等五若我等與是比

十誦律卷第三 第二誦律

擯比丘今小遠去問諸作擯比丘汝等
實於界內共住緣故我作僧羯磨隨
我所聽羯磨若如是作耶若言實余
世尊又問彼隨順比丘及擯比丘出
界外說我作僧羯磨隨我所聽羯磨
若如是作耶若言實余世尊佛言善
哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及
擯比丘界內共說我作僧羯磨隨我
所聽羯磨若作者是諸羯磨皆名非
法何以故汝等與彼別異故彼不與
汝共住汝等不與彼共住汝等不與
彼共事彼不與汝等共事彼若共住
等界內說我作僧羯磨隨我所聽羯
磨若作者皆名非法何以故彼與汝
等別異故彼不與汝等共住汝等不
與彼共住汝等不與彼共事彼亦不
與汝等共事彼所作羯磨亦皆非法
何以故彼與汝等別異不應共住共
事故有二種不共住何等二一者比
丘身自作不共住二者僧和合如法
與作不共住羯磨有二種共住一者
身自作共住二者僧和合如法與作
共住羯磨若若切擯比丘捨彼部眾

十誦律卷第三十 第六分

入此部眾即應共住若依止羯磨
出羯磨下意羯磨比丘捨彼部眾入
此部眾即應共住若捨人折伏下意
出界外與解者即得與所解眾
共住佛令時遣作擯諸比丘令小遠
去告諸隨順擯比丘及擯比丘言汝
等實出界外說戒作僧羯磨隨我所
聽羯磨皆如是作耶若言實作世尊
又問彼諸比丘實在界內說戒作僧
羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶若
言實作世尊佛言善哉善哉比丘若
汝等與作擯諸比丘界外共說戒作
僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸
羯磨皆名非法何以故汝等與彼別
異故彼不共汝等住汝等不共彼住
汝等不與彼共事彼不與汝等共事
彼若共汝等界外說戒作僧羯磨隨
我所聽羯磨共作者皆名非法何以
故汝等與彼別異故彼不與汝等共
住汝等不與彼共住汝等不與彼共
事彼亦不與汝等共事故所作羯磨
亦皆如法何以故彼與汝等別異不
應共住共事故有二種不共住一者

十誦律卷第三十 第六分

身自作不共住二者僧和合如法與
作不共住羯磨有二種共住一者身
自作共住二者僧和合如法與作共
住羯磨若若切擯比丘捨彼部眾入
此部眾即應共住若依止羯磨驅出
羯磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨
彼部眾入此部眾即應共住若捨人
折伏下意出界外與解者即得與
所解眾共住
佛在俱舍時有一居士請佛及僧
明日食佛默然受請居士知佛默然
受已頓面札佛足右遶而去還會通
夜種種多美飲食早起敷座處處遣
使白佛時到佛自知時諸比丘往居
士舍佛自房住迎食分諸比丘入居
士舍聞諸事起相和言相罵起身惡業
出家人所不應作是居士語諸比丘
言大德小住皆令就座目下行水自
與多美飲食自恣飽滿已行澡水畢
取小床坐欲聽說法上座說法已從
座起去諸比丘食後還房舉衣鉢往
詣佛所頭面札佛足却坐一面諸佛
常法諸比丘食來以是語言問舒欽

十誦律卷第三十 第七分

食多美眾僧滿足不憐即以是語拏
問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比
丘答言世尊飲食多美眾僧飽滿以
上事何佛廣說佛以是事集比丘僧
種種因緣訶責言云何名比丘入白
衣舍起聞諸事相和言相罵起身惡業
出家人所不應作佛言從今別部異
眾不應共相近坐令起身惡業如是
異眾集時應知法比丘令相遠敷座
中間留一床處然後說戒作諸羯磨及
教化比丘尼
佛在俱舍時俱舍時諸比丘是聞
諸相言佛令時教化是諸比丘汝等
莫聞諸相言何以故
用瞋恨者 不滅瞋恨 唯忍辱力
乃能滅之
是有比丘白佛言世尊法王且置
彼人憐我云何不報今時世尊小却
不遠作是念我今得離常喜聞諸相
言相罵俱舍時比丘所行威儀法則
廣說長壽王經已即從座起往支提
國漸漸遊行到舍衛國今時俱舍時
諸賢者聞佛不意俱舍時比丘聞諸

言語所行威儀法則故捨諸他國作是念我等應輕賤是諸比丘少起敬心作是念已即便相語咸共輕賤不復尊重供養讚歎敬心轉少今時諸比丘作是念諸居士輕賤我等不復尊重供養讚歎敬心轉少我等何不往舍衛國詣佛所作是念已遂意往竟持衣鉢往舍衛國詣佛所長老舍利弗聞俱會於諸比丘喜聞誦相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起憐心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮佛足如坐一面白佛言世尊俱會於比丘喜聞誦相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起憐心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛語舍利弗是有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎舍利弗白佛言世尊我等云何知說非法者說法者佛語舍利弗若比丘非法說法說法非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重說輕無殘說有殘有殘說無殘常所行法說非常所行法非常所

行法說是常所行法說言非說非說言說名說非法者不應尊重供養讚歎不應教誦誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與求鉢戶均時藥時分藥七日藥盡形藥亦不應從受衣鉢鉢戶均時藥時分藥七日藥盡形藥亦不應從受衣鉢鉢戶均時藥時分藥七日藥盡形藥一切重應與床卧具長老目連阿都律非徒金毘羅亦如是問今時摩訶迦蘭提比丘尼問俱舍律比丘意謂誦相言彼諸賢者不尊重供養起憐心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮足在一面立白

佛言世尊俱舍律比丘喜聞誦相言彼諸賢者不尊重供養讚歎起憐心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛言瞿曇是中有說非法者不應敬重供養讚歎有說法者應敬重供養讚歎亦言云何知說非法者說法者佛告瞿曇若若比丘非法說法說法非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯重說輕輕說重無殘說殘殘說無殘常所行法說非常所行法非常所行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教誦誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢鉢戶均時藥時分藥七日藥盡形藥不應從受衣鉢鉢戶均時藥時分藥七日藥盡形藥不應從受人受半月教誦法瞿曇若比丘非法說法說法非法非律說非律律說律犯說非犯犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非有殘所行法說非常所行法說言是說

十誦律卷第三十 第十誦

非說言非說是名說法者應敬重供養讚歎教誨誦經法若所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月教誨法應舍瞿曇沙尼比丘尼優鉢羅花色比丘尼周那難陀比丘尼頻頭比丘尼脂沙沙尼亦如是問憍薩羅王波斯匿問俱舍沙尼比丘意問諍相言彼諸賢者不尊重供養故來向此國問已往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是中有說法者不應敬重供養有說法者應供養世尊云何知說法者說法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法說法非法是名說法者不應敬重供養讚歎不應教誨誦經法若所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法說法說法是法應恭敬供養讚歎教誨誦經法若所問

十誦律卷第三十 第十誦

疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥大王應與一切二部僧飲食大居士須達多阿難等經舉師遠多富羅亦如是問末利夫人問俱舍沙尼比丘意問諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎故來向此國問已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊我等於此比丘當應何所作佛言末利夫人是中有說法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎世尊我等云何知說法者說法者佛言末利夫人應聽兩人語若比丘非法說法說法非法是名說法者不應尊重供養讚歎不應教誨誦經法若所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應與一

十誦律卷第三十 第十誦

居士婦問多居士婦亦如是問今時長老舍利弗問俱舍沙尼比丘意問諍相言故已來入界闍已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊俱舍沙尼比丘意問諍相言來入此界我等云何與財具分佛言我先說應與財具隨彼部上座先與財具舍利弗受佛教已隨彼上座先與財具佛在俱舍沙尼時得獲比丘獨行獨住作是思惟為我故眾僧問諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是有罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破有言不如法損不可破令我當云何作是思惟已到隨順比丘所言我獨行獨住作是思惟為我故僧問諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是有罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破有言不如法損不可破為我故我實犯罪如法損不可破我今云何隨順諸比丘即將損比丘到作損諸比

十誦律卷第三十 第十四段 下

丘所言是損比丘到我所言我獨行獨住作是思惟為我故僧聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破有言不如法損可破皆為我故我實犯罪如法損不可破我今云何作損諸比丘即將損比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面禮佛足却坐一面自佛言世尊是隨順比丘將損比丘至我等所言是損比丘言我獨行獨住作是思惟為我故僧聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破有言不如法損可破皆為我故我實犯罪如法損不可破我今云何佛言是比丘實犯罪如法損不可破若是比丘心悔折伏自首者應與解損解損法者一心和合僧是損比丘應從坐起偏袒右肩展單展跪合掌作是言大德僧憶念為我故僧聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言

十誦律卷第三十 第十五段 下

丘言是人犯罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破有言不如法損可破皆為我故我某甲比丘實犯罪如法損不可破我今心悔折伏自首從僧乞解損我比丘某甲心悔折伏自首僧當與我解損憐愍故第二第三亦如是七即時一比丘僧中言言大德僧是損比丘某甲言為我故僧聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破有言不如法損可破皆為我故我實犯罪如法損不可破我今心悔折伏自首今從僧乞解損若僧時到僧乞解損某甲比丘言為我故僧聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破皆為我故我某甲心悔折伏自首僧今從僧乞解損不可破皆為我故我某甲心悔折伏自首僧今是損比丘某甲心悔折伏自首僧今

十誦律卷第三十 第十六段 下

與某甲比丘解損諸長老思聽與某甲比丘解損者然然不忍者說如是白四羯磨僧與某甲比丘解損竟僧忍然故是事如是持佛在俱舍舍爾時彼比丘獨行獨住作是思惟為我故僧聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破有言不如法損可破皆為我故我實犯罪如法損不可破我今心悔折伏自首僧已與我解損我今應入僧中共作和合作是思惟已往隨順諸比丘所言我獨行獨住作是思惟為我故僧聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法損有言不如法損有言如法損不可破皆為我故我實犯罪如法損不可破我今心悔折伏自首僧已與我解損我今應入僧中共作和合隨順諸比丘即將是比丘往詣作損比丘所言是比丘言我獨行獨住作是思惟為我故僧

十誦律卷第三 第一七六

聞靜相言僧破僧靜僧別僧異是
中有比丘言是人罪有言無罪有
言如法損有言不如法損有言如法
損不可破有言不如法損不可破為
我故我實犯罪如法損不可破我心
悔折伏自首故僧已與我解損我今
應入僧中共作和合作損諸比丘即
將是比丘及隨順諸比丘往詣佛所
頭面礼足却坐一面白佛言世尊是
隨順諸比丘將是比丘到我所言是
比丘說我獨行獨住作是思惟為我
故僧聞靜相言僧破僧靜僧別僧異
是中有比丘言是人罪有言無罪
有言如法損有言不如法損有言如
法損不可破有言不如法損不可破
為我故我實有罪如法損不可破我
心悔折伏自首故僧已與我解損我
今應入僧中共作和合作損諸比丘
諸比丘汝為和合因緣故細求事
如破一毛為百分莫為破僧回疑細
求事佛言應共作和合若布薩時
未到應僧中唱言大德僧聽今僧為
和合故若僧時到僧忍聽今非布薩

十誦律卷第三 第一七六

時作布薩說波羅提木叉為衆僧和
合故是名白即時作布薩說波羅
提木叉
八法中略波羅提第三
佛在瞻波國爾時六群比丘處處作
非法羯磨一人損一人一人損二人
三人四人二人損二人二人損三人
四人一人三人損三人三人損四人
一人二人四人損四人是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶
責言云何名比丘處處作非法羯磨
一人損一人二人三人四人二人損
二人三人四人一人三人損三人四
人一人二人四人損四人如是訶已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛訶責言云何名比丘處
處作非法羯磨一人損一人二人三
人四人二人損二人三人四人一人
三人損三人四人一人二人四人損
四人佛但訶責而未結戒
佛在瞻波國今時阿摩摩伽國聚
落名王薩婆是有比丘名共全

十誦律卷第三 第一七六

作摩摩帝帝帝帝帝六群比丘遊行
迦尸國向瞻波國到王薩婆聚落是
比丘遙見彼來出迎代持衣鉢開房
舍亦言此房舍床卧具被枕設等隨
上座安住與辦洗浴具與油澡豆欲
指摩者即與指摩是摩摩帝帝帝
展朝入王薩婆聚落到諸貴人舍議
廿六群比丘言六群比丘是佛弟子
多聞善巧說法辯才無身以是故汝
等應與僧相鉢鉢食中食即時詣摩
門居士信者與作鉢鉢食中食與僧
六群比丘最長食已肥盛得色得力身索
軟共相謂言是好善男子尊重讚歎
我等作如是好食數日之中更不復
續六群比丘共相謂言是善男子轉
更不好不復尊重供養讚歎我等當
喚其來即喚未到六群問言汝何故
不復尊重供養讚歎我等答言此王
薩婆聚落婆羅門居士信我語者約
初作供養我力勢正能齊是更不能
得六群比丘言汝見罪不答言我有
何罪六群言汝看我等不如本尊重
供養讚歎彼言我不見罪六群比丘

言此人不肯直當與作不見摸即
與作不見摸是人作是念六群比丘
無回緣我不自強作不見摸我何
不向略波因詣佛所如是思惟已隨
意往王薩婆聚落已持衣鉢往略波因
詣佛所頭面禮佛足一面立詣佛常
注有客比丘來如是問評可忍不足
不安樂住不乞食不難道路不疲
耶佛如是語問評共金比丘可忍不
足不安樂住不乞食不難道路不疲
極耶答言世尊可忍可足乞食無難道
路不疲以是事向佛廣說佛知而故
問共金比丘六層比丘何因緣故控
汝答言世尊無因緣我無罪強與
我作不見摸佛言若六層比丘無因無
緣汝無罪強摸汝者汝莫愁憂我與
汝作法伴六群比丘聞與作摸比丘
向略波因詣佛所我等亦當往詣佛
所如是思惟隨處住已持衣鉢遊行
向略波因詣佛所頭面禮佛足一面
立詣佛常注有客比丘來以如是語
問評可忍不足不安樂住不乞食不
難道路不疲極耶佛即以是語問評

六群比丘可忍不足不安樂住不
食不難道路不疲極耶六群比丘
言世尊可忍可足安樂住乞食不難
道路不疲極佛知而故問六群比丘
汝等於三薩婆聚落有與比丘作不
見摸耶答言世尊有世尊問何因緣
故答言無因緣得彼無罪強為作摸
佛以是事及先因緣事比丘僧種種
因緣可責六群比丘言世尊何名比丘
無回緣彼無罪強為作摸云何名
比丘摩麼作非去錫磨一人摸一人
二人三人四人五人摸二人一人二
人一人三人摸三人四人一人二人
四人摸四人若比丘一人摸一人犯
一突吉羅一人摸二人犯二突吉羅
一人摸三人犯三突吉羅一人摸四
人犯四突吉羅二人摸二人犯二突吉羅
二人摸三人犯三突吉羅二人摸四人
犯四突吉羅三人摸一人犯一突吉羅
三人摸三人犯三突吉羅三人摸四人
犯四突吉羅三人摸一人犯一突吉羅三
人摸二人犯二突吉羅四人摸四人偷
蘭迦作破僧因緣故一人摸一人是

非法羯磨不應作一人摸二人三人
四人是非法羯磨不應作二人摸二
人三人四人一人是非法羯磨不應
作三人摸三人四人一人二人是非
法羯磨不應作四人摸四人是非法
羯磨不應作若一人摸一人不成羯
磨一人摸二人三人四人不成羯磨
二人摸二人三人四人一人不成羯
磨三人摸三人四人一人二人不成
羯磨四人摸四人不成羯磨可四眾
作羯磨是中四比丘成可五眾作羯
磨是中五比丘成可十眾作羯磨是
中十比丘成可二十眾作羯磨是中
二十比丘成若四眾可作羯磨是中
減四比丘作是非法羯磨不應作若
白未作第四人是非法羯磨不應作
若沙弥若非比丘若外道若不見摸
人不作摸人惡邪不除摸人不共住
人種種不共住人自言犯重罪人本
白衣行比丘尼不能罵人越濟人殺
父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身
血如是人作第四人是非法羯磨不
應作可五眾作羯磨減五比丘作者

十波羅夷第二 第三波羅夷
 是非法羯磨不應作若白衣作第五
 人是非法羯磨不應作若沙弥若非
 比丘若外道若不見持人不作持人
 惡邪不除損人不共住人種種不共住
 人自言犯重罪人本白衣汗比丘尼
 不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅
 漢破僧惡心出佛身血如是人作第
 五人是非法羯磨不應作可十眾作
 羯磨減十眾作者是非非法羯磨不應
 作若白衣作第十人是非法羯磨不應
 應作若沙弥非比丘若外道不見持
 人不作持人惡邪不除損人不共住
 人種種不共住人自言犯重罪人本
 白衣汗比丘尼不能男人越濟人殺
 父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身
 血如是人作第十人是非法羯磨不應
 應作可二十眾作羯磨減二十眾作
 者是非法羯磨不應作若白衣作第
 二十人是非法羯磨不應作若沙弥
 非比丘若外道不見持人不作持人
 除損不共住人種種不共住人自言犯
 重罪人本白衣汗比丘尼不能男人越濟
 人破內外道殺父殺母殺阿羅漢又

十一波羅夷第三 第四波羅夷
 惡心出佛身血如是人作第二十人
 是非法羯磨不應作若可四眾作羯
 磨減四比丘作者不成羯磨若可四
 眾作羯磨若白衣作第四人是非法
 羯磨不成羯磨不應作若沙弥非
 惡心出佛身血人作第四人是非法
 羯磨不成羯磨不應作若五眾可作
 羯磨減五比丘作者不成羯磨若可
 五眾作羯磨若白衣作第五人是非
 法不成羯磨不應作若沙弥非比丘若
 外道不見持人不作持人惡邪不除損
 不共住種種不共住自言犯重罪人本
 白衣汗比丘尼不能男人越濟人殺父
 殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血
 如是等人作第五人是非法不成羯
 磨不應作若可十眾作羯磨減十眾
 作者不成羯磨不應作若可十眾作
 羯磨若白衣作第十人是非法不成
 羯磨不應作若沙弥非比丘若外道不
 見持人不作持人惡邪不除損不共住
 種種不共住自言犯重罪人本白衣汗
 比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺
 阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等

十二波羅夷第四 第五波羅夷
 人作第十人是非法不成羯磨不應
 作若可二十眾作羯磨者減二十以
 上作羯磨不成羯磨不應作若可二
 十僧作羯磨若白衣作第二十人是
 非法不成羯磨不應作若沙弥非比
 丘若外道不見持人不作持人惡邪不
 除損不共住種種不共住自言犯重罪
 人本白衣汗比丘尼不能男人越濟人
 殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛
 身血如是等人作第二十人是非法
 羯磨不成不應作
 佛言徒令別住人作第四人不應作
 別住羯磨若別住人作第四人不
 應作別住羯磨行摩都堵人作第四
 人不應作別住羯磨行摩都堵人
 作第四人不應作別住羯磨若共
 住人作第四人不應作別住羯磨
 少四清淨同見比丘立得作別住羯磨
 從今若別住人作第四人不應作摩
 都堵羯磨若別住人作第四人不
 應作摩都堵羯磨行摩都堵人行
 摩都堵人作第四人不應作摩都
 堵羯磨不共住人作第四人不應作

十誦律卷第三十 第三十六誦律

摩那羯磨應少四清淨同見比丘
傳作摩那羯磨從今若別住人作
第四人不應作本日治羯磨別住人
人作第四人不應作本日治羯磨若
行摩那羯磨人作第四人不應作本日
治羯磨行摩那羯磨人作第四人不
應作本日治羯磨不共住人作第四
人不應作本日治羯磨應少四清淨
同見比丘傳作本日治羯磨從今日若
別住人作第二十人不應作出罪羯
摩若別住人若行摩那羯磨人若行
摩那羯磨人作第二十人不應作出
罪羯磨若不共住人作第二十人不
應作出罪羯磨應少四清淨同見
比丘傳作出罪羯磨應從今日若別
住人作第二十人不應作出罪羯磨
清淨同見是名衆僧若五比丘
清淨同見是名衆僧若十比丘清淨
同見是名衆僧若二十比丘清淨同
見是名衆僧是中四比丘清淨同見
僧中可如法作諸羯磨除自恣羯磨
除受大戒羯磨除出罪羯磨是中五
比丘清淨同見僧中可如法作諸羯
磨除中國受大戒羯磨除出罪羯磨

十誦律卷第三十 第三十七誦律

是中十比丘清淨同見僧中可如法
作諸羯磨除出罪羯磨是中二十比
丘清淨同見僧中可如法作一切羯
磨今時長老優婆塞問佛言世尊頗
有僧不如法作羯磨耶佛語優婆塞
有五種僧一者無慙愧僧二者憍半
僧三者別衆僧四者清淨僧五者真
實僧無慙愧僧者破戒諸比丘是名
無慙愧僧憍半僧者若比丘九夫姓
根無智慧如諸犍半聚在一處無所
知是諸比丘不知布薩不知布薩羯
磨不知說戒不知法會是名憍半僧
別衆僧者若諸比丘一界內嚴戒別
作諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人及
凡夫勝者是名清淨僧真實僧者學
無學人是名真實僧是中前三種僧
能作非法羯磨後二種不能作非法
羯磨佛告優婆塞復有四種羯磨非
法羯磨如法羯磨別衆羯磨和合羯
磨廿法羯磨者若白羯磨雖白作是
名非法羯磨若白二羯磨雖白作者
是亦非法復有作白不唱說羯磨是
亦非法若唱說羯磨不作白是亦非

十誦律卷第三十 第三十八誦律

法若白四羯磨雖白一者是亦非法
若白已不唱說羯磨是亦非法若
三唱說羯磨不作白是非法問若
唱說現前八法與悅念比丘是非法
羯磨應與悅念比丘與現前比丘
是非法羯磨應與悅念比丘與不歡
比丘是非法羯磨應與不歡比丘與
現前比丘是非法羯磨應與不歡比
丘與自言比丘是非法羯磨應與自
言比丘與不歡比丘是非法羯磨應
與自言比丘與實更比丘是非法羯
磨應與實更比丘與自言比丘是非
法羯磨應與實更比丘與苦切羯磨
是非法羯磨應與苦切羯磨與實更
比丘是非法羯磨應與苦切羯磨與
依止羯磨是非法羯磨應與依止羯
磨與苦切羯磨是非法羯磨應與依
止羯磨與依止羯磨是非法羯磨應
與依止羯磨與依止羯磨是非法羯
磨應與依止羯磨與下意羯磨是非
法羯磨應與下意羯磨與依止羯磨
是非法羯磨應與下意羯磨與依止
羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與

上論卷第三 第二分 戒律

下意羯磨是非法羯磨與別住羯磨
唐律摩那埵羯磨是非法羯磨與
摩那埵羯磨與平日治羯磨是非法
唐律與出罪羯磨與平日治羯磨是非
法羯磨應與出罪羯磨與摩那埵羯
磨是非法羯磨若僧種種事起不如
法不如比丘不如佛教斷皆名非法是
名非法羯磨如法羯磨若若白羯磨
用白作是如法羯磨若若白二羯磨白
已一白是如法羯磨若若白四羯磨白
已三白是如法羯磨若若應與現前比
尼與現前比丘是如法羯磨若應與
憶念與憶念應與不與不應應與
自言治與自言治應與實竟比丘與
實竟比丘應與若切羯磨與若切應
與依止羯磨與依止應與下意羯磨
與下意應與與出罪羯磨與出應與
別住羯磨與別住應與摩那埵羯磨
解應與與平日治與平日治應與出
罪與出罪是名如法羯磨若僧中種
種事起如法如比丘如佛教斷是名如
法羯磨別衆羯磨者是羯磨中所須
比丘不和合一處可與欲者不與欲

上論卷第三 第二分 戒律

現前比丘遠成遠是名別衆羯磨復
有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和
合一處可與欲者不與欲現前比丘
遠成遠是名別衆羯磨復有別衆羯
磨是羯磨中所須比丘和合一處可
與欲者不與欲現前比丘遠成遠是
名別衆羯磨和合羯磨者所須比丘
和合一處可與欲者不與欲現前比丘
能遠不遠是名和合羯磨若長老優婆
塞問佛何比丘遠可更比丘遠不
可受佛言若僧如法作說若是有
比丘遠不應受若白衣遠若沙弥若
非比丘若外道不見持不作持惡邪
不除擯不共住種種不共住自言犯
重罪若白衣汗比丘下不能男人越
著人教父教母教阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是事人遠不應受若界
內人遠界外作羯磨不應受若界外
人遠界內作羯磨不應受若在下人
遠高處作羯磨不應受若在高處人
遠下處作羯磨不應受若還人不
到作羯磨僧所若到不乞鉢若破戒人
遠時不應受若破戒人心遠亦不應

上論卷第三 第三分 戒律

受是名不應受應受遠者若僧作非
法羯磨是有比丘遠應受若僧界
內作非法羯磨界內比丘遠應受若
遠比丘到僧所乞鉢已遠應受若持
戒比丘遠應受是名應受有諸比丘
非法別衆擯比丘有比丘僧未解非
法別衆非法和合衆似法別衆似法
和合衆如法別衆如法和合衆復有
諸比丘非法和合衆擯比丘有比丘
僧未解非法別衆非法和合衆似法
別衆似法和合衆如法別衆如法和
合衆復有諸比丘似法別衆擯比丘
有比丘僧未解非法別衆非法和合
衆似法別衆似法和合衆如法別衆
如法和合衆復有諸比丘似法和合
衆擯比丘有比丘僧未解非法別衆
非法和合衆似法別衆似法和合衆
如法別衆如法和合衆復有諸比丘
如法別衆擯比丘有比丘僧未解非
法別衆非法和合衆似法別衆似法
和合衆如法別衆如法和合衆復有
比丘僧如法和合衆擯比丘有比丘
僧未解非法別衆非法和合衆似法
別

十律卷第二 第三法 若

種可破非法作別眾作不令憶念作
有三種不可破如法作和合僧作令
憶念作復有三種非法比丘可破
與不犯罪人作與犯不可悔過作與
已悔過作有三種如法不可破為犯
罪人作為犯可悔過作與未悔過作
有三種可破不如法作別眾作與不
犯罪作有三種不可破如法作和
合僧作為犯罪作有三種可破非法
作別眾作不為可悔過作有三種不
可破如法作和合僧作為犯可悔過
作有三種可破非法作別眾作與已
悔過作有三種不可破如法作和合
僧作與未悔過作若切羯磨法者一
心和合僧一比丘僧中言大德僧
聽是般茶盧伽比丘喜聞語相言如是
聞時比丘便到其所言汝等堅持是
事莫為他聲汝等取勝我當相助復
語第二部比丘言汝等堅持是事莫
為他聲汝等取勝我當相助以是因
緣故未破比丘便破已破者不可和
合僧中未起事便起已起事不可破
若僧時到僧忍聽僧與般茶盧伽比丘

十律卷第二 第三法 若

作若切羯磨隨汝般茶盧伽比丘發時
作不清淨行惡口不止隨令所時僧
與汝等作若切羯磨是名白如是白
四羯磨僧與般茶盧伽比丘作若切
羯磨竟僧忍聽故是事如是持得
若切羯磨比丘行法者是比丘不應
與他受大戒不應受他依止不得畜
沙弥不得受教誡比丘居羯磨若先
受不應教誡不應重犯若切羯磨罪
不應作相似罪不應作過是罪不應
可諸羯磨不應可作羯磨人不應出
清淨比丘過罪不應從他乞聽不應
言我當出汝罪不應遮布薩自恣不
應違逆清淨比丘應折伏心如法茶
敬若不如是法行者重犯不得離是
若切羯磨即時謂比丘受佛教小却
一面與般茶盧伽比丘作若切羯磨
般茶盧伽比丘得若切羯磨已心悔
折伏恭敬承歡從僧乞解若切羯磨
而比丘以是事自佛佛語諸比丘看
般茶盧伽比丘折伏僧應與解若更
有如是人者亦應與解若比丘不如
法行僧不應與解若切羯磨若與他

十律卷第二 第三法 若

受大戒與他作依止高沙弥若受教
誡比丘居羯磨若教誡比丘居若重
犯罪若作相似罪若作過是罪若可
羯磨若可羯磨人若從他乞聽出清
淨比丘罪若言我當出汝罪若違故
布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折
伏不承歡不應與解若如法行僧應
與解若切羯磨不與他受大戒不與
他作依止不高沙弥不受教誡比丘
若已居羯磨不教誡比丘居不重犯
罪若作相似罪不作過是罪不可羯
磨不可羯磨人不從他乞聽不出清
淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布
薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折
伏不承歡與解若切羯磨解若切羯
磨法者一心和合僧般茶盧伽比丘
從坐起偏袒右肩脫羊屢胡跪合掌
作是言大德僧念我般茶盧伽比丘
喜聞語相言如是聞時比丘便到
其所言汝等堅持是事莫為他聲
汝等取勝我當相助復語第二部比
丘言汝等堅持是事莫為他聲汝等
取勝我當相助以是因緣故未破比

十誦律卷第十一 第六誦
丘便破已破者不可和合僧中未起
事便起已起事不可滅故僧與我等
作苦切羯磨我等得苦切羯磨心悔
折伏今從僧乞解苦切羯磨我等無
茶盧伽比丘今心悔折伏僧憐愍故
與我等解第二第三亦如是九即時
一比丘僧中唱言大德僧聽是般茶盧
伽比丘喜聞諍相言知是國諍比丘
便到其所言汝等堅持是事真為他
等取勝我當相助以是百緣故未破
比丘言汝等堅持是事真為他等取
勝我當相助以是百緣故未破
比丘便破已破者不可和合僧中未起
事便起已起事不可滅故僧與我等
作苦切羯磨是般茶盧伽比丘得苦切
羯磨故心悔折伏今從僧乞解苦切
羯磨我等得苦切羯磨心悔折伏今
從僧乞解苦切羯磨是名白如是白四
羯磨僧與般茶盧伽比丘解苦切羯
磨竟僧忍然故是事如是持
佛在舍衛國舍衛城越比丘教數犯
罪教數悔過無有齊限諸比丘以是
事白佛佛語諸比丘汝等與施越比

十誦律卷第十一 第七誦
丘作依止羯磨告更有如是比丘亦
應作依止羯磨佛言比丘三事中
有犯應與作依止羯磨者破戒若破
見若破威儀復有三種是謂是謂是
相言有三種作依止羯磨非法非比
足可破人不現前作不先說其罪作
不令憶念作有三種作依止羯磨如
法如比丘不可破人現前作先說其
罪作令憶念作有三種可破非法作
別果作人不現前作有三種不可破
如法作和合僧作人現前作有三種
可破非法作別果作不先說其罪作
有三種不可破如法作和合僧作先
說其罪作有三種可破非法作別果
作不令憶念作有三種不可破如法
作和合僧作令憶念作有三種可破
與不犯罪作為不可悔過作與已悔
過作有三種不可破為犯作為可悔
過作與未悔過作有三種可破非法
作別果作與不犯作有三種不可破
如法作和合僧作為犯作有三種可
破非法作別果作為不可悔過作有
三種不可破如法作和合僧作為可

十誦律卷第十一 第八誦
悔過作有三種可破非法作別果作
為已悔過作有三種不可破如法作
和合僧作與未悔過作依止羯磨有
二種一應教汝依止某甲住二者應
說依止羯磨法依止羯磨者一心
和合僧一比丘眾中唱言大德僧聽
施越比丘教數犯罪教數悔過無有
齊限若僧時到僧忍聽僧與施越比
丘作依止羯磨隨汝施越教時作不增淨
行不應順道隨介所時僧與汝作依止
羯磨是名白如是白四羯磨僧與施
越比丘作依止羯磨竟僧忍然故
是事如是持得依止羯磨比丘行法
者不應與他受大戒不應受他依止
不得言沙彌不得受教誡比丘及再
應若先受不應教誡不應重犯罪不
應作相似罪不應作違是罪不應可
羯磨不應可作羯磨人不應出清淨
比丘過罪不應從他乞聽不應言我當
出汝罪不應違布薩自恣不應違逆
清淨比丘即時諸比丘受佛教小却
一面與施越比丘作依止羯磨施越
得羯磨故心悔折伏永無從僧乞解

十誦律卷第十一 第十誦 戒

依止羯磨諸比丘以是事白佛佛語
諸比丘若施越比丘心悔折伏僧應
與解若更有如是人者亦應與解若
比丘不如法行僧不應與解依止羯
磨若與他受大戒與他作依止言沙
律若受教誡比丘居羯磨若先受不
應教誡比丘居若重犯罪若作相似
罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨
人若從他乞職若出清淨比丘罪若
言我當出決罪若違布薩自恣違逆
清淨比丘若不心悔折伏系軟不應
與解若如法行僧應與解依止羯磨
不與他受大戒不與他依止不畜沙
律不受教誡比丘居羯磨若先受不
應教誡比丘居不重犯罪不作相似
罪不作過是罪不可呵罵不可呵罵
人不從他乞職不出清淨比丘罪不
言我當出決罪不違布薩自恣不違
逆清淨比丘若不心悔折伏系軟應與
解依止羯磨解依止羯磨法若一
心和合僧施越比丘從金起偏袒
右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德
僧令我施越比丘教數犯罪教數悔

十誦律卷第十一 第十誦 戒

過無有齊限故僧與我作依止羯磨
我得依止羯磨故心悔折伏今從僧
乞解依止羯磨僧憐愍故與我解第
二第三亦如是乞即時一比丘僧中
唱言大德僧聽是施越比丘教數犯
罪教數悔過無有齊限僧與我作依止
羯磨是施越比丘得依止羯磨故心
悔折伏今從僧乞解依止羯磨若僧時
到僧忍聽僧與施越比丘解依止羯
磨是名白如是白四羯磨僧與施越
比丘解依止羯磨竟僧忍然故是
事如是持

十誦律卷第十一 第十誦 戒

若自將他婦女云若使人將去若令
衆闍闍馬闍車闍步闍羊闍水牛闍狗
闍雞闍男闍女闍亦自共闍手打脚
踏四向馳走變易服飾馳行跑蹶水
中浮沒破截樹木打碎拍毆啼哭大
哭或齎語諸異國語聯絕及行如
魚蛇轉鄒物空中還自接取與女人
共大船上載今作伎樂衆象馬車牽
與多人乘吹貝導道入園林中作如
是種種惡不淨事諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與馬宿滿宿比
丘作駝出羯磨若更有如是比丘亦
應與作駝出羯磨佛言比丘於三事
中有犯僧應與作駝出羯磨若破戒
破見破威儀有三種應作駝出羯磨
聞惡語是相言有三種非法非比居作
駝出羯磨可破人不現前作不先說其
罪作不令憶念作有三種如法如比尼
作駝出羯磨不可破人現前作先說
其罪作令憶念作有三種可破非法
作別家作人不現前作有三種不可
破如法作和合僧作人現前作有三
種可破非法作別家作不先說其罪

十誦律卷第三十一 第七十四 破

作有三種不可破如法作和合僧作先
說其罪作有三種可破非法作別眾
作不令適合作有三種不可破如法
作和合僧作今憶念作有三種作駁
出羯磨可改與不犯罪作爲不可悔
過作與已悔過作有三種作駁出羯
磨不可破爲犯罪作爲可悔過作與
未悔過作有三種可破非法作別眾
作與不犯罪作有三種不可破如法
作和合僧作爲犯罪作有三種可破
非法作別眾作爲不可悔過作有三
種不可破如法作和合僧作爲可悔
過作有三種可破非法作別眾作與已
悔過作有三種不可破如法作和合僧
作與未悔過作駁出羯磨駁出羯磨
法者一心和合僧一比丘應僧中唱
言大德僧聽是爲有滿宿比丘汗他
家行惡行汗他家皆見皆聞皆知行
惡行亦是亦聞亦知僧今與某甲作
駁出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬
宿滿宿比丘作駁出羯磨隨汝馬宿
滿宿矣時不捨是不清淨行隨今所
時與汝作駁出羯磨是名白如是白

十誦律卷第三十一 第七十五 破

四羯磨皆一馬宿滿宿比丘作駁出羯
磨若僧忍聽汝汝之事如是持得駁
出羯磨比丘之法者不應與他受
大戒不得受也依上不應當沙弥不
得受教誡比丘尼應若先受不應
教誡不應重犯得駁出羯磨罪不應
作相似罪不得作過是罪不應呵喝
不應呵喝呵喝人不應出清淨比
丘過罪不應從他乞聽不應言我當
出汝罪不應違布薩自恣不應違逆
清淨比丘應折伏心如法恭敬若不
如是法行者當重罪不得離駁出羯
磨即時諸比丘受佛教小却一面與
馬宿滿宿作駁出羯磨馬宿滿宿得
駁出羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞
解駁出羯磨諸比丘以是事白佛佛
語諸比丘若馬宿滿宿比丘心折伏
若僧應與解若更有如是人僧亦應
與解若比丘不如法行僧不應與解
駁出羯磨若與他受大戒與他作安
止當沙弥若受教誡比丘尼羯磨若
教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪
若作過是罪若可呵喝若呵喝人若

十誦律卷第三十一 第七十六 破

從他乞聽若出清淨比丘罪若我
當出汝罪若違布薩自恣違逆清淨
比丘不心悔折伏柔軟不應與解若
如法行僧應與解駁出羯磨不與他
受大戒不與他作依止不當沙弥
不受教誡比丘尼羯磨不教誡比丘
尼不重犯罪不作相似罪不作過
是罪不可呵喝呵喝人不從他
乞聽不出清淨比丘罪不言我出汝
罪不違布薩自恣不違逆清淨比丘
若心悔折伏柔軟應與解駁出羯磨
解駁出羯磨法者一心和合僧馬宿滿
宿比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡
跪合掌作是言大德僧聽念我馬宿
滿宿比丘汗他行家行惡行汗他家皆
見皆聞皆知行惡行亦是亦聞亦知
故僧與我作駁出羯磨我無得駁出
羯磨故心悔折伏今從僧乞解駁出
羯磨僧聽慈故與我等解第二第三
亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德
僧聽是馬宿滿宿比丘汗他行家行惡
行汗他家皆見皆聞皆知行惡行亦
見亦聞亦知僧與作駁出羯磨是馬

十誦律卷第十一 第十誦

宿滿宿比丘得脫出羯磨故心悔折伏今從僧乞解脫出羯磨若僧時到僧乞解脫與馬宿滿宿比丘解脫出羯磨是名白如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作解脫出羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國舍衛城尸國有聚落名庵又止庵是有有豪貴居士名曰賈多羅幾野多賈田宅人民奴隸眷屬是人歸依佛法僧不說佛法僧不誑苦集盡道見諦得道於庵又止庵聚落等羅林中起僧房請比丘僧願諸大德於此等羅林僧房中住我當供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥亦能教誦誦經法若所問縱唯除比丘時有比丘名勝多羅於賈多羅居士等羅林中作僧房摩帝帝帝陀羅介時有優波斯都比丘和檀提子與大比丘眾五百人俱皆阿練兒納衣乞食樂處空地來去生立飲食衣鉢威儀清淨起人敬心遊行如尸國到庵又止庵聚落賈多羅居士見是害比丘來去生立飲食衣鉢威儀

十誦律卷第十一 第六誦

清淨即起敬心清淨即是害比丘故請僧明日到自舍食時僧房主問賈多居士不先語我因害比丘故請僧舍食我是賈多居士善羅林中摩帝帝帝陀羅居士賈多居士不問我因害比丘故請僧舍食過是夜已我害共是居士語是賈多羅比丘作是惡怖至地了著衣持鉢到是居士舍見辦種種多美飲食飲種種雜色坐具問言何以無胡麻歡喜之居士答言我今樂說一喻若聽者當說之大德勝多羅比丘有估客乘船駛東方市易有為來下與雜共合生子為時亦不能作難聲復不能作鳥聲欲為時作難聲聲多羅亦復如是種種種種說佛法善語又就惡語勝多羅比丘言汝可罵我此是汝善羅僧房還以相付我當往東方詣佛所供養親侍居士言大德住我僧房中我當盡形供給衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教誦誦經法若所問縱唯除比丘是比丘善三諸居士言汝可罵我此是汝善羅僧房還

以相付我往東方詣佛所供養親侍是居士又第二第三請言勝多羅住我僧房中當盡形供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教誦誦經法若所問縱唯除比丘尼余時賈多羅比丘欲往東方詣佛所供養親侍語言汝所說事及我所說具向佛說莫得增減汝今不受我請後必還來勝多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所頭面禮佛足在一面立諸佛常法有客比丘來以是語言問許可忍可足安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛以是語問許勝多羅比丘可忍可足安樂住不乞食不難道路不疲極耶答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極以是事向佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與勝多羅比丘作下意羯磨令向賈多羅居士下意悔若更有如是人僧亦應與作下意羯磨若比丘三事中有犯應與作下意羯磨破戒破見破威儀又三種應與作下意羯磨是問意許意相言若比丘有五法僧應與作下

十誦律卷第十一 第七誦

以相付我往東方詣佛所供養親侍是居士又第二第三請言勝多羅住我僧房中當盡形供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教誦誦經法若所問縱唯除比丘尼余時賈多羅比丘欲往東方詣佛所供養親侍語言汝所說事及我所說具向佛說莫得增減汝今不受我請後必還來勝多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所頭面禮佛足在一面立諸佛常法有客比丘來以是語言問許可忍可足安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛以是語問許勝多羅比丘可忍可足安樂住不乞食不難道路不疲極耶答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極以是事向佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與勝多羅比丘作下意羯磨令向賈多羅居士下意悔若更有如是人僧亦應與作下意羯磨若比丘三事中有犯應與作下意羯磨破戒破見破威儀又三種應與作下意羯磨是問意許意相言若比丘有五法僧應與作下

以相付我往東方詣佛所供養親侍是居士又第二第三請言勝多羅住我僧房中當盡形供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教誦誦經法若所問縱唯除比丘尼余時賈多羅比丘欲往東方詣佛所供養親侍語言汝所說事及我所說具向佛說莫得增減汝今不受我請後必還來勝多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所頭面禮佛足在一面立諸佛常法有客比丘來以是語言問許可忍可足安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛以是語問許勝多羅比丘可忍可足安樂住不乞食不難道路不疲極耶答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極以是事向佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與勝多羅比丘作下意羯磨令向賈多羅居士下意悔若更有如是人僧亦應與作下意羯磨若比丘三事中有犯應與作下意羯磨破戒破見破威儀又三種應與作下意羯磨是問意許意相言若比丘有五法僧應與作下

上海中華書局印行 第一版 一九五六年

十訓寶卷第三十一 第五十五回

• 332 •

自法及諸羯磨不得入立十四人勢臥
惡我如旃陀羅今我事還已心悔折伏
乘軟從僧乞解下見有羯磨當悔惡
故與我解第二第三亦如是乞即時
一比丘僧中言言大德僧聽是重更
以此犯罪不如法見僧與作不見有
羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨
白二羯磨白四羯磨而隨自恣不得入
十四人數狀惡如旃陀羅車匿比丘今
心悔折伏從僧乞解不見有羯磨告
僧時到僧忍聽與車匿比丘解不見
有羯磨是名白如是白四羯磨僧與
車匿比丘解不見有羯磨竟僧忍聽
然故是事如是持
佛在俱舍祇園今時長老車匿已可悔
過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語
其過罪教令如法悔過諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與車匿作不作
復羯磨若更有如是人亦應與作佛
言若比丘三事中隨犯應與作不作
復羯磨若破戒若破見若破威儀應
與不作復復有三事僧應與不作實

善解事諸比丘言僧欲作不作復時先
應忍難五事皆我等與是比丘作不
作復不共布薩作諸羯磨不共中食
不共持鉢都不重上坐起禮迎送以
是因緣致起相事起相言相罵僧
破僧律增利僧惡忍難是五法已
不應作復告我等與是比丘作不
作復不共布薩作諸羯磨不共中
食持鉢都不重上坐起禮迎送以
是因緣致不起相事起相言相罵僧
和合三師三到三忍忍是五法已
不應與作復比丘三亦應忍難五
法是諸比丘忍我作不作復不共
我布薩自起作諸羯磨不共中食帶
鉢都不重上坐起禮迎送何以故諸
比丘樂持戒有新戒不持為我破道
受通惡道而復破行惡忍難是五法已
應受不作復羯磨不作復羯磨去者
一心和合僧一比丘僧中言言大德
僧聽是重更以此犯罪見罪不能如
法悔過告僧時到僧忍聽與車匿
比丘作不作復隨汝車匿竟持犯罪
見罪不能如法悔過僧隨令所持立

十誦律卷第一 第三十條
沒作不作復諸比丘不共沒作諸羯磨
告曰羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自
恣不得入立十四人數不與共事
共住惡忍汝如旃陀羅是名白如是
白四羯磨僧與車匿比丘作不作復
羯磨竟僧忍聽然故是事如是持得
不作復比丘行法者不應與他受具
戒不應與他作像止不應言沙彌不
應受教誡比丘尼羯磨若先受不應
教誡不應重犯罪不應作相似罪不
應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯
磨人不應出清淨比丘過不應受清
淨比丘惡禮迎送供養衣鉢卧具不
應受洗脚拭脚脚机供養除病不應
受他按摩應心悔折伏供養除病若
不如是法行者盡形不得離是羯磨
即時諸比丘受佛教小却一面與車
匿比丘作不作復羯磨已車匿比丘
心不折伏作是言我何得汝等事我
不教汝等作是語已便持衣鉢向耆
伽園摩竭國迦尸國憍薩羅國憍留
國阿耨磨加阿般提國從一住處至
一住處諸國土比丘聞車匿比丘被

十誦律卷第十一 第二十八條

預讚比丘不共作羯磨者不共住於果事中若自羯磨者白二羯磨者白四羯磨者布薩自恣不得入立十四人數不得共事共住厥後如旃陀羅者皆不共住共事車匿比丘還俱舍於國心悔折伏從僧乞解不作預讚者諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不作預讚者更有如是人亦應與解若預比丘不如行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若當沙弥若受教誡比丘尼羯磨者若戒比丘尼若重犯罪者若相似罪者若過是罪者若羯磨者呵罵者若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘或呵罵比丘惡口向比丘毀譽比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界內界外比丘喜聞諍相言心不悔折伏恭敬未軟若不如是行者不應與解不作預讚若得不作預讚比丘不與他受具戒永不與他作依止不當沙弥不受教誡此

十誦律卷第十一 第二十九條

比丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不可羯磨不可羯磨人不更清淨比丘起禮迎送供養衣鉢具洗脚拭脚脚机下病不受接摩不作白衣相不作外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不可呵罵比丘惡口向比丘下毀譽比丘不作方便令僧失住處失共事相言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者應與解不作預讚不作預法者一心和合僧重比丘尼應從坐起偏袒右肩脫衣履胡跪合掌作是言不德僧憶念我重犯罪也罪不能如法悔故僧若我作不作預讚比丘不與共事共住作白羯磨者白二羯磨者白四羯磨者布薩自恣不得入立十四人數教誡我如旃陀羅我事盡令心悔折伏未軟從僧乞解不作預讚者僧悔應教與我解第二第三亦如是七即時一比丘僧中言言大德僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過僧若作不作預讚者諸比丘不與共

十誦律卷第十一 第三十條

事共住共作白羯磨者白二羯磨者白四羯磨者布薩自恣不得入立十四人數歡惡如旃陀羅者車匿比丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解不作預讚若僧時到僧悉聽與車匿比丘解不作預讚者名白如是白四羯磨應與車匿比丘解不作預讚者竟僧思默然故是事如是持佛在舍衛國今時阿利叱比丘生惡邪見言我知是知佛法教佛所說障法行是障法不能障道諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利叱比丘作不捨惡邪見者更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中有犯應與作惡邪不除擯若破戒若破見若破威儀復有三事意圖惡邪意相言僧與作惡邪不除擯今時先應思惟五法若我等與是比丘作惡邪不除擯不共布薩自恣作諸羯磨不共中食帶鉢都不隨上座起禮迎送以是因緣故聞諍事起相言相罵僧破僧諍僧列僧惡思惟是事已不應作捕若我與是比丘作惡邪不除擯不

十誦律卷第一 第三十誦

共布薩作諸羯磨不共中食帶鉢耶
不隨上座起札迦送以是因緣故不
起關靜相言相罵僧和合無諍無別
無異思惟是事已應與作損犯罪比
丘亦應思惟五事是諸比丘與我作
惡邪不除損不得共我布薩作諸羯
磨不得共我中食帶鉢不隨上座
起札迦送何以故諸比丘有慙愧樂
持戒不能為我故隨受隨瞋隨怖隨
惡行思惟是事已應受惡邪不除損
惡邪不除損法者一心和合僧一比
丘僧中言言大德僧聽是阿利叱比
丘生惡邪見言我如是知佛法義佛
所說障法行是障法不能障道若僧
時到僧惡聽僧與阿利叱比丘作惡
邪不除損汝阿利叱隨汝幾時生惡
邪見不如法悔過僧隨令所時與汝
作惡邪不除損諸比丘不共汝作羯
磨不共汝住於僧事中若白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自志不得入
十四人數不與汝共事共住威惡汝
如掃陀羅是名白如是白四羯磨僧
與阿利叱比丘作惡邪不除損有羯磨

一誦律卷第一 第三十誦

比丘僧惡邪見言我如是知佛法義佛
所說障法行是障法不能障道若僧
時到僧惡聽僧與阿利叱比丘作惡
邪不除損汝阿利叱隨汝幾時生惡
邪見不如法悔過僧隨令所時與汝
作惡邪不除損諸比丘不共汝作羯
磨不共汝住於僧事中若白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自志不得入
十四人數不與汝共事共住威惡汝
如掃陀羅是名白如是白四羯磨僧
與阿利叱比丘作惡邪不除損有羯磨
比丘僧惡邪見言我如是知佛法義佛
所說障法行是障法不能障道若僧
時到僧惡聽僧與阿利叱比丘作惡
邪不除損汝阿利叱隨汝幾時生惡
邪見不如法悔過僧隨令所時與汝
作惡邪不除損諸比丘不共汝作羯
磨不共汝住於僧事中若白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自志不得入
十四人數不與汝共事共住威惡汝
如掃陀羅是名白如是白四羯磨僧
與阿利叱比丘作惡邪不除損有羯磨

十誦律卷第一 第三十誦

相作外道相若與外道共事不應作
便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向
比丘毀譽比丘作方便令僧失位虛
失利養欲折伏界向界外比丘意圖
諍相言心不折伏恭敬柔軟若如是
行者不應與解若損比丘不與他受
具戒不與他作依止不畜沙彌不受
教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不
重犯罪不作相似罪不作過是罪不
呵羯磨不呵羯磨人不受清淨比丘
起札迦送供養鉢鉢具洗脚拭脚
脚机不病不應受他按摩不作白衣
相外道相不與外道共事作所應作
學比丘戒不可罵比丘不惡口向比
丘不毀譽比丘不作方便令僧失位
虛失利養不欲折伏界內界外比丘
不意圖諍相言心悔折伏恭敬柔軟
若如是行者應與解惡邪不除損諸
惡邪不除損法者一心和合僧阿利
叱比丘應從坐起偏袒右肩脫草履
胡跪合掌作是言大德僧憶念我阿利
叱生惡邪見作如是言我知佛法義
佛所說障法行是障法不能障道故

十誦律卷第三十一

僧與我作惡邪不除損諸比丘不與
我共事共住作白羯磨白二羯磨曰
四羯磨布薩自忘不得入十四人數
厥惡我知捨陀羅我阿利吃令心悔
折伏柔軟從僧乞解惡邪不除損
應僧憐愍故與我解第二第三亦如
是乞即時一比丘僧中唱言大德僧
聽是阿利吃比丘生惡邪是作如是
言我知佛法戒律說障法行是障法
不能障道僧與作惡邪不除損羯磨
諸比丘不與共事共住作白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自忘不得入
十四人數厥惡如捨陀羅阿利吃比
丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧
乞解惡邪不除損羯磨若僧有到僧
忍聽與阿利吃比丘解惡邪不除損
羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿
利吃比丘解惡邪不除損羯磨若僧
忍聽然故是事如是持

十誦律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅開造

十誦律卷第三十二

後舉比丘更三歲舉者多羅譯
施法第五
佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語
諸比丘言大德我故出精犯一僧伽
婆尸沙罪不覆藏我當云何諸比丘
以是事白佛佛語諸比丘迦留陀夷
比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不
覆藏應與作六夜摩那埵羯磨若更有
如是比丘僧亦應與作法者一心
和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏
袒右肩執單提胡跪合掌作是言大
德僧憐愍我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏我今從眾僧乞六
夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏與我六夜摩那埵僧應故
第二更說大德僧憐愍我迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪

十誦律卷第三十二

不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今
從眾僧乞六夜摩那埵僧與我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵僧
應故
第三更說大德僧憐愍我迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從
眾僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏與我六夜摩那埵僧應
故即時一比丘僧中唱言大德僧聽
是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧
時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
與六夜摩那埵是名白
第一大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆

十誦律卷第二 第六誦 戒 一

竟僧當與我出罪憐慈故時一比丘
僧中言大德僧聽是迦留陀夷比丘
立犯此僧加婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩都增
與六夜摩都增已僧中行六夜摩都
增竟迦留陀夷比丘犯此僧加婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已
行六夜摩都增竟從僧乞出罪若僧
時到僧恐惡僧是迦留陀夷比丘犯
此僧加婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏已僧中行六夜摩都增竟僧中當
與出罪如是白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘
犯此僧加婆尸沙罪故出精一罪不
覆藏先已從僧乞六夜摩都增與
六夜摩都增已僧中行六夜摩都增
竟迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行
六夜摩都增竟從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏已行六夜摩都增
竟僧當與出罪諸長老忍是迦
留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪故

十誦律卷第二 第六誦 戒 二

出精一罪不覆藏已行六夜摩都增
竟僧當與出罪者默然若不思便
說是初羯磨

第二我更說大德僧聽是迦留陀夷
比丘犯此僧加婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏先已從僧乞六夜摩都增
與六夜摩都增已僧中行六夜摩
都增竟迦留陀夷比丘犯此僧加婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已
行六夜摩都增竟從僧乞出罪僧
迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏已行六夜摩都
增竟僧當與出罪諸長老忍是迦
留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏已行六夜摩都增
竟僧當與出罪者默然若不思便說
是第二羯磨

第三我更說大德僧聽是迦留陀夷
比丘犯此僧加婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏先已從僧乞六夜摩都增
與六夜摩都增已僧中行六夜摩都
增竟迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六

十誦律卷第二 第六誦 戒 三

摩都增竟從僧乞出罪僧迦留陀夷
比丘犯此僧加婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏已行六夜摩都增竟僧當與出
罪諸長老忍是迦留陀夷比丘犯
此僧加婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏已行六夜摩都增竟僧中當與出
罪者默然若不思便說是第三羯磨
僧已與迦留陀夷比丘出罪竟犯此
僧加婆尸沙罪故出精一罪不覆藏
已僧中行六夜摩都增竟僧恐惡然
故是事如是持

佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故
出精犯一僧加婆尸沙罪不覆藏諸
諸比丘我故出精犯一僧加婆尸沙
罪不覆藏我今云何諸比丘以是事
口佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷
比丘六夜摩都增若更有如是人亦
應作作是法者一心和合僧迦留陀夷
從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌
作是言大德僧憐念我迦留陀夷比丘
故出精犯此僧加婆尸沙罪一罪不覆
藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧加
婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞

十餘種書卷中 第八種 文

六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏與我六夜摩那埵僧慙故第三更
說大德僧慙令我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩
那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我
六夜摩那埵僧慙故第三更說大德
僧慙令我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩
那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與
我六夜摩那埵僧慙故即時一比丘
僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

十編中華書局第十次印刷

第一罪不覆藏與六夜摩都塢是名
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩
都塢僧迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六
夜摩都塢誰諸長老忍與迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏當與六夜摩都塢者默然
若不忍便說是初羯磨
第二大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩都塢僧是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
當與六夜摩都塢誰諸長老忍迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏當與六夜摩都塢者
默然不忍便說是第二羯磨第三更
說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏

十編律例第三十二卷十條

是迦留陀夷比丘放出精犯此僧如
婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜
摩那埵僧迦留陀夷比丘放出精犯
此僧如婆尸沙罪一罪不覆藏當與
六夜摩那埵諸長老忍迦留陀夷
比丘放出精犯此僧如婆尸沙罪一
罪不覆藏當與迦留陀夷比丘六夜
摩那埵者默然不悉便說是第三羯
磨僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧如
婆尸沙罪放出精一罪不覆藏六夜
摩那埵者僧忍默然故是事如是持
是迦留陀夷比丘行六夜摩那埵時
已過今所日今所日未過是中放出
精更犯一僧如婆尸沙罪不覆藏迦
留陀夷語諸比丘大德我放出精犯
一僧如婆尸沙罪不覆藏故從僧乞
六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我
行六夜摩那埵時已過今所日未
過是中放出精更犯一僧如婆尸沙
罪不覆藏今當云何語諸比丘以是事
自佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷
比丘行摩那埵時放出精犯一僧如
婆尸沙罪不覆藏故與作本日治若

十誦律卷第十一 第二誦 五

更有如是人亦應與作作法者一心
和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒
右肩脫單具胡跪合掌作是言大德
僧憶念我迦留陀夷比丘放出精此
僧如婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞
六夜摩訶薩與我六夜摩訶薩我
行六夜摩訶薩已今所日未過更
過更一僧如婆尸沙罪放出精一
罪不覆藏今從僧乞本日治僧與我
迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪
放出精一罪不覆藏僧當與我本日
治僧憶念第二大德僧憶念我迦留陀
夷比丘放出精犯此僧如婆尸沙罪
一罪不覆藏從僧乞六夜摩訶薩僧
與我六夜摩訶薩我行六夜摩訶薩
已今所日未過更犯一僧如
婆尸沙罪放出精一罪不覆藏今從
僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯
此僧如婆尸沙罪放出精一罪不覆
藏僧當與我本日治僧憶念第三更
說大德僧憶念我迦留陀夷比丘放
出精犯此僧如婆尸沙罪一罪不覆
藏從僧乞六夜摩訶薩與我六夜摩訶

十誦律卷第十一 第二誦 六

我行六夜摩訶薩已今所日未過更
犯一僧如婆尸沙罪放出精
一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我
迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪
放出精一罪不覆藏僧當與我本日
治僧憶念
即時一比丘僧中言言大德僧憶是
迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪
放出精一罪不覆藏先已從僧乞六
夜摩訶薩與我六夜摩訶薩行六夜
摩訶薩已今所日未過更中
更犯此僧如婆尸沙罪放出精一罪
不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧
如婆尸沙罪放出精一罪不覆藏從
僧乞本日治若僧將到僧乞是迦
留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪放
出精一罪不覆藏僧當與我本日治
如是白
大德僧憶是迦留陀夷比丘犯此僧
如婆尸沙罪放出精一罪不覆藏先
已從僧乞六夜摩訶薩與我六夜摩
訶薩行六夜摩訶薩已今所日未過
更中更犯此僧如婆尸沙罪

十誦律卷第十一 第二誦 七

放出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷
比丘犯此僧如婆尸沙罪放出精一
罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀
夷比丘犯此僧如婆尸沙罪放出精一
罪不覆藏僧當與我本日治諸長老
老尼是迦留陀夷比丘犯此僧如婆
尸沙罪放出精一罪不覆藏當與本
日治者然若不忍便說是初羯磨
第二更說大德僧憶是迦留陀夷比
丘犯此僧如婆尸沙罪放出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩訶薩僧
與我六夜摩訶薩行六夜摩訶薩已
今所日未過更中更犯此僧如
婆尸沙罪放出精一罪不覆藏僧是
迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪
放出精一罪不覆藏從僧乞本日治
僧迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙
罪放出精一罪不覆藏僧當與我本
日治諸長老尼是迦留陀夷比丘犯
此僧如婆尸沙罪放出精一罪不覆
藏當與本日治者然若不忍便說
是第二羯磨第三更說大德僧憶是
迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪

故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩都塢僧與六夜摩都塢行六夜摩都塢已余所日余所日未過是中更犯此僧如婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧如婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治諸諸長老恩是迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者然若不思便說是第三轉磨僧已與本日治竟迦留陀夷比丘犯此僧如婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧忍然故是事如是持迦留陀夷比丘中間犯一罪行本自治行六夜摩都塢竟語諸比丘我當去何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治行六夜摩都塢竟若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫草履胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘

故出精犯與僧尼婆尸沙一罪不重
藏從僧乞六夜摩訶堵與我六夜
摩訶堵我行六夜摩訶堵時已余所
日余所日未過中間更犯一罪我先
從僧乞本日治僧與我本日治迦留
陀夷比丘中間犯一罪行本日治行
六夜摩訶堵竟今從僧乞出罪僧與我
迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日
治行六夜摩訶堵竟當與我出罪憐
愍故

第二大德僧懷念我迦留陀美比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那
埵我行六夜摩那埵時已念所日念
所日未還中間犯一罪我先從僧乞
本日治僧與我本日治我迦留陀美比
丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那
埵竟今從僧乞出罪僧與我迦留陀美
比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩
那埵竟當與我出罪佛慈故第三大
德僧懷念我迦留陀美比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行

六夜摩訶庵時已余所日余所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩訶庵責令從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩訶庵責僧當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩訶庵僧與六夜摩訶庵僧中行六夜摩訶庵時已余所日余所日未過是中更犯一罪故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧已與本日治是迦留陀夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩訶庵責令從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩訶庵責僧今當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩訶庵僧與六夜摩訶庵僧

十誦律卷第三十五 第二十六

中行六夜摩都塢時已介所日介所
日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪
故出精不覆藏先已從僧乞本日治
僧與本日治是迦留陀夷比丘是中
更犯一罪行本日治僧中行六夜摩
都塢竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比
丘是中犯一罪行本日治竟已行六
夜摩都塢竟當與出罪諸長老忍
是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本
日治行六夜摩都塢竟當與出罪者
默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏
先已從僧乞六夜摩都塢僧與六夜
摩都塢僧中行六夜摩都塢時已介
所日介所日未過是中間犯一僧伽
婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧
乞本日治僧與本日治是迦留陀夷
比丘是中更犯一罪行本日治僧中
行六夜摩都塢竟從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘是中犯一罪行本日治
已行六夜摩都塢竟當與出罪諸
長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪

十誦律卷第三十五 第二十七

行本日治行六夜摩都塢竟當與出
罪者默然若不忍便說是第二羯磨
第三更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏
先已從僧乞六夜摩都塢僧與六夜
摩都塢僧中行六夜摩都塢時已介
所日介所日未過是中間犯一僧伽
婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧
乞本日治僧與本日治是迦留陀夷
比丘是中更犯一罪行本日治僧中
行六夜摩都塢竟從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘是中犯一罪行本日治
行六夜摩都塢竟當與出罪諸
長老忍是迦留陀夷比丘是中犯
一罪行本日治行六夜摩都塢竟當
與出罪者默然若不忍便說是第三
羯磨

僧已與迦留陀夷比丘出罪由中間犯
一罪行本日治行六夜摩都塢竟
僧忍默然故是事如是持
佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏語諸
比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出

十誦律卷第三十五 第二十八

精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏今當云
何諸比丘以是事白佛佛語諸比
丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精
犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨
覆藏日與作別住若更有如是比丘
僧亦應和合與作別住如是應作一
心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏
袒右肩脫草履胡跪合掌作是言大
德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷
比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干
日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比
丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏
我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆
尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧
乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精
犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別
住憐愍故
第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比
丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏

十誦律卷第二 第二誦

我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨獲蔽日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨獲蔽日與我別住憐愍故

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏從僧乞別住法若僧時到僧忌聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏與別住法如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏從僧乞別住法若僧時到僧忌聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏當與別住誰諸長老應迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏今與別住者默然者不為便說是初羯磨

十誦律卷第二 第二誦

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏今與別住者默然者不為便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏當與別住誰諸長老應迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏今與別住者默然者不為便說是第三羯磨與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏與別住者默然者是持

十誦律卷第二 第二誦

是迦留陀夷比丘行若干日覆藏別住竟語諸比丘言諸長老我當去何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若若干日覆藏已僧中行別住當與六夜摩那埵者更有如是人亦應與作六夜摩那埵作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫衣履胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若若干日覆藏我先已僧中乞別住僧已與我別住我已僧中行別住我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若若干日覆藏僧中行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若若干日覆藏已僧中行別住竟僧當與我六夜摩那埵憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若若干日覆藏我先已從僧

十誦律卷第三 第三誦 五

乞別住僧與別住已僧中行別住今
從僧七六夜摩都塿是迦留陀夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
若于日覆藏已僧中行別住竟從僧
七六夜摩都塿若僧時到僧忍觀僧
是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙
罪故出精一罪若于日覆藏已僧中
行別住竟僧今當與六夜摩都塿如是
白大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪若于日覆藏
先已從僧乞若于日別住僧與若于日
別住已僧中行若于日別住者是迦留
陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
精一罪若于日覆藏僧中行別住竟
今從僧七六夜摩都塿僧迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪若于日覆藏已僧中行若于日別住
竟僧當與六夜摩都塿諸長老忍是
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪若于日覆藏已行若于日別
住竟僧今當與六夜摩都塿者然然
不忍便說是初端磨如是應三說
僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆

十誦律卷第三 第三誦 金

尸沙罪故出精一罪若于日覆藏與
別住竟與六夜摩都塿僧忍然故
是事如是持
是迦留陀夷比丘僧中行若于日覆
藏別住六夜摩都塿竟語諸比丘言
諸長老我當云何語比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷
比丘出罪若于日覆藏別住竟僧與
六夜摩都塿竟若更有如是比丘亦
應與作作法者一心和合僧是迦留
陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫草屣
胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪若于日覆藏我先已僧中乞若
于日覆藏別住僧與我若于日覆藏別
住我僧中行若于日覆藏別住我僧中
行若于日覆藏別住竟從僧乞六夜
摩都塿僧與我六夜摩都塿我僧中
行六夜摩都塿我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若于日
覆藏僧中行若于日別住竟僧中行
六夜摩都塿竟今從僧乞出罪我迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

十誦律卷第三 第六誦 金

罪一罪若于日覆藏已行若于日別
住竟僧中行六夜摩都塿竟僧當與
我出罪憐愍故如是三說
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若于
日覆藏別住僧與若于日覆藏別住
已僧中行若于日覆藏別住已僧中
行若于日覆藏別住竟僧中乞六夜
摩都塿僧與六夜摩都塿已僧中行
六夜摩都塿竟我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
已僧中行若于日覆藏別住僧中
行六夜摩都塿竟從僧乞出罪若僧
時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
已僧中行若于日覆藏別住僧已僧
中行六夜摩都塿竟僧今與出罪如
是白大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
先已從僧乞若于日覆藏別住僧與
若于日覆藏別住已僧中行若于日
覆藏別住已僧中行若于日覆藏別

隨覆蔽日行別住竟今從僧乞六夜
摩那埵僧我迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆蔽隨覆
蔽日行別住竟僧當與六夜摩那埵
摩那埵如是應三乞
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆蔽隨覆蔽日從僧乞別
住僧隨覆蔽日與別住比丘僧中隨覆蔽
日行別住竟是我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆蔽隨
覆蔽日行別住竟今從僧乞六夜摩
那埵若僧時到僧忍聽僧是迦留陀
夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一
罪覆蔽隨覆蔽日行別住竟當與六
夜摩那埵如是白
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆蔽隨覆
蔽日從僧乞別住僧隨覆蔽日與別
住比丘僧中隨覆蔽日行別住是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪覆蔽隨覆蔽日行別住竟從
僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比

丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪
覆蔽隨覆蔽日行別住竟僧當與六
夜摩那埵諸長老忍是迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪覆蔽隨覆蔽日行別住竟今僧
當與六夜摩那埵者默然若不忍便
說是初羯磨如是三說
僧已與是迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪覆蔽隨覆蔽
日行別住竟與六夜摩那埵僧忍默
然故是事如是持
迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵
時已介所日介所日未過更故出精
犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆蔽諸
比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆蔽行
六夜摩那埵時已介所日介所日未
過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆蔽我者三何語比丘以是事
日佛佛語諸比丘等當與迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆蔽當與比丘若更有如
是比丘亦應作本日治作法者一心

和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏
袒右有脫革屣胡跪合掌作是言大
德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪覆蔽隨覆蔽
日從僧乞別住僧隨覆蔽日與我別
住我隨覆蔽日僧中行別住隨覆蔽
日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那
埵僧已與六夜摩那埵我僧中行六
夜摩那埵時已介所日介所日未過
更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪
不覆蔽僧我迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆蔽今
從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆蔽僧當與我本日治傳慈故如是
三說
即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆蔽隨覆蔽日從僧乞
別住僧隨覆蔽日與我別住比丘僧
中隨覆蔽日行別住僧中隨覆蔽日行
別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六
夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已介

十集卷第三十五 第三十五集

所曰未過更故出精犯此僧
 伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀
 夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
 一罪不覆藏從僧乞本曰若僧時
 到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出
 精犯此僧伽婆尸沙罪當與本曰治
 如是白

大德僧範是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先以
隨覆藏目從僧乞別住僧隨覆藏目
與別住已僧中隨覆藏目行別住僧
中隨覆藏目行別住竟從僧乞六夜
摩訶埵僧與六夜摩訶埵僧中行六
夜摩訶埵僧中行六夜羣報埵時已
小所日余所日未過更故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治
僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏僧與本日治
誰諸長老思是迦留陀夷比丘故出

一、通海縣志卷之五

精犯此僧知妄口少罪一罪不覆
供僧乞乞日治迦留迦夷十二故出
精犯此僧知妄口少罪一罪不覆
與本口治者默然若不思便說走初
竭害如是三說

僧已與本日治迦留施夷比丘放出
請犯僧伽婆曰沙罪一罪不復戴但
本日治竟曾忍默故是事如是持
是迦留施夷比丘中間犯罪得本日
治先罪行別住竟僧中行六夜摩那
垂竟諸諸比丘長老我當云何諸比
丘以是事白佛佛答諸比丘女等與
迦留施夷比丘出罪中間犯罪得本
日治先罪行別住竟僧中行六夜摩
那堪竟與出罪者更不如是比丘亦
應作出罪出罪法者一心和合僧是
迦留施夷比丘近也起偏袒右肩脫
革提明總合當作是言不捨僧處念我
迦留施夷比丘放出請犯僧伽婆曰
沙罪一罪覆戴迦留施夷比丘僧乞別
住僧迦留施夷比丘我我覆戴
日曾中行別住迦留施夷比丘中行別
住竟定僧乞六夜摩那堪僧乞與我

子補省志卷之七 藝文五 漢 政

六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵
時已介所日介所日未過中間故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧亡本日治僧與我本日治我迦
留陀夷比丘中間犯罪行本日治先
罪行別住竟行六夜摩那埵竟令從
僧亡出罪僧我迦留陀夷比丘中間
犯罪行本日治先罪行別住行六夜
摩那埵竟與我出罪憐愍故如是
三說

即時一比丘僧中噶言大德僧聽是
迦留陀夷比丘放出精犯僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧七別
住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆
藏日行別住僧中隨覆藏日行別住
竟從僧七六夜摩都連僧與六夜摩
都連僧中行六夜摩都連時已介所
日介所日未過中閤故出精犯僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏從僧七本日治僧
與本日治迦留陀夷比丘中間犯罪
行本日治先罪行別住竟行六夜摩
都連竟從僧七出罪若僧時到僧忍
聽迦留陀夷比丘中間犯罪行本日

十誦律卷第三十二 第一節 治先罪
 治先罪行別住竟行六夜摩都埵竟
 僧當與出罪如是自大德僧聽是迦
 留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
 罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住
 僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏
 日行別住僧中隨覆藏日行別住竟
 從僧乞六夜摩都埵僧與六夜摩都
 埵僧中行六夜摩都埵時已介所日
 介所日未過更放出精犯僧伽婆尸
 沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧
 中行本日治是迦留陀夷比丘中間
 犯罪行本日治先罪行別住竟僧中
 行六夜摩都埵竟從僧乞出罪僧迦
 留陀夷比丘中間犯罪行本日治
 先罪行別住竟僧中行六夜摩都埵
 竟當與出罪諸長老若迦留陀夷
 比丘中間犯罪行本日治先罪行別
 住竟僧中行六夜摩都埵竟與出罪
 者然或若不忍便說是初羯磨如是
 三說
 僧已與迦留陀夷比丘出罪中間犯
 罪行本日治先罪行別住竟僧中行
 六夜摩都埵竟僧忍默然故是事如

是持
 佛在舍衛國介時迦留陀夷比丘犯
 種種僧伽婆尸沙罪第一犯放出精
 一從覆藏第二犯觸女人身二從覆藏
 第三與女人展露諸三從覆藏第四讚
 歎已身供養四從覆藏第五犯媒嫁
 五從覆藏諸比丘我當云何諸比
 丘以是事白佛佛語諸比丘應與是
 人五夜別住羯磨行別住竟與六夜
 摩都埵行摩都埵竟與出罪獨磨
 佛在舍衛國介時有一比丘犯種種
 僧伽婆尸沙罪覆藏第一犯放出精
 犯一僧伽婆尸沙罪一從覆藏第二
 犯觸女人二從覆藏第三犯與女人
 展露諸三從覆藏第四犯讚歎已身
 供養四從覆藏第五犯行媒嫁五從
 覆藏第六犯無主自為身作六從
 覆藏第七犯有主自為身作六從
 十從覆藏第八無嫌波羅夷法謗餘
 比丘八從覆藏第九犯取小片事作
 波羅夷法謗餘比丘九從覆藏第十
 破和合僧勸本方便一從覆藏第十
 一犯助破和合僧十一從覆藏第十

十誦律卷第三十二 第二節 二犯
 二犯汗他家行惡行十二夜覆藏第
 十三犯展露十三夜覆藏以二事語
 諸比丘我當云何諸比丘以是事白
 佛佛語諸比丘汝等應與是人十三
 日別住別住竟與六夜摩都埵六夜
 摩都埵竟與出罪獨磨

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅所造

十誦律卷第三 五篇 戒
應出清淨比丘罪不應令他憶念罪
不應相言應心悔折伏未軟恭敬應
在清淨比丘後行在下行坐若僧次
第若會應上座次第受應上座
次第滿鉢水應上座次第受雨浴
衣應隨上座次第坐自恣不應以是
心語清淨比丘與我迦舍分恐人知
我見我罪故諸別住人共飲食時還
上座次第坐應與諸別住人東下房
舍下廚具昇下坐露諸別住人若多
隨上座次第與房舍計具坐應行別
住人不應作前行比丘入他舍作後
行者隨意二別住人有比丘住處無
比丘不應住無比丘無注處不應住
若行別住人與行別住人若行別
住人與行摩訶庵人若行別住人與
行摩訶庵人若行別住人與不共
住人有比丘住處無比丘不應住無
比丘無注處亦不應住行別住人不
應共清淨比丘一覆住處住不應共
一覆非住處住若行別住人與別住
人若別住人與行摩訶庵人若別
住人與行摩訶庵人若別住人與

十誦律卷第三 五篇 戒
不共住人不應共一覆住處住不應
共一覆非住處住若別住人欲行時
先思惟我今日行當到前比丘住處
不若知能到便去若不去者即失是一
定若不及行是法者應作是念我不及
行是事應作是言我應行別住摩訶庵
法小停我不及作是若受波羅門佛
行別住人行摩訶庵人若有四緣不
及行是事應說序竟夜佛言應聽二
十五夜從今行別住人作第四人不
應作別住羯磨若二別住人二清淨
人亦不得作別住羯磨若三別住人
一清淨人一切別住人不得作別住
羯磨若少四清淨共住同見比丘得
作別住羯磨從今行別住人作第
四人不得作別住羯磨若二別住人
人二清淨人若三別住人一清淨
人若一切別住人皆不得作別住
羯磨若少四清淨共住同見比丘得
作別住羯磨從今若行摩訶庵人作
第四人不應作別住羯磨二行摩訶
庵人二清淨人若三行摩訶庵人一
清淨人若一切行摩訶庵人皆不得

十誦律卷第三 五篇 戒
作別住羯磨若少四清淨共住同見
比丘得作別住羯磨從今若行摩訶
庵人作第四人不應作別住羯磨
若二行摩訶庵人二清淨人若三
行摩訶庵人一清淨人若一切摩
訶庵人皆不得作別住羯磨若少
四清淨共住同見比丘得作別住
羯磨從今不共住人作第四人不應作別
住羯磨若二不共住人二清淨人若三
不共住人一清淨人若一切不共住
人皆不應作別住清淨同見四比丘
應作別住羯磨從今若別住人作第
四人不應作摩訶庵羯磨若二別住
人二清淨人若三別住人一清淨人
若一切別住人皆不應作摩訶庵羯
磨若少四清淨共住同見比丘得
作摩訶庵羯磨從今若別住人作
第四人不應作摩訶庵羯磨若二別
住人二清淨人若三別住人一
清淨人若一切別住人皆不應作
摩訶庵羯磨若少四清淨共住同見
比丘得作摩訶庵羯磨從今行摩訶
庵人作第四人不應作摩訶庵羯磨

若三摩鄰地人二清淨人若三摩鄰
 地人一清淨人若一切摩鄰地人皆
 不應作摩鄰地極少四清淨共
 住同見比丘得作摩鄰地極少四清淨
 若行摩鄰地人作第四人不應作
 摩鄰地極少四清淨共住同見
 人若一切行摩鄰地人皆不應作
 摩鄰地極少四清淨共住同見
 比丘得作摩鄰地極少四清淨共住
 人作第四人不應作摩鄰地極少
 二不共住人二清淨人若三不共住
 人一清淨人若一切不共住人皆不
 應作摩鄰地極少四清淨同見
 比丘得作摩鄰地極少四清淨同見
 人作第四人不應作摩鄰地極少
 別住人二清淨人若三別住人一清
 淨人若一切別住人皆不應作本日
 治羯磨從令若別住人作第四人
 不應作本日治羯磨若二別住人
 二清淨人若三別住人一清淨人
 若一切別住人皆不應作本日治
 羯磨從令行摩鄰地人作第四人不

應作本日治羯磨若三摩鄰地人二
 清淨人若三行摩鄰地人一清淨人
 若一切行摩鄰地人皆不應作本日治
 羯磨極少四清淨共住同見比丘得
 作本日治羯磨從令行摩鄰地人
 作第四人不應作本日治羯磨若二
 摩鄰地人二清淨人若三摩鄰地
 人一清淨人若一切摩鄰地人皆不
 應作本日治羯磨從令不共住
 人作第四人不應作本日治羯磨若
 二不共住人二清淨人若三不共住
 人一清淨人若一切不共住人皆不
 應作本日治羯磨極少四清淨同見
 比丘得作本日治羯磨從令別住人
 作第四人不應作本日治羯磨若二
 別住人二清淨人若三別住人一清
 淨人若一切別住人皆不應是眾中
 行別住極少四清淨同見比丘應是
 中行別住從令行別住人作第四
 人是眾中不得行別住若二別住
 人二清淨人若三別住人一清淨
 人若一切別住人皆不應是眾中
 行別住極少四清淨同見比丘是中

得行別住從令行摩鄰地人作第四
 人不應是眾中行別住若三摩鄰地
 人二清淨人若三摩鄰地人一清淨
 人若一切摩鄰地人不應是眾中行
 別住從令若摩鄰地人作第四人
 不應是眾中行別住若三摩鄰地
 人二清淨人若三摩鄰地人一清
 淨人若一切摩鄰地人皆不應是眾
 中行別住極少四清淨同見比丘應
 是眾中行別住從令不共住人作第
 四人不應是眾中行別住若三不共
 住人二清淨人若三不共住人一清
 淨人若一切不共住人皆不應是眾
 中行別住極少四清淨同見比丘應
 是眾中行別住從令行別住人作第
 四人不應是眾中行摩鄰地若二別
 住人二清淨人若三別住人一清淨
 人若一切別住人皆不應是眾中行
 摩鄰地極少四清淨同見比丘應是
 眾中行摩鄰地從令別住人作第
 四人不應是眾中行摩鄰地若二別
 住人二清淨人若三別住人一清
 淨人若一切別住人皆不應是

佛坐之願世尊說波羅提木又佛時
然至中夜分是比丘第二從坐起
偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜已
過中夜又過佛及僧坐之願世尊說
波羅提木又佛故默然至後夜是比
丘第三從坐起偏袒右肩合掌白佛
言世尊初夜分過中夜亦過後夜分
多過東方欲動佛及僧坐之願世尊
說波羅提木又介時佛語是比丘我
衆不清淨時長老目連在衆中坐便
作是念佛為誰故作是言我衆不
淨我當入定觀之佛為誰故可說是
語即便入定觀一切衆心如見觀時
見佛所為不清淨比丘尋從定起詣
是比丘所提解出語言衆人汝等
去滅去水離比丘法汝今僧中未後
共住時目連驅比丘出已開門下掃
往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白
佛言世尊佛所說不清淨比丘我
已驅出語言衆人遠去滅去水離比
丘法今僧中未後共住世尊初夜
已過中夜亦過後夜多過東方欲動
佛及僧坐之願世尊說波羅提木又

佛語目連之衆人得大重罪如佛及
僧故目連之衆人不滿衆中說波羅
提木又者是不淨淨人頭破一分目
連從中汝等當曰汝等提木不又佛
不復為汝等說目連如不汝等漸深
廣佛法亦如之次生起我第一立制次
系教等目連者我法中大第結戒次
第二利大第教學是我法中希有目
連能如大法不越常限我法亦如是
若比丘比之居優婆塞優婆塞乃至
失而回緣說我法目連若我法中
所可制戒者比之此一比一優婆塞
優婆塞乃至天而工法不越我法
中希有目連能如大法不越常限
佛法亦如是之次生起我法中大第
深廣深廣無量是我法中希有目連
能如大海深一鹹味佛法亦如是淨
一解脫味目連若佛法淨一解脫味
若是我法中希有目連能如大海大
衆生主受手授合道遠近國者提
提提提提提提此等法中希有目連
為奇有百由旬身者二百二百乃至
七百由延身此等衆生法中亦未

為奇目連佛法海中大人住處亦如
是大人者若阿羅漢向阿羅漢若阿
那含向阿那含若斯陀舍向斯陀舍
若須陀洹向須陀洹目連佛法大海
中大人所住若阿羅漢乃至須陀
洹是我法中希有目連能如大海多寶
無量寶種種種種寶者金銀真珠
瑪瑙珊瑚琉璃摩尼珠貝珊瑚提提等
目連佛法海亦如是多寶無量寶種
種種種種四念處四正勤四如意
足五根五力七覺八正道目連若佛
法中多寶無量寶種種種種四念處
四正勤四如意足五根五力七覺八
正道是我法中希有目連能如大海清
淨不宿臭屍若有臭屍風吹上岸目
連如未決海清淨亦如是不宿臭屍
臭屍者所謂破戒人也心樂惡法內
烟水風非梵行自說梵行非沙門自
言沙門是名臭屍如是等人雖常隨
衆而習法離佛法淨海不宿臭屍是
我法中希有目連能如大海清淨提
界四大河流入而恒恒而流不離那
河提提河阿羅漢提提提提入大

十國經本第六十五回王叔改

波羅夷事者如比丘犯波羅夷事僧欲檢校是比丘事時有是難起及餘難八難中一難起是事未決斷僧擬坐起去即時一比丘僧中喝言大德僧覆令僧欲檢校某比丘犯波羅夷事有是難起及餘難起若八難中一難起是事未斷僧擬坐起去者僧時到僧忍聽僧復布薩時當先斷某比丘事是名白若諸比丘復布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住屢妨住屢違是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得布薩說戒是名僧欲出比丘犯波羅夷事輕呵僧者若比丘見餘比丘輕呵僧相貌以是相須輕呵僧者從他聞某比丘輕呵僧若彼比丘自說我輕呵僧若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘輕呵僧諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住屢妨住屢違是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得說戒是名輕呵僧僧欲出輕呵僧事者如比丘輕呵僧僧欲檢

十誦律卷第三 第二三 改

按是比丘事時有是難起及餘因緣
若八難中一難起是事未斷僧徒
坐起去即時一比丘僧中唱言大德
僧徒今僧欲檢按某比丘輕呵僧
事以是難起若餘因緣若八難中一
一難起是事未斷僧徒坐起去若僧
時到僧見聽後布薩時當先斷某比
丘是事是名白若諸比丘後布薩時
能先斷是比丘事者善若不能斷諸
比丘若欲此住處彼住處適是比丘
說戒應作是言適某比丘說戒某比
丘在眾中僧不應布薩說戒是名欲出
輕呵僧事檢戒者若比丘見餘比丘
檢戒相執以是相執檢戒若從他聞
某比丘檢戒若彼比丘自說我檢戒
若比丘雖不現前眼見展轉聞信問
疑某比丘檢戒諸比丘若用見若用
聞若用疑若欲此住處彼住處適是
比丘說戒應作是言適某比丘說戒某
比丘在眾中僧不得說戒是名檢戒
欲出檢戒事者如比丘檢戒僧欲檢
按是比丘事時有是難起及餘難起
若八難中一難起僧徒坐起去即

十誦律卷第三 第二三 改

將一比丘僧中唱言大德僧聽今欲
檢按某比丘檢戒事為是難起及餘
因緣若八難中一難起是事未斷
僧徒坐起去若僧時到僧忍聽僧後
布薩時當先斷某比丘是事是名白
若諸比丘後布薩時能先斷是比丘
事者善若不能斷諸比丘若欲此住
處彼住處適是比丘說戒應作是言
適某比丘說戒某比丘在眾中僧不
應布薩說戒是名欲出檢戒事不隨
順如法僧事者僧應作事若白一
羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自忍
立十四人羯磨若比丘見餘比丘不
隨順如法僧事相執若從他聞某比
丘不隨順如法僧事若彼比丘自說
我不隨順如法僧事若比丘雖不現
前眼見展轉聞信問疑某比丘不隨
順如法僧事諸比丘若用見若用聞
若用疑若欲此住處彼住處適是比丘
說戒應作是言適某比丘說戒某比
丘在眾中僧不應布薩說戒是名不隨
順如法僧事破戒者有比丘犯波羅
夷犯僧伽婆尸沙波逸提及羅提提

十誦律卷第三 第二三 改

舍尼衣若諸比丘見比丘犯戒
相執若從他聞某比丘破戒若彼自
說若比丘雖不現前眼見展轉聞信
問疑某比丘破戒諸比丘若用見若
用聞若用疑若欲此住處彼住處適
是比丘說戒應作是言適某比丘說
戒某比丘在眾中僧不得說戒是名破
戒破見者除身見為本六十二見若
起餘見謂無罪無福無施無善無惡
無善惡果報無今世後世無父無母
無世間阿羅漢得正行今世後世自
身作證我生已盡所作已辦梵行已
立從是身更不受後有若諸比丘見
是比丘破見相執若從他聞若彼比
丘自說若比丘雖不現前眼見展轉
聞信問疑某比丘破見諸比丘若用
見若用聞若用疑若欲此住處彼住處
適是比丘說戒應作是言適某比
丘說戒某比丘在眾中僧不得說戒是
名破見破威儀者有比丘於如上阿
闍梨一切上處所作邪惡破威儀若
諸比丘見是比丘破威儀相執若從
他聞某比丘破威儀若彼自說若比

十誦律卷第三十四 第三節 第六
丘雖不現前眼見展轉聞信問疑某
比丘破威儀詣比丘若用見若用聞
若用疑若此位威儀欲違是比丘
就我者應作是言違某比丘說威儀
比丘在眾中不得說威儀是名破威儀
八法中違法第六竟

十誦律卷第三十三

四展戲高懸國大結欽監奉

勅耶逆

十誦律卷第三十四

第三節 第六

七

後奉比丘度三常若多羅譯

八法中臥具法第七

佛在王舍城介時諸比丘互相輕慢
無恭敬行佛見詣比丘互相輕慢無
恭敬行以是因緣故集比丘僧問諸
比丘於汝等意云何誰比丘應作上
坐先受水先受飲食有比丘答言世
尊若比丘引利種以信出家剃除鬚
髮服法衣是人應先坐先受水先受
飲食復有比丘言世尊若比丘受婆
羅門種以信出家剃除鬚髮服法衣不
是人應先坐先受水先受飲食復有
比丘言世尊若比丘毗舍種以信出
家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先
受水先受飲食復有比丘言世尊若
比丘得阿羅漢漏盡所作已辦捨離
重擔盡諸有結能具正智心得解脫
如是比丘應先坐先受水先受飲食
復有比丘言世尊若比丘得阿那含
斷五下分結不還生此世界如是比
丘應先坐先受水先受飲食復有比

十誦律卷第三十四 第三節 第六

丘言世尊若比丘得斯陀含斷三結
三毒薄一來生此世間得盡苦際如
是比丘應先坐先受水先受飲食復
有比丘言世尊若比丘得須陀洹斷
三結不墮三惡道必至淨智往來人
天七死七生得盡苦際如是比丘應
先坐先受水先受飲食諸比丘雖種
種說不合佛意佛語諸比丘汝等當
一心聽誰比丘應先坐先受水先受
飲食余時世尊說本生因緣語諸比
丘過去世時迦雪山下有三禽獸共
住一鴿二獼猴三象是三禽獸互相
輕慢無恭敬行是三禽獸同作是念
我等何不共相恭敬若前生者應供
養尊重教化我等今時雖與獼猴同
象言汝憶念過去何事時是處有大
華茂樹象言我小時行此此樹在我
腹下過象鵲問獼猴言汝憶念過去
何事答言我懷小時坐地捉此樹頭
按今到地象語獼猴汝年大我我當
恭敬尊重汝汝當為我說法獼猴問
象言汝憶念過去何事答言彼處有
大華茂樹我時取菓子於此大便乃

十編卷之十四 第二張 政一六八

案蒼言從山巖竹林樹下來居士言
何故在此山巖竹林樹下耶諸比丘
言更無住處居士言我當為汝等起
諸房舍蒼言佛未聽我等房舍中住
諸比丘以是事白佛佛言從今聽諸
比丘房舍中住時居士即為諸比丘
作諸房舍高廣嚴好雜色彩畫元卧
覆處物諸比丘不得則是事白佛佛
言聽數草樹葉卧別作覆身衣別作
覆處物是國土多熱草葉生虫佛言
聽作薦蒲屨簾席受教捨故生虫佛言
聽作床榆諸比丘取軟木作床挑束
簣故隱身苦惱是事白佛佛言聽作
褥長坐優波離問佛以何物作褥佛
言聽用甘蔗滓蘇麻瓜蔓毳蓊摩切
貝文闍草婆娑闍草麻乃至水衣貯
褥時諸比丘卧无枕頭垂是事白佛
佛言聽作草枕諸比丘頭軟草枕刺
頭佛言聽用鈎若毳諸房舍無户有
狗牛馬摩鹿野獐來入是事白佛佛
言聽作户扇户扇不作開闔故賊入
偷衣鉢是事白佛佛言聽繩繫諸比丘
不知云何繫佛言聽下屋諸比丘不

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

問已不能開佛言應作開之鉤是也
優婆塞問佛用何等作佛言應用鐵
若銅若木作作已不知云何開佛言
戶扇中作孔內鉤却撞諸比丘開戶
時元可捉佛言戶扇上應作孔施網
長老優婆塞問佛以何物作網佛言
應用鐵若銅若木毛葛麻劫貝支闍
草麻皮時諸房舍無向故問佛言聽
作向作向已有鵝鴈孔雀鸚鵡舍利
鳥鳩書羅乃命今鳥書羅近向中入作
聲故妨諸比丘坐禪讀經是事自佛
佛言應施檀子施檀子已鳥故得入
佛言應施網是事又及鵝引佛何等物
作網佛言應用毛葛麻劫貝支闍婆
娑闍麻支作作已打壞佛言應遮長
老優婆塞問佛以何物遮佛言應用
木作施遮遮作已室中問佛言應作
雀目作已亦問佛言應作向闍余時
熱過寒到向中無扇寒入佛言應作
扇作扇已小動便脫佛言應上下作
掩作已兩扇間不合佛言應覆作令
掩作已動掩佛言施闍向高不知云

上諭奉東歸三十四 第八條 政 望

何問佛言應以繩牽閉閉已不能開
佛言應作孔施兩繩一繩牽閉一繩
挽開今時諸房舍不泥故整間有神
靈如毒虫生習語比丘佛言應泥泥
已壁廣溢破衣佛言應細泥塗今時
諸房舍用泥覆故久雨便漏佛言應
用草覆覆已當脊上漏佛言脊上厚
覆覆已為風所發佛言應繫兩連繫
已兩頭故漏佛言應多著草泥以概
釘上雨時泥爛墮落佛言應用瓦覆
瓦又墮地破壞佛言應穿瓦以椽釘
之雨從孔入佛言應作覆盆蓋蓋
孔上

佛在王舍城今時舍衛國給孤獨氏
有少因緣至王舍城宿一居士舍是
居士請佛及僧明日食故後夜起喚
兒息奴婢內外作人汝等速起破薪
取水安施釜鑊煮飯作羹是居士自
莊嚴堂舍教眾坐屢時給孤獨作是
念是居士為欲嫁娶為請國王及大
臣耶為作大施會耶作是念已問居
士言汝欲嫁娶為欲請國王大臣為
作大施會耶居士答言我不嫁娶亦

十誦律卷第三十四 第二節 跋

不請王及大臣也請佛及僧明日食
故作大施會給孤獨氏初聞佛名心
喜志堅問言何人是佛居士答言有
釋王太子以信出家得無上道故号
為佛又問何名為僧答言有種種人
種種雜姓種種異人出家剃除鬚髮
服法衣隨佛出家是名為僧又問佛
今所在答言近在寒林欲見隨意給
孤獨氏至心欲見夜現明相即從舍
出至大勢神門門自然開此門常法初
夜吹明為客入故後夜吹明為人出
故余時給孤獨氏見此門開念今夜了
出門不遠明相不現聞無所親即時驚
怖毛豎將無非人燒固我耶尋欲退
還時大勢神門神為現光明徹照寒林
語言汝去勿復恐懼我前世時是汝
善知識密寄娑羅門同心相敬居士
我昔因到王舍城見舍利弗目連我
頭面作禮現前坐即為我說法示教
利喜示教利喜已我受三歸五戒以
是因緣故生四王上頂止斯門是故
語汝去得大制直進勿疑是時天神
即說偈言

十誦律卷第三十四 第二節 跋

若人得百馬 百瓔珞嚴具 華馬車一百
不如前一步 若百雪山象 脩廣犬身牙
久以純金飾 嚴身最殊異 不如前一步
十六分之一 北方百美女 環繞環金印
以是莊嚴具 年少端正妙 比汝前一步
十六不及一 乃至轉輪王 第一玉女寶
比汝前一步 十六不及一 是故汝直前
勿復疑悔還
時給孤獨氏念佛法僧必大不小乃
令天神起敷教即從光中達到寒
林予時地了佛在露地經行住待居
士余時居士以白衣法問訊佛世尊
卧安隱不佛說偈言
我除諸欲漏 解脫離世間 已斷一切漏
心滅諸熱惱 得寂滅處故 我則常安隱
余時世尊即於經行處坐是居士頭
面禮佛足却坐一面佛為說法示教
利喜為說初法布施得戒生天果報
說五欲過世間苦惱出家安樂分別
垢淨佛知是人心調柔軟堪受上法
為說四諦苦智盡道如白淨衣易受
亦是人亦亦聞法開悟即於座上
見法得法和法通達法斷疑不隨他

十誦律卷第三十四 第二節 跋

於佛法中得無所畏從坐起頭面禮
佛足作是言世尊我心樂佛法知我
盡壽作優婆塞願世尊及僧受我夏
請住舍衛國佛知故問居士汝字何
等答言我字須達供給孤獨故國人
稱我為給孤獨氏佛問須達舍衛國
有僧坊不答言未有世尊佛言若有
僧坊住處諸比丘可得來往若無有
者諸比丘不得往來止須又言願世
尊但受我請我能為辦僧坊今諸比丘
得來往止須願世尊遣舍利弗為我
作僧坊師佛勸舍利弗汝與居士作
僧坊師是居士即往詣竹園看講堂
溫室食堂作食嚴洗浴處門屋坐禪
處廁處取相貌已是居士於王舍城
因緣事訖還向舍衛國行路知佛所
當宿處語諸知親相識諸負債人言
汝等知不今佛出世我當為佛於此
作如是講堂溫室食堂食厨洗浴處
門屋禪坊大小便處余時給孤獨氏
限半由旬起僧坊約勒左右供給所
須如是次第約勒至舍衛國到已不
入城內不還自舍遠城推求立僧坊

十誦律卷第三 第二誦 戒律

優路行思惟誰有好園未往便樹
林豐茂流水清潔無諸毒蟲之類
無大風熱晝夜少聲我於斯處當起
僧坊施佛及僧如是行時見祇陀王
子有園未往便樹林豐茂有好流
水無諸毒蟲之類之大風大熱
晝夜閑靜少諸音聲即便生念我於
斯處當起僧坊奉佛及僧時給孤獨
氏還舍衛城不自入舍即詣祇陀王
子所自言買君園願以與我王子答
言我此園非可買者乃至則布金錢
滿中亦不賣也居士言園價已斷王子
答言我不斷價以是因緣遂相共諍即
詣斷事大臣富貴人所具說是事時
大臣能斷事者語王子言汝園已賣
宣時納價故何故言則布金錢給孤
獨氏尋便還歸遺象馬車乘負載金
鐵到祇陀園則布其地餘少未足居
士思惟出何藏金今滿此地而不多
不少王子祇陀見其靜默語居士言
欲悔隨意以金相付園地還我報言
王子吾心不悔但自思惟開何藏金
不多不少而得滿足王子聞已便作

是念佛去僧來必入不小能令居士

捨余所賣物作是念已語居士言莫
復有錢吾於此中當起僧坊施佛及
僧時居士便聽以傳教三於口起
立門屋施佛來僧令持三士以舍利
弗為師於此園中起一六六重閣作
六丁窟屋佛知舍衛國僧坊已辦集
比丘僧而告之言吾將遊行至舍衛
國汝等俱去比丘受教願皆隨從余持
世尊像大比丘二眾五百人俱向舍衛
國時六群比丘知佛及僧來所宿處
告其弟子汝等往宿處好房留佛餘
有好事者為我取弟二受教先往宿
處好房留佛次有好事者為師占取余
時舍利弗目連從後至除佛房舍
次欲取房有比丘言他已先取如是
第二第三第四言言先取舍利弗目
連取過比丘生佛知故問何難舍利弗
目連令何處住答言世尊宿房中住
佛言莫取即時來至問舍利弗汝等
何故邊房中住答言世尊六群比丘
知佛等所宿處先遣弟子次往宿處
好房留佛餘有好事者為我占取弟子

受教先來到此好房留佛次占好者

我等從佛後至除佛房舍次欲取房
有比丘言他已先取如是第二第三第
四皆言先取是故我等邊房中住佛
言從今聽隨上座次第取房舍住即
時六群比丘遣病比丘出房時看病
比丘持病比丘大小便器涕唾器草
蓆從一房至一房受諸疲苦病者增
劇是當白佛佛言從今不應隨上座
驅病比丘出房驅出者突吉羅六群
比丘聞佛不聽隨上座驅病比丘出
房即時託病有時客比丘日沒來打
戶索注六群比丘在內應聲答比丘
問汝幾歲六群比丘言我是病人何
須問汝問汝何病答言我患口懸癰
痛無患脚指間勞諸比丘以是事白
佛佛言是人若託病應次第驅出僧中
作使一切應作諸病比丘聞佛語已
皆住好房是事白佛佛言雖實病人
不應好上房舍中住知則具人應著
量房舍及諸病人與中房舍中房舍
者客受病人看病人及卧具令得坐
卧余時佛大弟到舍衛國諸比丘欲

十誦律卷第二 第二分

安居先作本事泥塗壁孔及土墻急
床搶繩糾散被褥枕六群比丘性懶
立住還看作是念待彼作竟受床搶
已我等當往隨上座次第驅出諸比
丘作本事竟教床榻則具坐已六群
比丘打戶房內比丘應聲六群比丘言
汝等幾時若言若干歲六群比丘言
汝起日去我是上座諸比丘言汝等
共我來不善言共來作本事不善言
不作諸比丘言汝等與我俱來不作
本事我不能去六群比丘言佛不說
次第受房舍野吳我等是上座汝去
何不去六群比丘勸使多力不忌護
威則便入舍強捉曳出諸比丘身軟
頭首傷壞衣鉢破裂是言白佛佛言
從今應立知分則具人立知分則具
人法者一心和合僧應作是言誰能
為僧作分則具人是中有比丘言
我能佛言若有五法不應立作知分
則具人何等為五隨愛隨瞋隨怖隨
衰不知得不得若成就五法應立作
分則具人何等五不隨愛不隨瞋不

十誦律卷第二 第二分

隨怖不隨衰知得不得即時一比丘
應僧中言言大德僧聽比丘某甲能
為眾僧作知分則具人若僧時到僧
忍聽僧立比丘某甲作知分則具人
如是白如是白二鰲座僧立某甲比
丘作知分則具人竟僧忍默然故是
事如是持作知分則具人應問若比
丘中善好不惡語能分則具者問此
別房中有何等供養彼別房中此重
問上慈有何等供養彼重問上慈有
何等供養若比丘應以實答知分則
具人應籌量則具說比丘多少若一
少如是籌量則具說比丘多少若一
比丘應得一房便應別房應先應上
座自忘取作是言大德上主某別房
中有如是供養若用別房復有如是
供養上座取何者應取又取取已
次應語第二上座應言取已又語第
三上座若初上座言若欲取第三上
座房佛言不應與應教作亡吉羅悔
過如是次第一切應與若比丘房舍
足者與舍舍如是次第若重足者重
與如是次第若財足者財與若財

十誦律卷第二 第二分

具與法者知則具人應先語上座自
恣隨意取應言某床上有如是供養
某床上有如是供養上座欲取何者
初上座應意取已次語第二上座第
二上座取已次語第三上座第三上
座取已若初上座言我欲取第三上
座床則具佛言不應與應教作實吉
羅悔過有一時跋難陀釋子於祇洹
中取則具分餘處復取諸比丘言汝
於此處取分何故復餘處取若言我
不復取諸比丘不知何是事白佛
佛言若比丘更於彼取則具者此處
已名為捨若言我不復取亦名捨彼
則具如守牧婆羅門婦本生經廣說
佛言昔者有守牧婆羅門婦教賊熱
夫持財物去中道值水賊語婦言汝
住此處我先渡物還當渡汝賊尋持
衣物渡往婦便喚言汝渡我來賊
言難如汝自夫不受何能愛我即便
捨去婦裸形往跋難陀亦如是捨此
則具更彼處取此處已失復言我不
復取彼處復失復有往跋難陀手銜肉
到水岸上見魚水中反腹即便捨肉

欲往取魚卵有鳶鳥持此肉去跋難
隨釋子亦如是佛如是呵已語諸比
丘從今若比丘取一分卧具已不應
復取若更取者當吉羅
佛在憍薩羅國與比丘眾俱一處
安居舍時祇洹中安居比丘少而卧
具多諸比丘各各分已有餘不盡隨
居士所造房者來問言我所作卧具
有比丘住不答言無人住何以故今
祇洹比丘少卧具多佛聽受一卧具
不聽受多卧具故无有人住諸居士
言我房中先有敷具被枕前食時食
我當與房舍衣住中食用者善諸比
丘不知去何是事白佛佛言應先人
與一若者有長者又應更與為盛藏物
故若復不盡應第三更與為經行故
若復不盡次與今盡為設治故今時
憍薩羅國亂以怖畏故諸比丘多
集一處安居結夏坐已有客比丘未
在洗脚處講堂門屋經行處經行頭
持衣鉢者是諸處住待卧具佛見諸
比丘在洗脚處講堂門屋經行處經
行頭持衣鉢者是諸處住待卧具佛

知故問阿難諸比丘何以故持衣鉢
者講堂門屋經行處經行頭持衣何
持衣者是諸處住待卧具佛見諸比
丘多集一處安居是客比丘未來在
洗脚處講堂門屋經行處經行頭持
衣鉢者是諸處住待卧具佛言從今
聽二種安居一先安居二後安居當
與後安居比丘房舍卧具彼聞佛聽
與後安居比丘房舍卧具即欲從前
安居上座比丘取房舍卧具以是因
緣故問諸事起佛言後安居上座比
丘不應從前安居上座比丘取房舍
卧具若前安居上座有二分卧具者應
與後一分憍薩羅國又復荒亂有諸比
丘多集一處安居分房舍卧具常有
餘處諸比丘未來在洗脚處講堂門屋
經行處經行頭持衣鉢者是諸處待
卧具分佛見諸比丘持衣鉢者是諸
處待卧具分佛知而故問阿難諸比
丘何故在洗脚處講堂門屋經行處
經行頭持衣鉢者是諸處住何所待
衣吉世尊憍薩羅國荒亂怖畏諸比
丘安居分卧具竟有諸比丘從餘處

來在洗脚處講堂門屋經行處經行
頭持衣鉢者是諸處待卧具分佛言
若有不分卧具者應與分已分者應
共住又時憍薩羅國荒亂有臣屬處
聞鐵諸比丘已結後安居多有客比
丘未來在洗脚處講堂門屋經行處
經行頭持衣鉢者是諸處待卧具分佛
見客比丘持衣鉢者是諸處待卧具
分佛知故問阿難諸客比丘何故在
洗脚處講堂門屋經行處經行頭持
衣鉢者是諸處住何所待衣吉世尊
憍薩羅國荒亂有臣屬處聞鐵諸比
丘後結坐實是客比丘未來洗脚處
講堂門屋經行處經行頭持衣鉢者
是諸處待卧具分佛言若有空房者應
與若無者應共住與溫室令安衣鉢應
當隨僧乞食若是有中舊比丘善好樂
福德者應為客比丘未來衣鉢令
是以比丘无所待去時有阿練兒比丘
從舊比丘求索衣鉢衣鉢諸比丘言
佛未聽我等與阿練兒求衣鉢是
事白佛佛言從今聽與阿練兒比丘
舉衣鉢屋舍時有諸客比丘斂來无

十誦律卷第三十 第三十誦 第三十

住處疲極苦惱是事白佛佛言應暫
與房舍計具有時一比丘來宿已早
起便去是房中所有供養前食時食
乃至房舍未舊比丘生疑客比丘來
是房中宿早起便去有是供養分不
知云何是事白佛佛言客比丘雖在
中宿住者房舍應受

佛在舍衛國舍時諸比丘廢學比丘
誦讀修多羅阿毗曇遠離比丘佛見
諸比丘不學比丘誦讀修多羅阿毗
曇遠離比丘故見已讚歎比丘通利
比丘者面前讚歎長老優波離諸持
比丘中取勝第一諸比丘作是念佛
讚歎比丘通利比丘者面前讚歎長
老優波離諸持比丘中取勝第一我等
何不誦讀比丘諸上座長老比丘從
長老優波離受誦比丘長老優波離
不為高座坐教恭敬上座故亦不下
座坐教為尊法故若經行時若立時
教令時長老優波離行立久故思脚
痛膝膝腰腰骨痛是事白佛佛以
是事集比丘僧知而故問長老優波
離優波離實有上座比丘從汝受比

十誦律卷第三十 第三十誦 第三十

丘汝不高座坐教恭敬上座故又不
下座坐教為尊法故汝經行時若立時
教行立久故思脚痛膝膝腰腰骨痛
汝實亦不苦言實令世尊佛種種因
緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
比丘從今聽下座比丘欲教上座法
者應在高座坐教為尊法故若上座
欲從下座受法老應在下座坐受法
為尊法故從今聽下座比丘教上座
法者得共等坐為上座改佛與大
比丘眾俱遊行憍薩羅國諸長老舍
利弗目連阿都律難提全毘羅皆隨
從佛是諸長老所言真實能告切語
折伏眾人為諸比丘作種種羯磨苦
切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯
磨時憍薩羅國有一住處多諸比丘
住是諸比丘聞佛與大比丘僧舍利
弗目連阿都律難提全毘羅等俱來
遊行憍薩羅國是諸長老所言真實
能告切語折伏眾人為諸比丘作諸
羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨
驅出羯磨今當至此必為我等作諸
羯磨我等何不以此往處羯磨付一比

丘作是念已即用羯磨付一比丘佛
來到是處是比丘為佛敷好坐具置
好房中然後小遠遊藏作是念若我
住者佛必令我為諸客比丘敷坐卧
具佛受是房已餘客比丘在洗脚處
講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著
是諸客待卧具分佛見諸比丘持衣
鉢著是諸客待卧具分佛知故問阿
難諸比丘何以故洗脚處講堂門屋經
行處經行頭以衣鉢著是諸客住何
所待答言世尊待舊比丘與卧具分
佛告阿難汝往語舊比丘開房與客
比丘卧具阿難受教語舊比丘開房
與客比丘卧具舊比丘言汝知不此
非僧房我等以羯磨付一比丘是中
有比丘少欲知足行頭陀關是事心
不喜呵責言云何名比丘以僧房羯磨
與一比丘呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧種種因緣呵責舊比丘云
何名比丘以僧房羯磨與一比丘呵
已語諸比丘從今不聽以僧房羯磨
與一比丘若與者得突吉羅是僧房
羯磨不成與

十誦律卷第三十 第三十誦 第三十

與一比丘若與者得突吉羅是僧房
羯磨不成與

十誦律第三十四 第二誦次
佛復與比丘僧遊行諸園土或無
僧房處投林中宿時六群比丘告
其弟子汝先往宿處好樹留佛大有
好者與我占取弟子先去好樹留佛
占次好者舍利弗目連隨佛後至次
欲取樹有比丘言他已先取如是第
二第三第四皆言已取乃至外行樹
下宿佛知故問阿難舍利弗目連今
在何處答言在外行樹下佛言受來
阿難受教即往喚來佛知故問舍利
弗目連汝等何故外行樹下答言世
尊六群比丘知佛宿處告其弟子汝
先往宿處好樹留佛次有好者為我
占取我等隨佛後到次欲取樹有比
丘言他已占取如是第二第三第四
皆言已取是故我等外行樹下佛言
從今聽諸比丘隨上座次住樹下諸
下座比丘聞已好樹下所有草數葉
數盡取持去下座比丘從索不與以
是故聞師事起佛言不應持去諸上
座比丘聞不聽持去樹下先有草數
葉數及下座比丘自所數者皆不與
去佛言先者應留餘者聽持去

一誦次
佛與比丘在舍迦尸國中遊行諸大
弟子舍利弗目連阿難等諸羅漢
羅漢等皆思慮是諸長老若言真實
能苦功諸所入人與諸比丘作諸
難苦功切難者亦二學下意竭苦
難出諸苦功切難者亦二學下意竭苦
不念護我聞佛與比丘在舍迦尸
目連阿難等諸羅漢舍迦尸國中
遊行是諸長老若言真實能苦功切
難者亦二學下意竭苦難出諸苦功
止竭苦下意竭苦難出諸苦功切難
未持無為我等作諸難者亦二學
說不得以佛房竭苦與一六五我等
今以此佛房作四分諸僧地多舍園
林諸處諸羅漢等亦作四分作是舍
即分僧房地多舍園林諸處諸羅漢
果皆分作四分竭苦與四比丘佛與
諸比丘遊行次到是處是中舊比丘
數一持多與弟小遠遊難者是忍忍
佛巧勸諸比丘明多與計具分諸
者比丘先知難者亦二學下意竭苦
行頭持衣鉢者是諸長老若言真實
見諸比丘衣鉢者是諸長老若言實

一誦次
而故問阿難諸比丘何故以衣鉢著洗
鉢受諸室門屋經行處在行頭住何
所持衣鉢是諸比丘持衣鉢比丘
與計具分佛言阿難汝住約勸舊比
丘開與舍比丘計具阿難受教即
住諸舊比丘開房與舍比丘房舍計
具舊比丘言此處僧坊房舍園林根
三枝華花果皆作四分竭苦與四比丘
非是僧物是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不善阿難言云何名比
丘以僧坊分作四分竭苦與四比丘
阿已向佛說佛言從今不樂以僧
房舍分作四分若分者與吉羅此不
成爲分
佛在阿羅國時阿羅國僧坊
崩壞佛知故問阿難是僧房重閣何
故崩壞答言世尊修治是僧坊人有
死者病者反戒者餘國云者佛言死
者反戒者所應作事僧更應竭苦立
如是事人若有病者應問汝故能治
是壞房舍不若言我能應待若言不
能應更立餘人他國去者若疑當還
應待若知不退者應更立餘人令知

十誦律卷第二十四 第三誦 戒

是人所作事佛作是語已諸比丘便立知事人是知事人有掃少地者有寮小孔者或以少草覆舍者佛言如是作小事者不應立作知事人若能辦大事應期立作知事人諸比丘有能多致財物能成辦事者諸比丘便盡形立作知事人佛言不應令若房舍故壞應六年立作若新房舍應十二年立作佛言從今知房舍人應三事自恣冬房春房夏房僧問言汝須何房冬房春房夏房耶若言我須冬房以春房夏房隨上座次與若言我須夏房以冬房春房隨上座次與

佛在王舍城舍時跋提居士起僧房重閣高大莊嚴多諸男女觀者諸人生念此必佛塔若阿羅漢塔是僧坊中多人禮拜圍繞多象聲馬聲男女聲妨坐禪讀經今時是上座捨是重閣住小房中時有客比丘來者皆作是念重閣中必有上座我等何不近邊小房住即往打戶房內應督客比丘問汝幾歲答言我今年歲客比

十誦律卷第二十四 第三誦 戒

丘念若小房中比丘所敬者何況大房有宿先迦夏講堂中則呈下宿晨起至重閣前立臥臥上座有年少比丘及沙弥從重閣上下来下問客比丘汝作何等答言欲臥臥上座語言此无上空問言誰是比丘答言我華客比丘言我華客應是中宿問客比丘汝何處宿有先迦夏宿客言言洗脚處宿講堂中客言講堂中宿乃至明堂下客言門中宿諸比丘以是事白佛佛言應立知數計具人知數計具人應隨上座次第應作是言此是上座房舍計具次第住佛在迦尸國與大比丘二眾一眾安居諸居士見佛及僧眾故共相約令今日汝等種種飲食相食故作食十五日食三十日食立如是制已有早辦者有晚辦者有近者有遠者有美者有不美者是中無如食比丘功勳今至某家有早辦者有晚辦者有近者有食美好下時六群比丘數數往是某取居士問言汝等何以數來諸比丘

十誦律卷第二十四 第三誦 戒

老何故不來答言无知食人約勸我等汝等近早辦飲食美好是故我等數來居士言我等施食為諸長老不但為汝等何故數來諸比丘不知云何是事白佛佛言應立知食人立知食人法者一心和合僧應問言誰能為僧作知食人是中若有一比丘言我能若有五法不應立作知食人何等為五隨受隨隨隨隨隨不知得不得若成就五法應立作知食人何等五不隨受不隨隨不隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能為眾僧作差食人若僧時到僧忍聽某甲比丘作差食人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作差食人竟僧忍然故是事如是持差食人法者應次第差若汝某甲至某家所差比丘有早得者有晚得者近得者遠得者有得美者得不美者有晚得者作是言故與我是度得遠者亦言故與我遠者得不美者言故與我如是中間更作除語佛言應條名有比丘得惡處者

十誦律卷第三 其五 便城名改易好處佛言應書板作字集置一處和合從上座隨次第取有曉得者有得迷處者早至主人門外在巷頭立待食久住心悶吐逆不樂諸居士出見語言我等門內自恣聽汝入坐比丘言佛未聽我等入白衣門內坐待食是事白佛佛言聽是比丘入白衣門內坐待食時有象聲馬聲男女聲妨讀經坐禪佛言若妨者出門外門外待時諸人來遠西邊看見已皆笑是事白佛佛言應作去基為風雨所惱佛言聽作屠蘇覆薄故雨漏佛言應厚覆厚覆已齊上漏佛言更覆又元坐覆佛言應覓板木坐上有入偷板去佛言應陷著地中又復失去佛言應作土埽不濕故中有毒地蜈蚣蟲諸比丘佛言應近泥已盡盡破衣佛言應以細塗諸比丘須水佛言應作井作井已即以鉢鍤鑿取水甚難佛言應作餅取水取水時不及佛言應以繩繫諸比丘手執牽繩手痛佛言應作轆轤有人墮井佛言應作欄長老優波離問佛以何物作井欄

佛言應以木石磚作井已有大小諸井取水時兩手扣觸佛言井上作階障應各作一處汲水者至二八合內出語比丘言我其博坊作食之八人往彼博坊下食云時道中計二需瓶熊羅諸羅是事白佛佛言一需語起是有中如是怖畏此開空我八佛在王舍城舍時諸居士種種樂酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥等共八種六群比丘在僧坊門內二遍見已問言持何等物答言是粥又問何等粥答言酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥等共八種比丘言我等先去先與我等酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥汝持何粥入僧坊與二遍見已問下知云何是事白佛佛言以合應應立分粥人所持或粥語可用之器分粥是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥上座得二肥臘者下座得底薄若分薄粥時上座得汁下座得淨是事白佛佛言從今聽當大盛大甕以粥集者是器中合以

十誦律卷第四 其六 大鉢大鍤鉢分與分與時不便佛言應作約用分用分已有殘者有不足者佛言應更作小約用分佛在王舍城竹園中諸居士種種樂帶鉢那胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱梨餅波羅餅餅曼提羅餅餅象耳餅餅銀餅餅問淨梨餅餅是餅向僧坊六群比丘早起在門邊立見已問言持何等物答種種帶鉢那餅酥謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱梨餅餅波羅餅餅曼提羅餅餅象耳餅餅銀餅餅問淨梨餅餅比丘言我欲行云先與我等胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸舍俱梨餅餅波羅餅餅曼提羅餅餅汝持象耳餅餅持問淨梨餅餅入與上座諸比丘不知云何是事白佛佛言應羯磨立分帶鉢那人分帶鉢那人應和合等分若更有美者來亦應次第與若今日不遍者明日更有應續次與佛在王舍城舍時諸居士種種樂酥謂酥油蜜石蜜薑胡麻葉黑藍訶梨勒野薑勒阿摩勒波羅路訶哩曼

十誦律卷第三十四 第三十二誦

陀多耶摩都伽頭檀越持詣竹園小
時六群比丘早起門邊立見已問言
持何等物答言種種樂所謂酥油蜜
石蜜薑糖薑菜黑塩訶梨勒鞞勒
阿摩勒波菴路毗呪曼陀多耶摩都
伽頭檀越六群比丘言我欲行去與
我酥油蜜石蜜薑糖薑菜黑塩訶
梨勒鞞勒摩勒波菴路毗呪曼陀
多耶摩都伽頭檀越入僧坊與
上座諸比丘不知去何是事白佛佛
言從今應立分樂人分樂人和合平
等分與若有貴價樂者應別樂置
若病比丘索者應與兩錢半價樂若
索多者應從索直
佛在阿羅國舍時阿羅國諸比丘
丘常從居士索作器諸居士言我等
云何能常供給汝等何不白事作器
答言佛未聽我事作器是事白佛佛
言從今聽事作器阿羅國僧坊中有
客作木師有半月客作者有一月一
歲客作者是不師畫師作器留作
器便失佛言應立知作器比丘立知
作器比丘作意持作器案在一處又

十誦律卷第三十四 第三十三誦

復失盡是事白佛佛言應聽磨一處
舍樂作器立作器房法者一心和合
僧一比丘僧中言大德僧聽某房舍
僧立作樂作器房若僧時到僧悉聽某
房作樂作器房是名白如是白二羯
磨僧立某房作樂作器房竟僧悉聽
然故是事如是持立是房已知作器
比丘便持作器著上下二房中與言
不應置兩處若著上房者下房應置
僧若著下房應置僧上房又一時諸比
丘從憍薩羅國向舍衛國道中過一
空僧坊中言諸比丘明日入村乞食諸
居士問汝何處宿答言僧坊中宿是
何房舍中宿答言某房中居士言此
是我房何不還使語我等當供養樂
油燈燭財具種種供養諸居士隨所房
中宿者各自持歸與教坐處坐自手
行水自與多美飲食自恣飽滿以水
澡漱取小床坐難說法語諸比丘我
僧房中可卧耳前舍後舍何不住此
復當供養衣被頓令是僧坊有用諸
比丘不知不知何是事白佛佛言從今
聽若先空僧坊四諸比丘去應聽

十誦律卷第三十四 第三十四誦

摩立一比丘令常住知僧坊立法者
一心和合僧問言誰能作常住比丘
知某甲空僧坊若有比丘言我能有
五法不應立作常住比丘何等五法
受隨順隨怖隨礙不知分別應作
不應作若成就五法應立作常住比
丘不隨受不隨順不隨怖不隨礙知
分別應作不應作即時一比丘僧中
唱言大德僧聽某甲比丘能作常住
知某甲空僧坊人若僧時到僧悉聽
立某甲比丘常住知某甲空僧坊人
是名白如是白二羯磨僧立某甲比
丘常住知某甲空僧坊竟僧悉聽然
故是事如是持知空僧坊常住比丘
應巡行僧坊先將治塔次作四方僧
事次知僧料理飲食事次知應可分物
次知上座中座下座比丘事隨有大
德高明比丘不應作使知僧坊比丘
應作是願諸比丘未來者當來已來
者供給衣食卧具湯藥不令有乏能
作是願行者僧隨彼意與若須食應
自恣與好食若須房舍卧具皆應自
恣與

十誦律卷第四 第三十二條 戒律

有衆多王臣數詣竹園房舍觀者若來時索食薪火燈燭若與畏犯不與懼作患不知去何以是事白佛佛言應立分處人立分處人已不自泉僧得用十九錢供給客若更須應白僧竟與

橋薩羅國有阿練兒住康令時有賊到阿練兒處乞食作食人言食不由我不得與汝汝自從沙弥索諸賊即從沙弥索沙弥言我不得與汝汝自從知食比丘索即從知食比丘索知食比丘言為僧故辦是食不為汝等賊相謂言是比丘何肯正命與我食便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘不知去何是事白佛佛言若有如是怖畏處若少乞與少若乞半與半若都索都與莫以是因緣故得大表憫佛在王舍城令時衆僧得衣無人守護佛言應立守護衣人立守護衣人法者一心和合僧應問言誰能為僧守護諸衣若比丘言我能若有五法不應立何等五不知是衣所從得不知衣價若得衣不知去何受不知頭

十誦律卷第四 第三十三條 戒律

數志善衣處若成就五法應立何等五知衣所從得知是衣價知應受知頭數不志善衣處即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲能為僧作守護衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作守衣人走名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作守護衣人竟僧忍聽故是事如是持立守衣人已未有分衣人佛言應立分衣人立法者一心和合僧應問言誰能為僧作分衣人若有比丘言我能若有五法不應立何等五不知衣下知衣色不知衣價不知衣頭數不知與未與復有五法不應立作分衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知與未與若比丘成就五法應立作分衣人知衣財知衣色知衣價知衣頭數知與未與又有五法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知與未與即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能為僧作分衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作分衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作分衣人竟僧忍

默然故是事如是持佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛佛言應立分浴衣人是知分浴衣人應隨上座次與佛在舍衛國令時祇陀林中僧坊中无比丘知時限唱時无人打提推无人掃灑塗治講堂食處無人次第相續數床榻无人教淨果菜無人看若酒中亟飲食時無人行水眾散亂語時无人彈指是事白佛佛言應立維那立法者一心和合僧應問誰能為僧作維那是中若比丘言我能有五法不應立作維那何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不淨若成就五法應立作維那五法者不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨不淨即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘能為僧作維那若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作維那竟僧忍聽故是事如是持作維那比丘應知時限知唱時知打提推和掃灑塗治講堂食處次第相續數床榻知教淨果菜知看若酒

十誦律卷第四 第三十四條 戒律

默然故是事如是持佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛佛言應立分浴衣人是知分浴衣人應隨上座次與佛在舍衛國令時祇陀林中僧坊中无比丘知時限唱時无人打提推无人掃灑塗治講堂食處無人次第相續數床榻无人教淨果菜無人看若酒中亟飲食時無人行水眾散亂語時无人彈指是事白佛佛言應立維那立法者一心和合僧應問誰能為僧作維那是中若比丘言我能有五法不應立作維那何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不淨若成就五法應立作維那五法者不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨不淨即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘能為僧作維那若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作維那竟僧忍聽故是事如是持作維那比丘應知時限知唱時知打提推和掃灑塗治講堂食處次第相續數床榻知教淨果菜知看若酒

默然故是事如是持佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛佛言應立分浴衣人是知分浴衣人應隨上座次與佛在舍衛國令時祇陀林中僧坊中无比丘知時限唱時无人打提推无人掃灑塗治講堂食處無人次第相續數床榻无人教淨果菜無人看若酒中亟飲食時無人行水眾散亂語時无人彈指是事白佛佛言應立維那立法者一心和合僧應問誰能為僧作維那是中若比丘言我能有五法不應立作維那何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不淨若成就五法應立作維那五法者不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨不淨即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘能為僧作維那若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作維那竟僧忍聽故是事如是持作維那比丘應知時限知唱時知打提推和掃灑塗治講堂食處次第相續數床榻知教淨果菜知看若酒

十誦律卷第三十五 第五篇 戒

中並知飲食時行水散亂語時雖
指介時諸沙弥隨與上阿闍維作
隨同和上阿闍維隨相識共語共事
隨同國土同成邑同聚落諸比丘無
沙弥者有諸惱亂是事如佛佛言應
立一人為主使沙弥作先修治塔事
次作四方僧事次作飲食事次作可
分物次教與上座中座下座如是周
遍一切僧作應立分處沙弥人立分處
沙弥人竟應教先修治塔事四方僧
事作飲食事次作可分物次第與上
座中座下座如是周遍一切僧作
佛在王舍城介時諸沙弥往詣竹園
觀者王問長老摩訶迦葉令何在
比丘答言大王長老迦葉令於耆
闍崛山上踏泥王即往見問言大德何
故自作答言大王誰當為我作王言
我當與作人語已便還第二耕沙王
又時往到竹園觀者王問長老迦
葉令何在比丘答言於耆闍崛山
上踏泥王即往見問言大德何故自
作答言大王誰當為我作王言我當
與作人大迦葉答言大王教教語而

十誦律卷第三十五 第五篇 戒

不與勝王慙愧小却一面問諸大臣
我先有是言不大臣答言王先有是
言王言何時答言某時日月即計先
語已來經五百四王即下山時人攝
得五百群賊與王問此是何人答
言是賊王問應與何罪大臣答言
應至死王問賊言汝能隨我意行不
賊言大王欲何所作王言汝等能供
給善人我不賊言者我等受王大喜
不隨行者當隨阿闍維大言此賊必
當偷奪諸比丘物王言我能作方便
令不偷奪時王多給田宅人民倍與
食食去竹園不遠立作淨人聚落時
諸淨人隨相識共語共事隨同國城
邑隨相識是隨有因緣者供給淨人
供給是事如佛佛言應立淨人率
應教先修塔事次作四方僧事次作
飲食事次作可分物事次教與上座
中座下座作如是周遍一切僧作應
立淨人王者還立白衣中勤修善處
分者 八誦律卷第三十五

十誦律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏經監本
新雕造

十誦律卷第三十五 第五篇 戒

八法中諍事法第八

佛在王舍城介時諸比丘共比丘諍
惡口相言語比丘居共比丘居諍諸
式叉摩尼共式叉摩尼諍諸沙弥共
沙弥諍諸沙弥居共沙弥居諍惡口
相言語比丘居共比丘居諍諸比丘
口相言語已隨順佐助諸比丘居是
有比丘少欲知足行頭陀關是事心
不專訶責言云何名比丘共比丘諍
已強佐助比丘居如是詞已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問迦
留陀夷比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛種種因緣訶責迦留陀夷
比丘云云何名比丘共諸比丘諍惡口
相言語已強佐助諸比丘居如是詞已
語諸比丘從今有四种諍事出一者
闍諍事二者無根事三者犯罪事四
者常所行事闍諍事者知諸比丘共
比丘諍惡口相言語是法是非法是善
是不善是中共諍故相助別異是名

上論律部卷第五 第三十二
善者若諸比丘善心共誦出他比丘
罪有殘作有殘不作有殘作不作無
殘作無殘不作無殘作不作有殘無
殘作有殘無殘不作有殘無殘作不
作是名為善不善者若諸比丘不善
心共誦出他罪有殘作有殘不作有
殘作不作無殘作無殘不作無殘作
不作有殘無殘作有殘無殘不作有
殘無殘作不作是名為不善無記者若
諸比丘不以善心不善心共誦出他
罪有殘作有殘不作有殘作不作無
殘作無殘不作無殘作不作有殘無
殘作有殘無殘不作有殘無殘作不
作是名為無記犯罪事為善為不善為
無記耶犯罪事或不善或無記不善
者若諸比丘知佛結戒故犯是名不
善無記者不故犯佛所結戒是名無
記當所行事為善為不善為無記或
善或不善或無記善者若諸比丘善
心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布
薩自迄立十四人羯磨是名善不善
者若諸比丘以不善心作白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自迄立十四

上論律部卷第五 第三十三
人羯磨是名不善無記者若諸比丘
不以善心不善心作白羯磨白二羯
磨白四羯磨布薩自迄立十四人羯
磨是名無記若老優婆塞問佛問諸
事以幾減淨事減淨言以二減淨事
減何等二以現前比丘及多見比
丘減又問世尊無報事以幾減淨事
減佛言以四減淨事減以現前比丘
及憶念比丘及現前比丘及不離比
丘及現前比丘及實覓比丘及同
世尊犯罪事以幾減淨事減佛言以
三減淨事減現前比丘及自言比丘
減現前比丘及布草比丘及減又問世
尊常許三事用幾減淨事減佛言以
一減淨事減現前比丘及開關淨事云
何以二減淨事減以何位處有淨
相言比二是事付闍維訶新闍維訶比
丘應受此事如法如比丘如佛教減
若闍維訶比丘能如法如比丘如佛
教減者是事名減以一減淨事減謂
現前比丘現前者人現前比丘現前
人現前者是中助舉五人有事人
共舉一處是名人現前比丘現前者

上論律部卷第五 第三十四
如法如毗尼如佛教減是事是名比
丘現前若是闍維訶不能如法如比
丘如佛教斷是事者應捨付僧僧應
受是事如法如比丘如佛教斷是事
若僧能如法如比丘如佛教斷是事
者是名為斷用一比丘所謂現前比丘
現前比丘者僧現前人現前比丘現
前僧現前者是中有可中共作羯
磨比丘共同心和合一處可受欲者
持欲求現在比丘能過者不遮是名
僧現前人現前者有隨助舉事人有
事人共舉一處是名人現前比丘現
前者如法如比丘如佛教斷是事是名
為斷若僧不能如法如比丘如佛教
斷是事者今時應僧中立二為迦鳩
羅應羯磨此人今斷是事羯磨者一
心和合僧一比丘僧中問言誰能作
為迦鳩羅如法如比丘如佛教斷是
事僧中若言我能若有五法不應立
作鳥迦鳩羅何等五隨愛行隨瞋行
隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五
法應立作鳥迦鳩羅不隨愛行不隨
瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷

十誦律卷第三 第八

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽
某甲某甲比丘能作鳥迴鳩羅如法
如比丘如佛教斷斷隨僧中事若僧
時到僧忍聽立某甲某甲比丘作鳥迴
鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如
是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作
鳥迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然
故是事如是持是二鳥迴鳩羅比丘
若是上座諸下座比丘應與此二人
欲已遠去若此二鳥迴鳩羅是下座
應從諸上座取欲已小遠去當如法
如比丘如佛教斷是事若二鳥迴鳩
羅能如法如比丘如佛教斷是事者
是名為斷用一比丘所謂現前比丘
現前比丘者僧現前人現前比丘現
前僧現前者如上說人現前比丘現前
亦如上說若二鳥迴鳩羅不能如法
如比丘如佛教斷是事者是二鳥迴
鳩羅應更立二鳥迴鳩羅立法者一
心和合僧一比丘僧中問言誰能作
鳥迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一
比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲
比丘能作鳥迴鳩羅如法如比丘如

十誦律卷第三 第九

佛教新隨僧中事者僧時到僧忍聽
僧立某甲某甲比丘作鳥迴鳩羅能如
法新隨僧中事是名白如是白二羯
磨僧立某甲某甲比丘作鳥迴鳩羅
斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如
是持是二鳥迴鳩羅者是上座諸下
座比丘應與此二人欲已遠去若二鳥迴
鳩羅是下座應從諸上座比丘取欲
已小遠去當如法如比丘如佛教斷
是事若二鳥迴鳩羅能如法如比丘
如佛教斷是事者是名為斷用一比
丘所謂現前比丘現前比丘者僧現
前人現前比丘現前僧現前者如上
說人現前比丘現前亦如上說若是
二鳥迴鳩羅不能如法新者還付先
二鳥迴鳩羅先二鳥迴鳩羅應如法
如比丘如佛教斷若能如法斷是事
者是名為斷用一比丘所謂現前比丘
現前比丘者僧現前人現前比丘現
前僧現前者如上說、現前比丘現
前亦如上說若是二鳥迴鳩羅復
不能如法如比丘如佛教斷是事者
應捨付僧僧應受是事如法如比丘

十誦律卷第三 第十

如佛教斷若僧取是事能如法如比
丘如佛教斷者是名為斷用一比丘
所謂現前比丘現前比丘者僧現前
人現前比丘現前僧現前者如上說
人現前比丘現前亦如上說僧不能如法
如比丘如佛教斷是事者僧應還使
住上座處僧所作是言此事如是如
是已起聞預吃不能斷泉僧不能
斷二鳥迴鳩羅不能斷後二鳥迴鳩
羅復不能如法還先二鳥迴鳩羅復不
能斷還僧復不能斷汝等六德和合
為如是事故即時彼眾應知合若僧
先安居應受七日去若七日盡應受
三十九夜去若三十九夜盡應破安
居未安居一處受是事應斷近處僧
受是事如法如比丘如佛教斷是事
若近處僧能如法如比丘如佛教斷
者是名為斷用一戒諍事或所謂現前
比丘現前比丘者僧現前人現前比
丘現前僧現前者如上說人現前比
丘現前亦如上說若近處僧不能如法
如比丘如佛教斷是事者今時應僧
中立二鳥迴鳩羅今斷立二鳥迴鳩

十誦律卷第三十五 第二十一

羅羯摩法者一心和合僧一比丘僧
中問言誰能作為迴轉羅如法如比
丘如佛教斷此隨僧中事是中若言
我能若五法不應立作何等五隨
受隨隨隨隨隨不知斷不斷若成
就五法應立作為迴轉羅不隨受不
隨斷不隨悔不隨棄知斷不斷即時
一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某
甲比丘能作為迴轉羅如法如比
如佛教斷隨僧中事者僧時到僧忍
棄某甲某甲比丘作為迴轉羅如法如
隨僧中事是名自如是白二羯磨僧立
某甲某甲比丘作為迴轉羅斷隨僧事
竟僧忍默然故是事如是持是二為
迴轉羅比丘若是上座諸下座比丘
應來與此二為迴轉羅比丘欲已小
遠去若此二為迴轉羅比丘是下座
應從上座比丘取欲已小遠去當如
法如比丘如佛教斷是事是二為迴
轉羅若能如法如比丘如佛教斷是
事者是名為斷用一比丘謂現前比
現前比丘者僧現前人現前比丘
現前僧現前者如上說人現前比丘

十誦律卷第三十五 第二十二

現前亦如上說若二為迴轉羅不能
如法如比丘如佛教斷是事者應更
立二為迴轉羅立法者一心和合僧
中問言誰能作為迴轉羅如法如比
丘僧中事者我欲能一比丘僧中唱言
大德僧聽某甲某甲比丘能作為迴
轉羅如法如斷隨僧中事者僧時到僧
忍棄某甲某甲比丘作為迴轉羅斷
隨僧中事是名自如是白二羯磨僧
立某甲某甲比丘作為迴轉羅斷隨
僧中事者僧忍默然故是事如是持
是二為迴轉羅若若是上座諸下座比
丘應與欲已小遠去若二為迴轉羅
是下座應從諸上座取欲已小遠去
應如法如比丘如佛教斷是事若二為
迴轉羅能如法如比丘如佛教斷是
事者是名為斷用一比丘謂現前比
現前比丘者僧現前人現前比丘
現前僧現前者如上說人現前比丘
現前亦如上說若二為迴轉羅不能如
法如比丘如佛教斷是事者應更
應受是事如法如比丘如佛教斷是
事是為迴轉羅若能如法如比丘如

十誦律卷第三十五 第二十三

佛教斷是事者是名為斷用一比丘
謂現前比丘現前比丘者僧現前人
現前比丘現前僧現前者如上說人
現前比丘現前亦如上說若二為迴
轉羅復不能如法如比丘如佛教
斷者應捨付僧僧應受是事如法如
比丘如佛教斷用一比丘謂現前比
現前比丘者僧現前人現前比丘
現前僧現前者如上說人現前比丘
現前亦如上說若近住處僧不能如
法如比丘如佛教斷是事者近住處
若聞其處有眾僧好上座知說波羅
提木又法是僧多有比丘持修多羅
者持比丘者持摩多羅伽者是近住處
僧應以是事遣使至其處大僧中應先
立傳事人若界外今滿眾僧數立法
者一心和合僧應問誰能作傳事人
從是處持是事至其處若道中能斷
是事是中若有人言我能若五法
不應立作傳事人隨受隨隨隨隨隨
疑不知減不減若成就五法應立作
傳事人不隨受不隨隨不隨怖不隨
疑知減不減余時傳事人應持是事

十誦律卷第三十五 第三

去若道中能如法如比丘如佛對
新是事者是名為斷用一比丘謂現
前比丘現前比丘者謂現前人現前
比丘現前僧現前如上說人現前比
丘現前亦如上說若傳事人不能道
中如法如比丘如佛教斷者意持至
彼住處至彼住處只是中若有上至
多知多識長老比丘應語是人言是
事靜事如是因緣起闍毗不能
斷眾僧不能斷先二為迴燒羅不能
斷後二為迴燒羅不能斷還付先
二為迴燒羅復不能斷還付僧復
不能斷近住眾僧亦不能斷近住眾
二為迴燒羅不能斷後二為迴燒羅
亦不能斷還付先二為迴燒羅復不
能斷還付近住眾僧復不能斷傳事
人道中不能斷是事未至此開汝長
老能受是事斷不若言能斷應與作
期若不作期不得與汝期者乃至九
月事有五種難斷一者堅二者強
三者很矣四者生來五者疑畏堅
者執是事強者舉事人有事人勸
健強力很矣者舉事人有事人惡

十誦律卷第三十五 第十

性凡先立一生未者以此事任一任
受至一生受說與者指比丘受斷事
時破一和合僧也兩股故先應立
行等入如是者立一和合僧有問
誰能行等入是問有人言汝能有三
三不兩立作行等入受受隨隨隨
隨隨隨不和合等不兩等若說五
法應立作行等人不應受不應瞋不
隨隨不應受知行等不行等是中一
比丘謂言大僧應聽某甲比丘能為僧
作行等入若謂時到僧應立某甲
比丘作行等入是名白如是白二為
舊僧之某甲比丘作行等入竟曾思
然故是者如是持若比丘已作行等
人證僧多少應作二種等一分是一
分短一分白一分黑說如法者為作
是等說非法者為作等說如法者
為作白等說非法者為作黑等說如
法者以右手提說非法者以左手提
說如法者後提說非法者後提先行
說如法者後行說非法者後行等入應
作是言此是說如法者此是說非
法者等若行等說如法者等乃至

十誦律卷第三十五 第十一

多一是事名斷用二比丘謂現前比
丘多更比丘現前比丘者是中若有
隨助舉事人有事人共和合處現前
如法如比丘如佛教現前除斷是名
現前比丘是中多更比丘者是中應
求更往來問如法除斷若說非法者
等乃至多一是事亦名為斷用二比
丘現前比丘多更比丘現前比丘者
是中若有隨助舉事人及有事人共
和合一處現前如法如比丘如佛教
除斷是名現前比丘是中多更比丘
者是中應求更往來問非法除斷行
等入有四種一者嚴行等二者顛倒
行等三者期行等四者一切行等嚴
行等者若有人間中行等若有障礙
嚴行等是名嚴行等顛倒行等者
若顛倒行等以說如法人等與說非
法人以說非法人等與說如法人是
名顛倒期者若諸比丘隨和上阿闍
梨作期隨和上阿闍梨隨相識
隨共語隨善知識隨同心隨國土隨
聚落隨處共作期我等取如是如是
等汝等莫違我邊更別莫違莫不共

十誦律卷第三十五 第十誦 破

語共同一事是名期一切僧取壽者
 亦時一切僧應和合一處不得取欲
 何以故或多比丘說非法故是名一
 切僧取壽者是眾僧及大上座大長
 老能如法比丘如佛教斷是事者
 即名為斷用一比丘謂現前比丘
 現前比丘者僧現前人現前比丘
 現前僧現前如上說人現前比丘
 前亦如上說若是眾僧及上座說波
 羅提木又不能斷是事者應還付傳
 事人傳事人應取是事於道中斷如
 法如比丘如佛教斷者是傳事人於
 道中能如法如比丘如佛教斷是事
 者是名為斷用一比丘謂現前比丘
 現前比丘者如上說若是傳事人不
 能如法如比丘如佛教斷者是比丘
 道中若聞彼處僧坊中若有三比丘
 若二若一比丘能持修多羅持比丘持
 摩多羅伽四部眾所恭敬尊重是傳
 事人應到彼住處應語一比丘言大
 德是事如是如是因緣起聞賴吒不
 能斷僧不能斷先為迴鳩羅不能斷
 後為迴鳩羅不能斷還先為迴鳩羅

十誦律卷第三十五 第八誦 破

復不能斷還僧復不能斷近住處僧
 亦不能斷先為迴鳩羅不能斷後為
 迴鳩羅不能斷還先為迴鳩羅復不
 能斷還近住處僧復不能斷傳事人
 道中亦不能斷有大眾僧及上座知
 說波羅提木又不能斷傳事人於道
 中不能斷三比丘二比丘能持修多
 羅者持比丘持摩多羅伽四部眾所
 恭敬者皆不能斷大德取是事如法
 如比丘如佛教斷是事是一比丘四
 眾所恭敬尊重者應作是言不可二
 人相言俱得勝是中必一勝一負若
 作如是語者是名說如法者若不作如
 是語者是名說非法者若比丘如法
 滅事已還更發起者波逸提若但訶
 責突吉羅有十種如法行善有十非
 法行善十非法行善者不以小事行
 善已過事行善不問長老行善非法
 行善別眾行善非法別眾行善用是
 行善欲令多有非法者用是行善當
 多有非法者用是行善欲破和合僧
 用是行善當破和合僧問言云何名
 不以小事行善者不為可憐悔事行

十誦律卷第三十五 第九誦 破

善已過事行善者是事從此住處到
 彼住處不問長老行善者有比丘持
 修多羅比丘摩多羅伽者不數往諮
 問何善何不善何者有罪何者無罪
 何者白何者黑何者今世利何者後
 世利何者導利人行是好非惡非法
 行善者不如法行善別眾行善者同
 一界內別處行善非法別眾行善者
 不如法同一界中別處行善用是行
 善欲令多有非法者是比丘先作意
 用是行善令多有說非法者用是行
 善當多有比丘非法者是比丘先立
 意用是行善當多有說非法者用是
 行善欲破和合僧者是比丘先作意
 用是行善令破和合僧用是行善當
 破和合僧者是比丘先作意用是行
 善當破和合僧是名十種非法行善
 十如法行善者以小事行善未過事
 行善問長老行善如法行善和合眾
 行善如法和合眾行善用是行善欲
 令多有如法者用是行善當多有如
 法者用是行善欲令僧和合用是行
 善當和合僧問云何名以小事行善

人得實竟比丘者和合一處如法如
 比丘如佛教是名現前比丘及實竟
 比丘減是名無根事用四比丘減所
 謂現前及憶念現前及不礙現前及
 實竟問犯罪事云何以三減諱事減
 答所謂現前及自言現前及布華云
 何現前及自言如比丘若他比丘說
 罪若不說罪若令憶念若不令憶念
 自言我犯僧伽婆尸沙是比丘從僧
 乞別住僧如法如比丘如佛教與別
 住是中云何名現前與別住人及得
 別住者和合一處如法如比丘如佛
 教作者與後人作別住是中云何
 須名如法自言如比丘若他比丘說罪
 若不說罪若令憶念若不令憶念自
 言我犯僧伽婆尸沙是應與庫師誑
 本日治應與出罪是比丘從僧乞摩
 紐雖本日治出罪羯磨僧如法如比
 丘如佛教作出罪羯磨是事何等現
 前與出罪人得出罪者和合一處如
 法如比丘如佛教作者與是比丘作
 出罪是中云何復名如法自言如比
 丘若他說罪若不說罪若令憶念若

十誦律卷第三十五 第三十誦
不令憶念自言我犯可悔過罪是中
現前者與悔過人作悔過人和合一
處如法如比丘及佛教作作者與作
可悔過是名現前比丘及自言比丘
減又問云何現前比丘及布草如一
住處諸比丘喜聞諍惡口相言是諸
比丘和合一處作是念言我等大乘
失利我等於佛法中以信出家而今
作惡口相言我等求竟是大乘根本
者未起事便起已起事不可減是中
一比丘應唱言大德僧聽若僧時到
僧忌聽是事以布草比丘減是名白
即時是諸比丘應分作兩部是中若
有上座若次上座若波羅提木又過
義若波羅提木又過此一部言我等
大失非得大乘非利大惡不善我等
信故佛法中出家求道然今喜聞諍
相言若我等求事根本者僧中有
未起事便起已起事不可減今汝等當
自思慮我等所作罪除僧除罪除白
衣相應罪是事汝等現自發露悔過
不覆藏是中若無一比丘語者應到
第二部果所是有長老上座應語

十誦律卷第三十五 第三十誦
言我等大失非得大乘非利大惡不
善我等信故於佛法中出家求道今
喜聞諍相言若我等求事根本者
僧中未起事便起已起事不可減今
汝等當自思慮我等所作罪除僧除
除白衣相應罪今自為及為彼故當
現前一處悔過不覆藏諸比丘言汝
自見罪不若言見罪如法悔過更後
更起第二部果亦應如是說是名布
草比丘是中云何名現前與布草人
及得布草者和合一處如法如比丘
如佛教作作者與作布草人應是名
現前及布草減是名犯罪事用三比丘
減所謂現前自言布草問常所行事
云何以一現前比丘減與作白人得
作白人者和合一處如法如比丘如佛
教作白人羯磨白二羯磨白四羯磨
布薩說戒自還受戒立十四人羯磨
與羯磨人得羯磨者和合一處如法
如比丘如佛教作作者及言所行事
一比丘減所謂現前比丘三
十誦律卷第三十五
甲辰歲高麗國一統郡監家
勅所造

十誦律卷第三十六 第六誦之一
雜論第一 雜論事上
佛在王舍城介時調達於佛法中信
敬心清淨者三十萬金銀莊嚴具
出家奉調善象直十萬金銀是象以
金銀等在藏亦直十萬金銀調達所
者未服復直十萬金銀是調達出家
作比丘十二年中善心修行讀誦
經問疑受法坐禪介時佛所說法皆
悉讀誦時諸比丘有大神通勢力以
問浮樹故名問浮樹諸比丘從是
問浮樹取果還軍去問浮樹不遠有
訶梨勒林阿摩勒林雜樹勒林取是
諸果還所住軍從訶梨勒林取是
米還軍從切利天取須陀天食還軍
東西南北現種種神力調達見已如
生貪心作是念我何時當能有大神
通勢力以問浮樹故名問浮樹從是
問浮樹取果還軍去問浮樹不遠有
訶梨勒林阿摩勒林雜樹勒林取是
諸果還所住軍從訶梨勒林取是米
還軍從切利天取須陀天食還軍

米還散從忉利天取須臾食還求東西南北現種種神力令我今何不住詣佛所問神通道作是念已即詣佛所頭面礼佛問神通道佛先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道為當觀无常苦空無我調達聞是不樂但一心向神通力作是念舍利弗於佛第一經中說諸智慧弟子中最上第一我當往詣舍利弗所問神通道道當為我說念已即往問神通道舍利弗亦先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道為當觀无常苦空无我調達聞是語不忍不樂但一心向神通道作是念目建於佛第一經中說諸神通道弟子中最上第一我當往詣問神通道道當為我說念已即往問神通道道目達先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用神通道道為當觀无常苦空無我調達聞已不忍不樂但一心向神通道作是念目達

說今將調達便是合可難是我弟佛
第一理中說諸多開第二中可難最
擇第一我可不生指正而問神通道
實為我說念之則能明神通道可難
未難欲故下而通云夫易便以多
聞是為說神通道調達受神通法已
於山林曠野絕合中動皆習助修習
故得世俗四難因是四難起神通力
起神通力已以問三樹故名問三樹從
是問乎樹取果還故云問三樹不遠
有大阿梨勒林阿摩勒林羅勒林
取是諸果還所住故從譬並越取自然
杭米還散從四樹天上取須陀大舍還
取東南西北現種種神力之調達先
來悉心於佛作是念走少門望曇摩
陛下勝我彼旌旆曇摩生釋家我亦姓
瞿曇生釋家諸人以淨淨心多有供
養者皆為神通力故我於何家以神
通力攝取今多人隨順我作是念耕
沙王於國中最大是佛不退轉弟子
我正使神通力牽得不可轉調達者
和種種外書是宿相人告曰天地海
相見耕沙王太子阿闍世王相見了

我當以神通力攝取決定是我體越
以是因緣多人隨從作是念已變身
作象寶於阿闍世太子家不從門入
從門中出或從門入不從門出現如
是相欽令知是調達復變身作馬寶
或從非門入門中出或從門入非門
出現如是相欽令知是調達復現作
寶邊從太子膝上出時太子捉邊以
繫頸上現如是相欽令知是調達復
現作端正小兒者金寶璣珞在太子
膝上東西宛轉太子嗔抱共戲嗔其
口中現如是相欽令知是調達以是
神通力牽阿闍世太子心令生惡邪
見謂調達神通力勝佛生愛敬心供
養衣服卧具湯藥乃至日日送五百
金飲食五百乘車圍遶來至調達所
自手下食

十誦律卷第三十六 第六家 跋

白佛言世尊我今日著衣持鉢入城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日送五百金飲食五百乘車園逵自至調達所自手下食調達與五百比丘受是供養佛語詰比丘汝等莫貪調達供養何以故是調達得供養自損滅故如竹以實死芭蕉實亦然如罪懷妊死調達得供養亦如是為自損滅故辭如竹蘆以實死今時世尊欲明了此事而說偈言

芭蕉以實死竹蘆實亦然罪懷妊故死小不得養壞

此亦復如是調達礙人隨幾時得如是利養隨今所時長夜受諸苦惱生惡處故語詰比丘譬如健夫打破惡狗鼻於汝等意云何是狗寧更惡不答言實惡世尊佛言調達礙人亦如是隨幾時得是供養隨今所時長夜受苦惱生惡處故今時調達供養轉增貪著供養覆心生如是惡心佛令捨僧者我當將導眾僧生如是心時退失神通今時目連在支提國迦陵伽

十誦律卷第三十六 第六家 跋

盧谷中時有迦扶陀比丘俱闍子是長老目連弟子是比丘捨離五欲修四梵行令眾生覺世迦扶陀梵天見調達退失神通見已如壯士屈伸辭須於梵世沒目連前現從定起語目連言汝知不調達退失神通汝向佛所說者善以是事白佛目連作是念我何不入定觀調達心即時入定觀調達心見已失神通即從定起默然受地扶陀梵天語

今時梵天知目連默然受已顯面礼足右邊即目連受梵天請已即入禪定於支提國迦陵伽盧谷中沒於王舍城現離佛不逮

今時目連即從定起往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊如迦扶陀梵天所說調達實退神通佛言汝先不知調達心如迦扶陀梵天語耶佛共目連作如是語時調達即時與四弟子俱來佛邊見調達來語目連言汝莫有所說是礙人來自現其事目連作是念我何不入定於此座上令調達不見即尋入定於此

十誦律卷第三十六 第七家 跋

座而調達不見調達前詣佛所頭面礼佛足及四弟子却坐一面白佛言世尊年已老耄可以眾僧付我佛但獨受現法樂令僧屬我我當將導佛言舍利弗目連有大智慧神通佛尚不以眾僧付之況汝等慧礙人死人而當付焉

今時調達聞佛說默然礙人死人如是名字即便大瞋欲毀世尊兩眉垂下憂感低頭默然無說作是思惟已即便起去作是念言佛但讚歎舍利弗目連令大而毀世我等使令卑小是調達初向佛所生瞋恨心及舍利弗目連等諸大弟子今時阿難在佛後立以扇扇佛佛願語阿難詰比丘律王舍城住者今集講堂集已白我阿難受教即令諸比丘依王舍城住者皆集講堂集已往白佛言世尊依王舍城諸比丘已集講堂佛自知時佛即前侍者阿難往詣講堂於眾僧中數座處坐教化諸比丘世有五師何謂為五一師者不清淨持戒自言持戒清淨是弟子共往故知師不持戒不清

十誦律卷第六 僧祇 五

淨自言持戒清淨者我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護持戒是師亦從弟子求覆護持戒是世間初師第二師者不淨命自言淨命弟子共住故知師不淨命自言淨命者我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護淨命是師亦從弟子求覆護淨命是名世間第二師第三師者知見不淨淨自言知見清淨弟子共住故知師知見不淨淨自言知見清淨者我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護知見是師亦從弟子求覆護知見是名世間第三師第四師者不喜記事自言善記事弟子共住故知師不善記事自言善記事者我等說師實者或當不喜若師不喜當云

十誦律卷第六 第九 五

何說我等蒙師故得衣服具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者為弟子覆護善記事是師亦從弟子求覆護善記事是名世間第四師第五師者非說清淨法自言說清淨法弟子共住故知師非說清淨法自言說清淨法者我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者為弟子覆護說清淨法是師亦從弟子求覆護說清淨法是名世間第五師佛言如來清淨持戒亦自言我清淨持戒諸弟子不覆護如來清淨持戒如來亦不求諸弟子覆護清淨持戒如來是淨命自言我淨命弟子不覆護如來淨命如來亦不求諸弟子覆護淨命如來是知見清淨自言我知見清淨淨諸弟子不覆護如來知見清淨如來亦不求諸弟子覆護知見清淨如來是善記事自言我善記事諸弟子不覆護如來善記事如來亦不求諸弟子覆護善記事如來是說清淨法

十誦律卷第六 第十 五

自言我清淨法諸弟子不覆護如來說清淨法如來亦不求諸弟子覆護說清淨法佛言如來實有是法何不如實說佛非隨順他又非誦語人辭如陶師持坏餅時不敢疾促如來是真實語了了語折伏語若堅固者住不堅固者去汝等於如來法語中宜應忍受
佛在王舍城舍時調達破和合僧受持破僧事如心方便故作是念我獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是調達有四同黨弟子一名俱伽梨二名乳施驤三名迦留單提舍四名三闍達多調達到是四人所作是言我與汝等當共破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等當得如是名聲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等能破彼四人語調達言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通力得天眼知他心是人知見我等欲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等七何能破調達語四人言沙門瞿曇有年少弟子新入彼法出家不久我等到是處用五

十誦律卷第六 第二篇 破

法誘取諸比丘言汝盡形壽受若納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受新肉法若比丘受是五法疾得涅洹若有長老上座比丘多知多識久習梵行得佛法味當語之言佛已老耄年在耄耄末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與我等以如是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言如是調達調達後特到諸年少比丘所以五法誘之語諸比丘言汝盡形壽受著納衣法盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受新肉法汝等行是五法疾得涅洹復語諸長老上座比丘佛已老耄年在耄耄末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與今時調達非法誘法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教說非教佛語諸比丘汝等當

十誦律卷第六 第三篇 破

往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊是調達今欲破和合僧受持破僧因緣事是人非法說法法說非法非律說律律說非法非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教說非教佛語諸比丘汝等當

十誦律卷第六 第十三篇 破

所說皆我等意是知說非不知說是人所說皆是我等所說樂忍諸比丘再三約勒不捨是事今時佛作是念如調達癡人及四伴黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勒調達令捨是事佛作是念已即自約勒調達汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合與僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教說非教汝當捨是破僧因緣事今時調達聞佛口教暫捨是言佛在王舍城余時聞閻世太子所有大臣將時信敬調達是諸人民為助調達比丘作供養前食後食恒給諸有年少比丘出家不久者調達以大鉢小鉢大小鉢鉢衣鉢鉢帶帶匙鉢支扇蓋草屢隨比丘所須物皆用誑誘調達自共百比丘或二百三百四百五百比

十誦律卷第三十六 第十四誦 戒

丘恭敬國繞入王舍城別受好供養
前食後食恒鉢都諸有上座長老比
丘得佛法久修梵行是諸比丘入
城乞食得宿冷飯或不得或得臭麤
或不得如是廢食或飽不飽是中有
比丘欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣訶責云何名比丘自共百
人二百三百四百五百比丘恭敬國繞
別受供養前食後食恒鉢都諸有上
座長老比丘得佛法久修梵行是
諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得
或得臭麤或不得如是廢食或飽不
飽種種因緣訶已何佛廣說佛以是
事責比丘僧知而故問法實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責云何名比丘自共百人二百三百
四百五百比丘恭敬國繞別受供養
前食後食恒鉢都諸有上座長老比
丘得佛法久修梵行是諸比丘入城
乞食得宿冷飯或不得或得臭麤或
不得如是廢食或飽不飽種種因緣
訶已諸諸比丘從今以二利因緣故
遮別眾食難三人共食一利者守護

十誦律卷第三十六 第十五誦 戒

檀越以憐愍故二利者破諸惡欲比
丘力勢故莫令惡欲人別作眾別作
法與僧共諱
佛在王舍城耆闍崛山上欽婆羅夜
叉石窟中住早起著衣持鉢入王舍
城乞食食後還耆闍崛山入欽婆羅
夜叉石窟中生禪余時調達勤作方
便欲害佛即窟四惡健人往耆闍
崛山共持大石到欽婆羅夜叉石窟
上待佛經行時佛瞋時從石窟出在
石窟前陰中經行時四惡人共調達推
石欲擲佛上余時欽婆羅夜叉深敬
念佛見已以兩手接石歡喜餘惡有
碎石進來向佛欲害眾生生畏畏
心及示諸業不失界報以是因緣故
入定於經行頭沒現於東方碎石隨
去南西北方亦復如是佛余時沒大
海水中碎石亦隨佛復入須弥山中
石亦隨逐到四天王上石亦隨逐佛
從四天王上至忉利天炎摩天兜率
陀天化樂天他化自在天復至梵眾
天梵輔天大梵天少光天無量光天
光曜天少淨天無量淨天遍淨天阿

十誦律卷第三十六 第十六誦 戒

鄰婆訶天福德天廣果天不熱天喜
見天樂見天阿迦尼吒天石亦隨逐
余時世尊攝神足力還經行頭立石
墮佛足上傷足上血出深生苦惱佛
以精進力過是苦已而訖得言
非空非海中非入山石間非天上地中
可還棄報復非空非海中非入山石間
非天上地中得免宿惡殃
余時調達及四惡健人初作逆罪佛
即仰看四人怖走似如人捕佛喚四
人來為汝說法尋還佛所頭面礼足
在一面坐佛種種說法示教利喜示
教利喜已語言汝去莫從來道調達
即瞋更雇八人教往殺是四人佛見
八人語言汝來為汝說法八人即詣
佛所頭面礼足於一面坐佛種種說
法示教利喜示教利喜已語言童子
汝去莫從來道余時調達復遣十六
人欲殺八人語言汝往殺是八人斷
口舌故佛還見十六人語言年少汝
來為汝說法即詣佛所頭面礼足却
坐一面佛種種因緣說法示教利喜
示教利喜已語言汝去莫從來道調

十誦律卷第三十六 第十七誦

達復達三十二人語言汝往殺是十
六人轉滅口舌故佛還見三十二人
語言年少汝未為汝說法尋詣佛所
頭面礼足却坐一面佛種種因緣說
法示教利喜示教利喜已語言隨汝
意去少時詣比丘繞百室四邊有立
者坐者恐調達害佛佛見詣比丘知
而故問阿難諸比丘何故石室四邊
立坐住何所待告言世尊調達欲害
佛是故詣比丘繞石室四邊立坐住
佛願令調達不來害佛佛語阿難若
調達能害佛命無有是處若佛為他
因緣死亦無是處今時佛語阿難汝
將從行比丘入王舍城巷陌市肆多
人住處唱言調達所作事若身作口
作莫謂是佛事法事僧事此是調達
及弟子所作事阿難受教即將從行
比丘詣王舍城巷陌市肆多人住處
唱言調達所作事莫謂是佛事
法事僧事此調達及弟子所作事如
是唱已阿闍世太子內宮大官聞是
語作是念沙門瞿曇妬瞋調達故令
作是唱是上人調達身口可作惡邪

十誦律卷第三十六 第十八誦

調達亦聞沙門瞿曇遣人入王舍城
巷陌市肆多人住處唱言調達身作
口作事莫謂是佛事法事僧事此是調
達及弟子所作事已倍增瞋恨向佛即往
阿闍世太子所告汝殺父我殺佛汝
於摩竭國作王我當作佛此摩竭國
便有新王新佛不亦快乎阿闍世太
子聞是語喜深入其心受調達語有
時耕沙王駕馬車入林園中遊戲
余時太子持利劍於巷頭待余時王
置目於園中伐樂目娛向暮還宮王
來轉近即以頻逼羅伽通用擲王馬
車遠度故得免斯難太子以不害王
故即便走避眾官尋時圍繞收捕將
詣王所王問太子言汝欲作何等答
言欲奪王命問言用誰語耶答言用
上人調達語余時大臣有言一切沙
門釋子皆應打殺有言一切沙門釋
子有何等罪應殺調達及其弟子有
言調達弟子有何等罪但殺調達有
言何以殺諸沙門釋子何以殺調達
弟子何以殺調達大王善妙賢者應
死者放云何殺諸沙門出家人耶茂

十誦律卷第三十六 第十九誦

等何不以此事白王隨王教治事亦
成斷何煩我等自用力耶王還宮已
因此事故於治處坐大臣官屬皆來
朝觀於一面立王言非所起事當云
何新答言大臣有言一切沙門釋子
皆應打殺有言一切沙門釋子有何
等罪應殺調達及其弟子有言調達
弟子有何等罪但殺調達有言何以
殺諸沙門釋子何以殺調達弟子何
以殺調達大王善妙賢者應死者放
云何殺諸沙門出家人也我等何不
以此事白王隨王教治事亦成斷何煩
我等自用力耶王言諸沙門釋子先
時遣人唱言調達身口所作事莫謂
是佛事法事僧事此是調達及弟子所
作事此事先已唱說王聞大臣有言一
切沙門釋子皆應打殺王不可是語
有言諸沙門釋子有何等罪應殺調
達及其弟子王亦不可是語有言調
達弟子有何等罪應殺調達王亦不
可是語有言何以殺一切沙門釋子
何以殺調達弟子何以殺調達大王
善妙賢者應死者放隨王教治事亦

十誦律卷第六 第三誦

成對何煩我等自用力耶王即可之
當賜聚落田宅財物時王自問太子
言汝欲作何等即除懸提答言我欲
事王命何以故王有王鼓王伎樂王
持蓋王行時金澡餅導前我無王鼓王
伎樂王持蓋王行時持金澡餅導前
王便與太子王鼓王伎樂王持蓋王行
時金澡餅導前余時二王打鼓二王
唱導二王持蓋二王持金澡餅在前
治國土法不可隨一切人意餅沙王
先未得道時所可作惡不隨人意是
諸人民心懷瞋恨而作是念時到當
報是諸惡人親近阿闍世自言何國
土中有二主者王言云何二主答言
二王打鼓二王作伎樂二王持蓋二
王行時持金澡餅在前二王唱導汝
父王後若治國時當奪汝命獨自作
王汝應方便治王阿闍世王聞已心
喜忍受即勅大臣官人捕取父王令
著獄中大臣受教即便收捕繫在牢
獄大王善好賢柔百千人持諸銷
縛往問故王王取以自活過數日已
阿闍世王問大王治不善言活云何

十誦律卷第六 第三誦

得活答言問許人與飲食活王即勅
獄官自今已後莫聽人入後王夫人
盜持食入王取得活過數日已王復
問言大王活耶答言活云何得活答
言有王夫人來與飲食故即勅獄官
莫聽夫人入有大夫人深敬念大王
以食塗衣更著上衣往到獄中脫衣
與王令食得活過數日已王復問言
父王活耶答言活云何得活答言大
夫人來與得食活王言莫聽大夫人
入父王在獄中還見者聞堀山大王
見佛及僧舍利弗目連阿那律難提
金鞞羅上山下山大王得還見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
父王活耶答言活云何得活大臣如
心答言還見佛及僧故活王即勅令
障隔莫令得見諸佛常法有大因緣
入城時現如是神通力深為馬悲
為諸牛乳麁屬孔雀雞鵲舍利鳥俱
著羅鳥程程諸鳥出和雜音大鼓小
鼓笙簫等笛琵琶扇琴箏篳篥不
鼓自鳴諸貴人舍所有金銀寶器內
外莊嚴具若在箱篋中自然作聲言

十誦律卷第六 第三誦

者得視聲者得聽聲者能言病者
得伸肢蹇得手足瞤眼得正惡者得
除苦痛得樂者消歇狂者得止殺
者離殺論者離論邪淫者不邪淫妻
語者不妄語兩舌惡口綺語者不綺
語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪
見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫急
內重者皆得空閑未種善根者種已種
者增長已增長者得解脫諸伏藏寶
物自然出現如是希有事諸眾生
得利益今時佛入王舍城以方足踏
門闢上悉現如是種種瑞應餅沙王
曾見是相如佛當入城王從樓閣向
孔間立看佛入城王得聖道見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
王今活耶答言活云何得活諸大臣
始心答言佛入城現神通力父王從
向孔中見佛故活阿闍世王言以利
刀削大王脚底皮却急繫莫令東西
即受教削大王脚底皮却急繫不得東西
王以是故卧日就羸篤又一時阿闍
世王共母俱食王有一子字優陀耶
跋陀於道頭與拘子共戲王問優陀

十誦律卷第六 第二十五 戒

耶跋施今何在答言道中與狗子共戲王言我與共食即抱狗子隨信俱至王子不食王言何故王子言王聽我與狗子食者尔乃食耳王言隨意王子自食隨持與狗王語母言我作難事何以故我竟須利利王以愛念兒故與狗共食母言此非作難事何以故人有繫狗肉者與食何依曾知汝父作難事不王言作何難事母言汝年小時手拍生癰受惡苦痛晝夜不寐汝父抱著膝上口含藥指大王體軟汝得安睡口口暖故亦難膿潰大王心念却拍唾膿復增子苦即隨咽膿汝父作是難事願汝時放王聞然母謂已放宮中聲出已放大王巷陌諸處聞大王得出王賢善故百千種人皆稱善哉咸到獄所各作是言大王得出大王聞已作是念我兒惡逆無慈心不知當復何事治我作是念已自投林下遂便命絕今時阿闍世王奪父王命得大逆罪佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尔時世尊中前者未持

十誦律卷第六 第二十六 戒

鉢入王舍城乞食已還上耆闍崛山七日之中結加跏趺坐受禪定樂過七日已中前者未持鉢入城為乞食故尔時調達聞瞿曇沙門在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱瞿曇中前者未持鉢入王舍城乞食已還上耆闍崛山七日之中結加跏趺坐受禪定樂過七日已中前者未持鉢入城為乞食故尔時阿闍世王有桑名守時也惡多力四方無雙子持調達持五百金錢與東師言汝知不耶王敬待我我今於人能有所益此五百金錢今並與汝若事果成更相供給田宅人民問言何事答言沙門瞿曇與大比丘衆五百人俱在耆闍崛山中沙門瞿曇中前者未持鉢入王舍城乞食已還上耆闍崛山七日之中結加跏趺坐受禪定樂過七日已中前者未持鉢入城為乞食故汝能以酒與衆令醉解鎖即解令棄瞿曇沙門命不象師答言此是小事斯象為我想不忘報調達語言我聞沙門瞿曇却後七日當來入城即屈指度壽到

十誦律卷第六 第二十七 戒

七日時與象酒醉繫住待佛諸佛常法有大因緣入城時現如是瑞應象深為馬悲鳴諸牛王乳犍鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱者羅鳥程程諸鳥出和雅者大鼓小鼓笙篳篥笛琵琶箏篳篥鏡鼓不鼓自鳴諸貴人舍所有金器銀器內外莊嚴具若在箱篋中自然作聲盲者得視聾者得聽瘡者能言痼癆者得伸跛癱者手足睜眼得正癰者得除苦痛得樂癰者消歇狂者得止殺者得殺偷者得偷邪媚者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口誹語者不誹語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖枷械惡得解脫急肉瘡者皆得空閑未種善根者種已種者增長已增長得解脫諸伏藏寶物自然發出現如是諸希有事一切衆生皆得利益佛到城以右足者門闕上即現如是種種瑞應象師曾見是相知佛入城即解象絆放去欲令害佛無能遮者是象面有三瘤絆狂蹉蹉百千萬象皆大怖畏有入舍者在屏覆座者耆闍崛山空降

十誦律卷第六 第六誦 戒一

佛及弟子有賢者通見守財象來向佛所白佛言世尊是象飲能醉酒象已離輪轉還來害佛無能違者願佛入舍若還出城勿令此象害佛世尊命佛言若守財象奪佛命者無有是靈若佛為他因緣死亦無是靈是賢者心大歡喜言若守財象能奪佛命元有是靈若佛為他因緣死者亦無是靈今時衆人於屋上樓閣上向中立作高大聲時有不信者言是守財象或能殺佛有信者言是守財象能殺佛者無有是靈象通見佛即便驚齒舉鼻豎尾頭耳努力走向佛所詣比丘通見象來皆大驚怖捨佛走避唯除一阿難象來逼佛佛即以慈三昧力象醉即離頭面扎佛以鼻拭佛足佛以右手摩其頭即說偈言

世尊以長臂 柔軟相輪手 摩按象頭教 如父教其子

佛言大象 莫起惡業 起惡業者 不生善處 伊羅轉象 跋陀和象 提摩遮象 醯摩和象 有咒行象 有牛王象

十誦律卷第六 第六誦 戒一

天象等扎佛 不放遠調戲 放遠調戲者 不得生善處 若放不放遠 當得生天上 佛說偈已 其守財象說法示教利喜 亦教利喜已 然時守財象從佛聞法故心懷淡出頭面扎佛足右繞而去 今時衆人聞佛摧伏惡業者有事故無量衆集佛見元量衆集已告阿難言汝為我數座轉水合掌白佛言世尊已數座轉水佛自知時佛即洗足就所敷座坐已便入禪定於此處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色之青黃赤白紅縹紫碧身下出火身上出水復從身上出火身下出水南西北方亦復如是現如是種種神通方已還坐本處時坐衆人先懷厭怖畏心者見佛神變及調伏時象即於佛所深信 佛知衆生深信柔軟隨其所應為說道法是衆中有人得暖法者頂法者順道忍法者三毒薄者等欲著世間第一法者有得頂施迴果斯施舍果阿耨舍果者有種種皆因緣者

十誦律卷第六 第六誦 戒一

有種種支佛乘因緣者有種種乘因緣者如是利益元量衆生佛於是日無所食散捉阿難臂便從虛空還者聞嶺山中詣比丘聞世尊還皆詣佛所頭面扎佛足却坐一面白佛言希有世尊如是急怖畏時阿難不捨離佛佛語諸比丘阿難不但今急怖時不捨離佛乃過去世急怖時亦不捨離佛今當說之有過去世近雪山下有鹿王名威德作五百鹿主時有獵師安殺施羅鹿王前行右脇墮毛羅中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須殺盡今乃現相現時諸鹿皆去唯一女鹿住說偈言

大王當知 是羅師來 願勤方便 出是羅去

今時鹿王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛羅神足 不能得出

今時女鹿見獵師轉近重語偈言

大王當知 羅師轉近 願勤方便 求出是羅

鹿王答言

大藏經卷第六 第五十五

我勤方便 力勢已盡 毛羅轉急 不可得脫

女廣見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先斃我身 然後驅放

廣王令去

獵師聞之生憐愍希有心畜生深愛

他故乃能與命以偈答言

我終不殺汝 亦不殺廣王 汝汝及廣王

隨意所樂去

獵師即時解放廣王佛語諸比丘昔

鹿王者豈異人乎莫作異觀則我身

是五百鹿者則汝等五百比丘是汝

等過去世惡怖時捨離我今惡怖時

亦捨我去時獵師者則守財象是過

去世不惱害我今世亦不害我時女

廣者阿難是過去世惡怖時不捨我

去今世惡怖時亦不捨我去佛即以

是因緣故說第二本生佛言過去世

時有波羅奈城城邊有池池名雨成

是池中有許多水多魚多龍多黿黿

中有鴈王名治國作五百鴈王今時

有獵師先施毛羅近殺是鴈王前行

右脚著網中作是念若我出是網脚

大藏經卷第六 第五十六

者餘鴈不敢殺殺須取殺盡然後當

現取殺盡已即便現脚相與毛羅王

去唯有一大臣名蘇摩不捨王主治

國鴈王語大臣言我與汝曠作王在

諸鴈前行答言不能問言何故今時

大臣以偈答言

我願隨王 死生不更 寧共王死

勝相離生 大王當知 是獵師來

但勤方便 求脫此網

今時鴈王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛羅轉急

不能得脫

今時大臣見獵師轉近復說偈言

大王當知 國師欲至 願勤方便

求脫此網

今時鴈王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛羅轉急

不可得脫

蘇摩大臣見獵師到已向說偈言

大三毛脂肉 我與蘇摩共汝以刀殺我

放王不損汝

今時獵師作是念畜生深愛他故乃

能與命甚為希有作是念已語大臣

大藏經卷第六 第五十七

言我不相殺汝汝及王隨意樂去獵

師即解鴈王放去是二鴈小遠共相

謂言是獵師作希有事與我等壽命

若先殺一後殺一誰能違者我等資

生之具當以厚報獵師聞已問言汝

等何說不能去耶二鴈答言我等能

去但與說汝作希有事與我等壽命

汝先殺一後殺一誰能違者我等資

生之具當以厚報獵師聞汝是畜生

有向生具以用報我二鴈答言汝等

宗三三梵德汝持我與時獵師言彼

或害汝二何當與鴈言汝莫繫縛我

但散將三今時獵師持二鴈著兩肩

上到城巷陌中行是鴈端正眾人樂

見多人更念衆中有言我與汝五錢

有與十錢二十錢者皆言小待莫殺

是人比至王宮大得財物獵師到王

宮門已置鴈于地鴈王語守門者汝

白梵德王治國鴈王今在門外便往

白王王即聽入與設金鉢蘇摩大臣

隨所應與共相問許然後就座以偈

問許梵德王言

王體安隱不圖去豈足不如法化民不

十誦律卷第六 第三誦 戒

等心治國不

余時梵德王以備答言

我常自安隱

國土恒豐亨以法化國天

等心無偏私

如是謂對說五百偈梵德王聞其所

說而作是念偶王乃余明達蘇摩大

臣謂默然住梵德王言汝何故默然

大臣答言汝是人王國主此屬王彼

渾國主二主共語何暇問諸王作是

念此是賢臣語言蘇摩我有好國汝

能於中住不當更集諸屬為汝等作

池與汝等作隨野樂食若言不能王

問何故屬王言王或勝覺念不編我勅

作屬內食若軍人不能得餘屬或殺

我等以充王厨治國屬王入王宮中

諸屬從而成池出於王宮上排相悲

為起濕有水灌汗宮殿王仰看見水

汗宮殿然而問曰此是何等屬王答

言是我眷屬王言汝欲去耶答言欲

去王言汝何所須答言我為獵師所

得於我等作希有事與我等希若先

殺一後殺一誰能逃老王言當何以

報之二屬答言與金銀車乘乘瑞衣

十誦律卷第六 第三誦 戒

服飲食作是語已飛昇虛空佛語

諸比丘今時治國屬王豈異人乎則

我身是五百屬者則五百比丘是過

去急怖時捨我去今世急怖時亦捨

我去獵師者守財者是過去世時不

憚害我今亦不憚害我梵德王者即

淨飯王是蘇摩大臣者阿難是過去

急怖畏時不捨我今急怖畏時亦不

捨我佛即時以是因緣故說第三本

生有過去世近雪山下有師子獸王

住作五百師子主是師子王後時老

病瘦眼閉在諸師子前行墮空井中

五百師子皆捨離去今時去空井不

遠有一野干見師子王作是念我所

以得此林住安樂飽滿肉者由師子

王故師子王今墮急處亡何當報時

此井邊有渠流水野干即以口脚通

水入井隨水滿井師子淨出時此林

神而說偈言

身雖目雖健應以弱為友小野干能救

師子王并難

佛語諸比丘今時師子王者豈異人

乎則我身是五百師子者諸比丘是

十誦律卷第六 第三誦 戒

過去世急怖時捨離我去今急怖時亦

捨我去野干者阿難是過去世時愛

念我今亦愛念我佛即以是因緣故

如是廣說五百本生

十誦律卷第六

甲辰歲高麗國大藏經監奉

勅製造

十律卷第七 第五 戒

魚隨何以丘喜樂是五法者便起提
 萬唱第二語已有二百五十比丘徒
 坐起提萬唱達第三提作是言我調
 達僧中唱言比丘應盡形著納衣應
 盡形乞食應盡形一食應盡形盡地
 住應盡形不取共魚隨何以丘喜樂
 是五法者便起提萬第三唱已復可
 二百五十比丘徒坐起提萬今時調
 達即將是末還自住更立法制調
 達作是言應盡形著納衣應盡形乞
 食應盡形一食應盡形盡地住應盡形
 不取共魚隨何以丘不喜樂不忍受
 是五法者是人去我等遠與我別異
 不共語世尊爾時從憍室起於僧中
 坐告諸比丘調達以八邪法覆心不
 覺破僧何等八利衰毀譽稱讚苦樂
 悉知賊惡伴黨調達聞佛說其破僧
 壞轉法輪歡喜作是念瞿曇沙門有
 大神通力勢我能破彼和合僧我好
 名聲流布四方瞿曇沙門有大神通
 力勢調達能破彼和合僧便如佛在僧
 中坐時右舍利弗自遠在左調達亦如
 是右俱迦蘇左迦留羅提舍時舍利

十律卷第七 第五 戒

弟目連白佛言世尊我等今往調達
 衆中有可化者開導令還佛言隨意
 舍利弗目連即詣調達講堂有一比
 丘見舍利弗目連往調達衆所宛轉
 啼哭似木段轉作是念如是惡世舍
 利弗目連捨離世尊反就調達佛見
 比丘知而故問汝今何以宛轉啼哭
 如似木段苦言世尊如是惡世舍利
 弗目連捨離如來反就調達佛言比
 丘若舍利弗目連捨我去更求智慧
 者無有是處比丘聞佛語心大歡喜
 稱言舍利弗目連捨我去更求智
 慧者無有是處亦時調達見舍利
 弗目連來心大歡喜作是念瞿曇沙
 門第一好大弟子二人今轉屬我如
 佛見舍利弗目連來時舉右手言善
 來舍利弗目連調達亦亦見舍利弗目
 連來亦舉右手言善來舍利弗目連即
 遣右俱伽梨安舍利弗遣左迦留羅提
 舍安目連如佛在衆中語舍利弗目
 連汝等為衆說法我當誦小患調達
 亦亦在衆中語舍利弗目連汝等為
 諸比丘說法我當誦小患如佛四終

十律卷第七 第五 戒

變多羅僧數以僧伽衆作梵右脇卧
 調達亦亦四執變多羅僧數以僧伽
 衆作梵右脇卧時有天神授受佛法
 故今調達轉左脇卧新羅僧數以
 中摩竭國舊作僧時舍利弗目連比
 丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
 種呵責說調達過惡道分當墮阿
 鼻地獄一切壽不可救目連即入如
 是摩定以是定方於是摩定出於東
 方虛空中現四威儀行立坐卧入火
 光二昧現種種色光青黃赤白紫
 綠身上出水身下出火或身上出
 火身下出水南西北方亦復如是現
 神變已還坐本處時是衆中五百比
 丘見神通開說法已作是念我等或
 錯墮邪道中第二舍利弗復為諸比
 丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
 種呵責說調達過惡道分當墮阿
 鼻地獄一切壽不可救目連即入如
 是摩定以是定方於是摩定出於東
 方虛空中現四威儀行立坐卧入火
 光三昧現種種色光青黃赤白紫
 綠身上出水身下出火或身上出火

十誦律卷第七 第九

身下出水南西北方亦復如是現神
變已還坐本處第三諸比丘生疑作
是念我等在耶蓮耶第三舍利弗復
為說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮向
卑地獄一劫壽不可救日連即入如
是權定以是定方於是嚴濕出於東
方虛空中現四威儀行立坐卧入火
光三昧現種種色光青黃赤白紫碧
縹緋身上出水身下出火或身上出
火身下出水南西北方亦復如是現
神變已還坐本處第三諸比丘作是
念我等實鑄定耶蓮耶舍利弗目連
即從坐起去五百比丘亦從坐起去時
舍利弗目連及五百比丘俱詣佛所
頭面杜佛足却坐一面時調達諸堂
空無大眾唯有四伴在迦留羅提舍
先在調達左側遠見目連來馳迎留
羅提舍突目連介時迦留羅提舍以
是因緣故以右脚蹴調達令覺語言
樂眾調達舍利弗目連等汝等去調
達覺已見諸堂空迷悶墮床時四伴
以冷水潑還得醒悟作是念我是輕

十誦律卷第七 第九

種姓習學大人不可屈下從他語
諸比丘先有外道法隱沒不了我
今當發起明了住是法中汝等當知
我從今不復屬沙門習學作是語時
即名捨戒諸比丘白佛言希有世尊
舍利弗目連求調達便疾得其便佛
言不但今世得調達便過去世時亦
得其便汝今善聽佛即廣說本生回
緣諸諸比丘過去世時有一射師多
諸弟子師作是念諸弟子中第一巧
者以女妻之及四馬車附銀千兩千
金錢其後知一弟子取上巧射師妹
女與及四馬車附銀千兩及千金錢
弟子與女同載一車還所住處道中
有千賊餘人見賊語弟子言是有中
千賊莫從此道為賊所惱是弟子發
憍慢心自恃技藝從是道去時千賊
下道側食是弟子車道中遺婦語
賊主與我食分歸即詣彼語其賊主
言某射師弟子故遺我采索食分賊
主作是念如是道中遺如是使必是
無畏當與食分諸賊憂愁感作是念
我等用是活為何不殺是人取是女

十誦律卷第七 第九

作婦取四馬車千兩千金錢用語女
言還去不與食分是女還言不肯與
我等食分更遣往語言若汝等不肯
與我食分各起莊嚴來共闘戰即復
往語時彼賊中百人莊嚴來共闘戰
弟子以百箭殺百人如是二百三百
乃至九百九十九人唯留一箭以擬
賊主賊主作是念我用是活為一人
殺滅千人即起著杖提弓擣箭是二
人皆善知射俱相求便弟子作是念
我云何當得其便即語婦云汝小遠
於彼歌儻動身令莊嚴具作聲舉衣
現身是婦即於一面歌儻動身令莊
嚴具作聲舉衣現身賊主見聞已心
動弟子得便放一箭殺之佛言今時
射師者豈異人乎則我身是弟子者
舍利弗是女人者目連是今時賊主
調達是今時二人求便得便今亦求
便得便今時世尊廣說如是本生
佛在舍衛國舍時長老優婆塞問佛
言世尊所言破僧者云何名破僧齊
幾所名破僧佛語優婆塞用十四破
僧事若從是中隨所用事十四者非

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

十編傳卷第三十七 第五十二 政權王

• 393 •

十誦律卷第七 第十卷

作擯比丘助隨順作擯比丘若大長老及隨順大長老比丘助隨順大長老比丘皆能破僧不傳言一切比丘皆能破僧唯除人不能破僧
佛在王舍城舍衛六群比丘以木棒自打治身諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以木棒自治身如王如大目是事白佛佛言從今不應以木棒治身治者突吉羅諸比丘以木丸自治身佛言從今不應以木丸治身治者突吉羅佛在舍衛國六群比丘洗浴以鐵刮身毛脫諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德洗浴以鐵刮身毛脫如王如大目是事白佛佛言從今洗浴不聽以鐵刮身毛脫刮者突吉羅余時有比丘名注著羅多毛洗浴已毛中水濕衣爛壞身弊臭穢是事白佛佛言洗浴時以鉋刮去水佛言聽今時六群比丘以香塗身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以香塗身如王如大目是事白佛佛言從今不聽以香塗身塗者

十誦律卷第七 第十卷

突吉羅六群比丘以掌治身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以掌治身如王如大目是事白佛佛言從今不聽以掌治身治者突吉羅余時有比丘就柱治身是事白佛佛言從今不應就柱治身就柱治者突吉羅六群比丘就壁治身就石治身佛言從今不應就壁石治身就治者突吉羅
佛在迦維羅衛國舍衛國六群比丘及僧明目食佛然受釋摩男知佛然受釋已頭面乳佛足右邊而去還舍通夜解種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時令時諸比丘以油塗足是國多產土著比丘脚諸居士婦以兩手接比丘足作孔然復洗手捉鉢下食有比丘語居士婦言先洗手已捉鉢答言已洗若汝不油塗脚上來者當有何過佛見居士婦呵責比丘作如是事佛食後還僧坊以是事集比丘僧諸比丘從

十誦律卷第七 第十卷

今不應以油塗足入白衣家塗足入白衣舍者突吉羅若有泥有瘡塗入者不犯六群比丘油塗頭諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以油塗頭如白衣佛言從今不聽比丘以油塗頭塗者突吉羅若新剃髮若頭痛若房舍內塗者不犯六群比丘莊嚴面目諸居士呵責言諸比丘自言善好有德莊嚴面目如王如大目是事白佛佛言從今不應莊嚴面目莊嚴者突吉羅六群比丘以莊嚴故畫眼諸居士呵責言諸比丘自言善好有德畫眼如王如大目是事白佛佛言從今不聽比丘為莊嚴故畫眼畫者突吉羅畫眼有五種一者畫二者畫青畫三者畫藍四者畫五者畫汁畫若為治病故畫眼不犯六群比丘晚上繫縷諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以縷繫眼如上如王如大目是事白佛佛言從今不聽以縷繫眼繫者突吉羅六群比丘以縷絡眼諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以縷絡眼如婆

七續律卷第七 第九條 跋

取重王言我亦自知此昨果時者少
多有者可示彼使令知相殺守園人
得少多果已往送奉三有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜呵責言
云何名比丘敢養羅常生果令灌
頂王自遣使索不得呵責已以是事
白佛佛以是因緣集比丘僧集僧已
佛種種因緣呵責云何名比丘敢養
羅常生果令灌頂王自遣使索不得
種種因緣呵責已語諸比丘從今養
羅常生果不應取取者受吉罪

佛在舍衛國舍時諸比丘入舍衛國
乞食得養羅菓諸比丘疑不受作是念
我等將不隨乞食食耶是事曰佛佛
言若不索他自與得取憐薩羅國一
住處僧得施果諸比丘不知士何是
事白佛佛言應以五種作淨取何謂
為五大淨力淨爪淨鬚淨子不
生淨

十續律卷第七 第十條 跋

以故口乾病相宜故有憐薩羅國一
住處僧得施果從淨人受來作淨諸
比丘不知云何是事白佛佛言應食
外膚菓食子佛在王舍城舍時樹提
居士舉物客從海中還持一栴檀段
鉤樹提居士居士大富多金銀珍寶
車乘馬瑙珊瑚等元重得是栴檀不
以在意即使作栴檀鉢著絡囊中懸
高象牙杖上作是言若沙門婆羅門
不以栴檀能得者便取今時富饒即
迦葉聞樹提居士為我故作栴檀鉢
即往問言汝為我作栴檀鉢耶居士
答言我作栴檀鉢懸高象牙杖上沙
門婆羅門不以栴檀能得者與富饒
無作是念居士欲見神通力即執頭
而去摩伽梨俱賈子摩伽耶毗羅茶子
尼捷陀若提子迦求陀迦提延阿耆
陀迦舍飲婆羅闍樹提居士為我作
栴檀鉢往詣其所問言汝為我作栴檀
鉢耶居士言我作栴檀鉢懸高象牙
杖上沙門婆羅門不以栴檀能得者
與非不與皆作是念是居士欲見神
通力故執頭而去舍時長老賓頭盧

十續律卷第七 第十一條 跋

頗羅墮聞樹提居士作栴檀鉢
咸懸高象牙杖上沙門婆羅門不以
栴檀能得者與非不與聞已詣目連
所言長老目連汝知不樹提居士作
栴檀鉢絡囊感懸高象牙杖上作是
言諸沙門婆羅門不以栴檀能取者
與非不與目連言汝師子吼中第一
便可往取舍時長老賓頭盧頗羅墮
過夜中前者衣持鉢以好威儀行住
坐立往詣樹提居士舍樹提居士通
見賓頭盧行住坐立威儀清淨著衣
持鉢作是念如是比丘行住坐立威
儀清淨著衣持鉢必能取鉢居士即
從坐起偏袒右肩合掌向賓頭盧言
善來頗羅墮久不來此命就座坐樹
提居士頭面禮頗羅墮足賓頭盧坐
已問居士言汝實作栴檀鉢絡囊
中懸高象牙杖上作是言諸沙門婆
羅門不以栴檀能取者與非不與答
言實舍賓頭盧即入如是憍定便於
座上申手取鉢以示居士居士語言
如我先語即使為汝居士又言暫與
我來即取鉢入威滿授米飯授與賓

十誦律卷第七 第二十二

頭盧實頭盧食已便持是鉢示諸比丘言汝等者是鉢香好可愛諸比丘言實今從何處得實頭盧廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘為赤裸外道物故未受大戒人前現過人聖法呵責已語頗羅墮盡形壽擯汝不應此間淨提住實頭盧受佛教已頭面礼佛足右邊還自房所受僧計具鉢椅盒以還僧持衣鉢入如是定於閑淨提沒罪耶在現到已多教化優婆塞優婆塞多諸弟子起僧坊房舍舍共行弟子近行弟子廣宣佛法佛令時還實頭盧去不久集比丘僧集僧已語諸比丘從今不聽實八種鉢何等八金鉢銀鉢琉璃鉢摩尼珠鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢富者突吉羅聽汝等當二種鉢鐵鉢

十誦律卷第七 第二十三

尼鉢尼鉢鉢破佛言破用優波離問佛以何物經佛言應用毛葛摩切貝麻文闍草葉婆羅樹皮多熱故經中生主佛言應爾經已還現諸比丘日日解繫還經經極有一比丘能綴網是比丘白佛言願聽以二種物綴鉢若綴若銅佛言要用若鐵若銅佛在舍衛國介時有比丘起欲心故自裁男振苦惱盡死諸比丘以是事白佛佛言汝等看是藏人應斷其斷斯異應斷者貪欲瞋恚愚癡如是呵已語諸比丘從今不聽斷男振斷者偷蘭遮復有比丘為作客旅薪故棄地從朽木中出聖比丘指比丘作是念此毒必入身即自斷指由是指彈諸居士入寺中見比丘舉指作是言沙門釋子亦有舉指是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛言種種因緣呵責云何名比丘自斷指如是呵已語諸比丘從今不應自斷指自斷指者突吉羅佛言從今有如是因緣聽以繩繩指以刀刺出毒有六群比丘往觀彼樂歌佛諸

十誦律卷第七 第二十四

居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德往觀聽彼樂歌佛如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛知故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘自往觀聽彼樂歌佛如是呵已語諸比丘從今比丘不應往觀聽彼樂歌佛往觀者突吉羅又六群比丘自歌諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德歌如白衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛語諸比丘從今不應歌歌者突吉羅歌有五過失自心貪著令他貪著獨處多起覺觀常為貪欲覆心諸居士聞作是言諸沙門釋子亦歌如我等無異復有五過失自心貪著令他貪著獨處多起覺觀常為貪欲覆心諸年少比丘聞亦隨學隨學已常起貪欲心便反戒有比丘名跋提於明中第一是比丘聲好白佛言世尊願聽我作聲佛言聽汝作聲哩哩有五利益身軀不疲不忘所憶心不疲

十地經卷第七 第三十

勢聲言不壞諸言易解復有五利身
不疲極不怠懈心不怠懈聲言不
壞諸天聞聲心則歡喜佛在舍衛
國舍時諸比丘鐵鉢中食已置鉢在
地屢氣生壞佛言提令聽用鉢者
鉢下是國中多熱故水中生佛言
應作安鉢物是光便及離開佛以何
物作安鉢物佛言應以白銅鉢作
已故生主佛言應作安鉢機作已
鉢機上置地破壞佛言應著箱中露
鉢著箱中相觸作聲佛言應以弊納
著箱中是若疑難越比丘先瓦鉢置
日中日炙津出諸諸比丘瓦鉢不淨
有膿比丘不應用食諸比丘不知云
何是事佛佛知故問諸諸比丘
洗足鉢置日中日炙津出諸諸比丘
瓦鉢津膩不淨比丘不應用食若言
實今世尊佛言提令洗瓦鉢已不應
著日中炙著日中者實吉羅余時比
丘有貴價衣水中洗淨欲殺作衣以
鬻鬻者共挽裂此衣處處破裂佛
言提令聽首月頭刀子用截衣余特
以鷄毛鳥毛縫衣縫已易壞壞佛

十地經卷第七 第三十一

言聽用二種鐵鉢鐵鉢減尖鼻圓鼻
方鼻時諸比丘以衣著膝上繞繞時被
佛言敷地燒諸比丘敷地燒時土著佛
言當以牛屎塗地時或有不正佛言聽
起四邊履已或有不直佛言當覆
餅時或有不均佛言別水為淨燒時或
難得前拉頭傷破佛言聽著指指余時
鉢刀指指木準各著異覆求更難得
佛言聽以物盛著一履履衣燒時喜
壞衣鉢佛言聽著履履此衣舒在外
邊專失淨言聽著履履此衣舒在外
以繩繫或時風雨行衣佛言聽打掃
愛在覆履著地有主眾佛言聽打掃
著壁上時擦頭滑衣隨地佛言聽作
曲頭擦諸比丘身有長短有短比丘
藏縫衣鉢就身有長比丘更更覆更
求長鉢佛言聽整作孔蓋兩頭出令
得共用佛在王舍城舍時六群比丘
以鉢照面佛言下聽照面照面者
吉羅余時六群比丘或以鉢中照面
或水中照面佛言若鉢中水中照面
者突吉羅若照面者不犯佛在王
舍城舍時六群比丘以鉢照面佛言

十地經卷第七 第三十二

比丘不得以板擦頭若板頭者突吉
羅余時六群比丘又以制制頭佛言
若制制者突吉羅
佛在王舍城舍時六群比丘頂上望
少髮佛言不聽留若留者突吉羅余
時六群比丘留髮令提佛言不應留
髮今提若留者突吉羅余時六群比
丘留髮令長佛言不應留髮令長若
留者突吉羅若可練兒比丘長至二
寸無罪
佛在舍衛國舍時比丘有癩病亦癩
病諸諸師者集治我病諸諸城言入各
室洗可差比丘言佛未聽入浴室洗
諸比丘以是事白佛佛言聽入浴室
洗洗有五功德一者除垢二者身清
淨三者除去身中寒冷病四者除風
五者得安隱余時浴室中無有坐物
諸比丘無處可坐洗佛言浴室中聽
安坐物長差優波離問佛用何物作
佛言用木石埽作余時浴室地泥
出諸比丘以泥水洗佛言聽浴室安
穩優波離問佛用何物作佛言以
木石埽作余時浴室中著火爐諸比

十誦律卷第七 八誦

丘浴時不安隱佛言應著壁安余時
 不作覆火處直上至屋佛言聽去竟
 竟中一時著薪後比丘來洗時火勢
 已盡佛言著薪著余時著是薪著壁
 落若以手舉便燒手佛言以又舉當
 舉及時比丘頭上無薪熱痛佛言以
 濕物覆頭余時須土塗身佛言應高
 咸土物余時須水佛言應高咸水器
 余時水器小佛言聽竟竟中咸滿
 水余時竟水著電燈上有木薪墮上
 破竟佛言壁壁安木著水竟余時竟
 高有比丘取水不及佛言不應高安
 余時安著下處有比丘持鉢佛言不
 得太下太高齊肩齊頤安時浴室無
 戶風入佛言應安戶戶時比丘入浴
 室時不得閉戶佛言令一比丘看戶
 時浴室無窓故開佛言安窓時浴室
 无出烟處故重黑佛言施出烟處時
 比丘或有有用燈豆或有有用十以濕熱
 故浴室生佛言應湯除令淨余時
 浴室中大有水佛言應出水出水時
 諸比丘吐問或得病佛言應安伏實
 伏實中有蛇蝎蜈蚣未入誼諸比丘

十誦律卷第七 九誦

佛言應徹物避水實口余時浴竟棄
 浴室去後火燒浴室佛言取後比丘
 應收諸物事却竟却却滅火閉戶下
 掃乃去
 佛在維耶離有一長者名大名梨昌
 大富多饒財寶大有田宅力勢有一
 比丘名迦留羅提舍與是長者相識
 知舊出入往反時迦留羅提舍食時
 著衣持鉢持生具往大名梨昌所是
 梨昌遙見比丘來詣言善來在此坐
 即敷坐具時大名梨昌頭面礼足已
 一面坐比丘語大名梨昌今可往世
 尊所向世尊作如是說云何以比丘
 非梵行是隨勢力士子共我婦作非
 梵行大名梨昌語迦留羅提舍云何
 以無換誘清淨比丘迦留羅提舍比
 丘語大名梨昌言若不向佛說此語
 者不復與汝言語來往不入汝會大
 名梨昌與此比丘深相愛敬故即作是
 念若我不作是語者迦留羅提舍比
 丘必不共我語不入我舍便語比丘
 我當向佛作是語是時大名梨昌性
 詭佛所自佛言世尊云何以二作非

十誦律卷第七 十誦

梵行是隨勢力士子共我婦作非梵
 行佛余時語諸比丘汝等皆覆鉢
 莫至是大名梨昌家諸比丘比丘居
 式又摩尼沙弥沙弥尼不得到大名
 梨昌家自手受食更有如是人亦應
 與作覆鉢作覆鉢法者一心和合僧
 一比丘唱言大德僧聽此大名梨昌
 誹謗比丘是隨勢力士子清淨梵行
 無根波羅夷謗若僧聽到僧忍聽
 僧和合與是大名梨昌作覆鉢諸比
 丘比丘居式又摩尼沙弥沙弥尼不
 得至是家手受食如是白二羯磨
 僧作覆鉢竟僧忍默然故是事如是
 持余時語比丘作如是念僧已為是大名
 梨昌覆鉢諸比丘比丘居式又摩尼
 沙弥沙弥尼不得至大名梨昌家手
 受食諸比丘復作是念誰能往長者
 家作如是言僧已覆鉢一切比丘比
 丘居式又摩尼沙弥沙弥尼不得至
 汝家手受食復作是念長老阿難是
 佛侍者於諸比丘中讚歎清淨梵行
 阿難能至是大名梨昌家作如是言
 僧已作覆鉢一切比丘比丘居式又

十誦律卷第三十七 第三十二

摩尼沙弥沙弥尼不復得至汝家手
受食諸比丘共相謂言我等往至阿
難所作是言僧已為大名梨昌作覆
鉢一切比丘比丘尼及摩尼沙弥
沙弥尼不得往大名梨昌家手受食
諸比丘作是語已往至阿難所頭面
礼足在一面坐已白阿難言長老阿
難僧已為大名梨昌作覆鉢一切五眾
不得往大名梨昌家手受食我等心
念誰能往長者家作是語眾僧為汝
作覆鉢一切五眾不得至汝家手受
食諸比丘復作是念唯長老阿難是
佛侍者佛常於比丘眾中讚歎梵行
清淨堪住能住作是言僧今已為長
者作覆鉢一切五眾不得至汝家手受
食長老阿難今可住大名梨昌家作
是言僧已為汝覆鉢一切五眾不復
至汝家手受食今時阿難默然受諸
比丘見阿難受已從坐起作礼右邊
而去亦時阿難過夜已中前著衣持
鉢至大名梨昌家大名梨昌遙見阿
難來即從坐起著衣在一處立叉手
言善來阿難就此處坐阿難言我

一誦律卷第三十七 第三十三

不得坐大名梨昌問言何故不得阿
難言僧已為大名梨昌作覆鉢一切五
眾不得至汝家手受食大名梨昌語
阿難我今便為自損功德不生阿難
答言汝實自損功德不生問阿難言
我今可得往佛所仰鉢不阿難言不
得大名梨昌問是語已心愁迷悶歸
地大名梨昌掃地頭起以水灑面久
乃得離地語大名梨昌正有是苦更
有過是苦耶自言我無過罪而面阿
難說我過於清淨比丘眾中我謗作
非梵行今持大名梨昌往詣佛所白
佛言世尊煩為我仰鉢佛語諸比丘
為是大名梨昌仰鉢仰鉢者一心和
合僧是大名梨昌滿袒右肩合掌胡
跪言眾僧憶念我大名梨昌為害道
說比丘陀羅力士子清淨梵行人我
以無權非梵行故謗僧作覆鉢一切
五眾不得至我家手受食我今願眾
僧還仰鉢一切五眾如本往來我舍
手受食憐愍故如是三乞一比丘應
僧中唱言大德僧聽是大名梨昌為
害道說比丘陀羅力士子清淨梵行

十誦律卷第三十七 第三十四

人以無根波羅夷謗故僧為作覆鉢
一切五眾不得往至大名梨昌家手
受食若僧時到僧忍聽為大名梨昌
仰鉢如本往來自手受食如是白白
四羯磨僧已仰鉢竟僧忍然故是事
如是持

十誦律卷第三十七 第三十五

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅開造

十誦律第三十八

後喜此即要三處若多羅譯

明律法之三

佛遊波伽國人間教化有一處名失守羅毗師藍蓋伽藍是失守羅嚴苦伽王子家有新堂名鳩摩羅未有沙門婆羅門入中生者介時王子聞佛遊波伽國人間教化在失守羅嚴毗師藍蓋伽藍教化我今有新堂名鳩摩羅成來未久修飾蓋治訖亦未久未有沙門婆羅門入中生者若世尊與眾僧先入我舍者我大得利何以故佛入我舍故佛入已我當後入若伽王子即與薩若羅路摩牢向作是語我聞世尊遊波伽國人間教化在失守羅嚴毗師藍蓋伽藍遊行教化我今有新堂名鳩摩羅新成未有沙門婆羅門入中生者若佛先入者我得大利佛入已我當後入薩若羅路摩牢汝往世尊所以我語白佛言世尊善伽王子頭面礼佛足問許世尊作是言善伽

王子有新成堂名鳩摩羅未有沙門婆羅門入者善伽王子請佛及僧時薩若羅路摩牢受王子語已往世尊所作如是言世尊善伽王子頭面礼足問許世尊少病少惱安樂住不我新成堂名鳩摩羅成來未久修飾蓋治訖亦未久請佛及僧明日食佛言便是王子常得安樂佛語薩若羅路摩牢天人常求樂諸龍夜叉鬼聞婆阿修羅迦留羅緊鄰羅摩羅伽及餘眾生亦皆求樂佛說已默然時薩若羅路摩牢見佛默然右邊而去到善伽王子所作如是言善伽沙門已受王子請隨王子意介時若伽王子竟夜辦具種種多美飲食辦已展朝敷坐覆以衣布地在殿鳩摩羅堂及階陛在殿竟即語薩若羅路摩牢往世尊所白言時到薩若羅路摩牢受語已即往世尊所白言時到介時世尊中前者衣持鉢大眾園遶到善伽王子舍介時王子約勅家內一切大小皆出門外時王子遙見世尊來即從坐起叉手

在一面立作如是言善來世尊王子前詣佛所頭面礼足迎世尊到鳩摩羅堂王子在階道邊立佛及僧往至階頭立住介時善伽王子叉手白佛言世尊願前堂上從敷敷座上令我等長夜安隱時長老阿難在佛後以肩肩佛佛語阿難隨法約勸王子介時阿難語善伽王子却地所敷衣披牀上者置王子不肯阿難語王子佛憐愍後來眾生故且却時善伽王子却却地所敷衣披介時王子叉手白佛言已却地敷願佛上堂今我等常得安隱佛即上堂敷坐具在諸比丘前坐介時王子自行水已下種種飲食僧得飽滿食已攝鉢行水行水時王子執澡盤承水步聽佛說法佛為說種種法示教利喜示教利喜已從坐起去時佛食後集比丘僧語諸比丘若地敷衣不應在上行在上行者突吉羅佛在舍衛國有一婆羅門大富多饒財寶田宅牛羊唯少一種無有兒息求一切天神所謂水神樹神為求兒故窮極不能得有一比丘且常出入

十誦律卷第八 第三十 戒

其舍後日來時婆羅門婦有不淨現
時比丘尼語婦人言汝不清淨我曾
聞取阿羅漢行跡履物洗取汁洗浴
便得有兒此中除佛及弟子衆餘
更無世尊若未入汝舍者可得生兒
時婆羅門婦聞已去何方便令佛入
舍便以方便語婆羅門我聞取阿
羅漢行跡履物洗取汁洗浴便得有
兒除佛及弟子衆餘更無若佛入
舍者可得生兒時婆羅門不信是語
以求兒故者言隨意婦言汝往請佛
時婆羅門性世尊所一面坐問說世
尊佛為種種說法示教利喜已默然
婆羅門言願佛及僧明日受我請佛
默然受知佛受已從坐起右邊而去
到自舍通夜齋種種多美飲食解已
晨朝數坐處以種種物布地乃三外
門往白佛言時到食具已解佛自知
時諸比丘往婆羅門舍佛自住房迎
食分亦時諸比丘自却地數前入其
舍時婆羅門心念入時不行地數上
出時當在上行諸比丘坐已自行濡
水下食僧飽滿食已攝鉢洗手又願

二阿含經卷第八 第三十 戒

已願已從一座次第却地數而出將
婆羅門心意不樂少門斷種人破
我意當如一行我有祈為作是供養而
常不果諸比丘食後到佛所頭面礼
足在一面坐諸佛常法食後比丘米
以是語問諸比丘飲食多美僧飽
滿不淨即以是語問諸比丘飲食
多美僧飽滿不淨比丘言飲食多美
衆僧飽滿以上因緣白佛廣說佛以
是事舉比丘僧事僧已種種因緣
戒持戒者我讚持戒之語諸比丘
從今懷慈眾生故聽汝等也數上持
諸比丘聞佛難地數二行以婆羅
門因緣故先生婆羅門家比丘尼便
往語婆羅門婦言佛先結戒不聽比
丘地數二行以是因緣故聽汝可更
請令路上過時婆羅門婦以方便語
夫佛先結戒不聽比丘行地數上以
是因緣故聽今可更語婆羅門心亦
不喜以為兒故者言隨意諸婦夫言
可往請佛婆羅門往到世尊所一面
坐問諸世尊佛為婆羅門說種種法
示教利喜示教利喜已默然婆羅門

十誦律卷第八 第三十 戒

白佛言願受我明日請佛默然受妻
羅門知佛受已從坐起去竟夜辦種
種多美飲食晨朝以種種物布地乃
至外門往白佛時到食具已解分時
世尊著衣持鉢諸比丘僧前後園遶
到舍就座坐已自行濡水下食食已
攝鉢行濡水婆羅門在佛前聽說法
聽說法已白佛言世尊我家當生兒
不當出家第三生者亦當出家次後生
者當在家佛自恣後遊行教化有一
比丘手捉鉢藥草華履而行佛見此
比丘知而故問汝何以捉鉢藥草華
履遊行答言我更新著履佛言從今
聽畜三種履鉢藥草華履從今
佛在王舍城介時六群比丘所受持
坐具置一處已餘處宿佛言從今日
所受坐具不應離宿犯者突吉羅
佛在舍衛國橋薩羅園有阿練兒處
有二比丘在彼住一人犯戒一人淨
持戒此二比丘未曾見佛欲共往見
佛道中值有兔水破戒者語持戒者
言可共飲是水持戒者言水中有五

十誦律卷第八 第三 跋

去何可飲戒者言我若不飲便死
不得見佛聞法及僧持戒者言至死
不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便
死即生三十三天上得天身具足
先到佛所頭面禮足在一面立在一
面立已佛為種種說法得法眼淨即
時礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧
我盡形壽為優婆塞佛更為說法已
默然時天礼佛已忽然不現時飲水
者後到佛所佛為無量眾圍遶說法
佛見此比丘來到佛所佛時披髮多
羅僧示金色身汝觀人欲見我肉身為
不如持戒者先見我法身佛說傷言
心不善觀寧見則不善諸愚如城投火
而貪我身色身但不淨汝欲見何為
內有脂血肉外為薄皮覆彼為渴所燒
猶行恭敬我至死隨我教彼見我非汝
佛說是偈已告諸比丘從今不持戒者
棄不聽行者不持行者受苦羅不犯者
有清流大河水或泉水從此寺至彼
寺二十里內不犯亦時比丘聚落中有
得事無流水糞故不去若不去者此
事不成以是事白佛佛言若一比丘

十誦律卷第八 第四 跋

有流水糞便得共食六時六群比丘
聚落中有緣事性語知識比丘我有
緣事可共至聚落是比丘言我無流
水糞六群比丘言我有可共食性答言
可今行時道中共知便有流水六群以
比丘以流水糞自瀝水飲彼比丘索不
與是比丘極渴急垂死以是因緣白
佛佛言若比丘先不共知無嫌心者
應共行有嫌心者不應共食
佛在三舍城介時六群比丘二木上食
佛言從今不聽木上食若用食者突
吉羅介時六群比丘自食不從食或
畜序子食或畜盤食佛言不聽畜木檢
木床木厨食若用食者突吉羅佛在三
舍城介時六群比丘二人共一鉢食
佛言不得共鉢食若共鉢食突吉羅
不犯者食休已過與不犯
佛在三舍城六群比丘二不著袈裟食
佛言不聽不著袈裟食不著食者突
吉羅
佛在三舍城介時六群比丘露形指
佛言不得露形指犯者突吉羅又六
群比丘指露形者佛言不聽指露形

十誦律卷第八 第五 跋

者犯者突吉羅有二比丘俱露形相
指佛言若露形相指者俱突吉羅
佛在舍衛國有比丘名疑離越小豆
羹中得生小豆便出著地此豆可生
芽葉華實是比丘語諸比丘此羹不
淨不應食諸比丘以是事白佛佛知
故問疑離越汝實羹中得生小豆出著
地可生芽葉華實語諸比丘此羹不
淨不應食耶答言實余世尊佛種種
因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語
諸比丘此羹若未熟者應更煮若先
生者應作淨已煮
佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛
言從今不聽作淨地若作者突吉羅
佛在舍衛國有比丘名牛伺食已更
同語比丘見非時食各相謂言是
比丘過中食聞已心愁不樂是事白
佛佛以是因緣集比丘僧語諸比丘
莫謂是比丘過中食何以故是比丘
先五百世時常生牛中是比丘雖得
人身餘習故在佛言若更有如是呵
食者應在屏覆處不應眾人前呵
佛在波伽國今時苦伽王子請佛及

僧明日食佛默然受王子知佛受已從坐起去還家竟夜辨種種多美飲食展朝敷坐慶往白佛時到食具已辦唯聖知時今時佛與諸比丘前邊園遠至善伽王子家就座而坐其家大小多不信佛或是婆羅門或邊地人行食不如法半善鉢中半棄在地是諸比丘不知云何得食是事白佛佛言食隨所受草葉上者應食若有土著者吹土却而食或有多土著者水洗得食佛在王舍城介時六群比丘銅杆中食諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德銅杆中食如婆羅門佛言不聽銅杆中食犯者突吉羅佛在王舍城介時六群比丘洗脚屢洗脚洗脚時並共人語餘比丘見吐問佛言從今不得洗脚時共他語犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有比丘手捉草屢行佛見是比丘知而故問沒何以手捉草屢行答言草屢臨脚脚中每問無指脚物佛言聽言指脚水用除脚瘡故

佛在王舍城介時有檀越施佛肩諸比丘不受佛未聽我華富弱是事白佛佛言聽當得一人亦得富復有人施佛佛謂比丘不受佛未聽我等當得是事白佛佛言聽當得一人亦得富復有人施佛佛謂比丘不受不知何所用是事白佛佛言聽受用佛佛塔及諸阿羅漢塔今時有人以摩尼珠作佛佛塔比丘諸比丘不受不知云何用是事白佛佛言聽受用佛佛塔及阿羅漢塔今時有檀越施佛多羅樹葉諸比丘言佛未聽我等當得是事白佛佛言聽當得一人亦得受

佛在王舍城介時六群比丘自持盛入他舍諸居士呵責言云何名比丘持盛入他舍如王如大臣是事白佛佛言不聽持盛入他舍犯者突吉羅不犯者吉羅若置門外

佛在舍衛國有二婆羅門一名雙連二名夜連於佛法中篤信出家本誦外道四國隨書出家已以是音聲誦佛經時一人死一人獨在誦佛經言不通利更求伴不得心然不樂是事白佛佛言從今以外書音聲誦佛經者突吉羅

佛在舍衛國有比丘持修多羅阿毘曇捨毘尼闍外書文章兵法遠離佛經佛言從今諸比丘若有學誦外書文章兵法者突吉羅佛未制是戒時長老舍利弗目連慶高座上升諸新比丘沙弥說法教學誦外書為破外道論故制是戒已長老舍利弗目連便不慶高座為新比丘沙弥說法教學外書介時諸外道聞沙門習學不聽弟子學誦外書是婆羅門便往誦諸信佛優婆塞言可共往到諸比丘所答言隨意外道到已與新比丘沙弥共論談諸新比丘沙弥皆不能答以二事故一者新入道二者佛制不聽學故時諸外道輕持諸優婆塞言汝之大師汝所供養汝所尊重上坐先食者正如是耶諸優婆塞聞是事心然不樂以是事白佛佛言從今聽為破外道故誦誦外道書佛在舍衛國介時長老迦留陀夷放火燒諸草木以放燒故多然種種主佛言從今比

十誦律卷第八 第十六 跋

佛在王舍城舍時六群比丘抄襲泥
道僧如相摸人又以作人是事白佛
佛言從今不得抄襲末者犯者突吉
羅不犯者登佛履屋屋屋
佛在王舍城舍時六群比丘負擔行
如似驢牛負載是事白佛佛言從今
不聽負擔行犯者突吉羅

佛在舍衛國舍時憍薩羅國有邊聚
落是中常聚賊聚落人民畏賊故捨
此處去舍時有比丘提憍薩羅國向
舍衛國是比丘提瓦鉢提杖所經聚落
中人遇見來作是念此是賊來提稍
提捕是已師長還入樓閣比丘漸漸
來近如是沙門問言汝是何沙門答
言釋子沙門言汝失沙門法壞沙門
法令我等怖畏是比丘不知去何是
事白佛佛言從今行時不聽提杖提
鉢最犯者突吉羅佛自恣後人聞進
行有一羣獲比丘手提鉢行佛知故
問汝何以手提鉢行答言無物可盛
佛言從今羣獲至病比丘僧獨磨懸
杖絡囊或鉢行應如是作一心和合
僧是差病比丘從坐起偏袒右有脫

十誦律卷第八 第二 跋

革履胡跪合掌作是言大德僧聽我
某甲老病比丘提僧乞提杖絡囊威
鉢行僧憐愍故聽我老病比丘提杖
絡囊威鉢行如是三乞僧應聽實是
比丘若言老病實不若病不應聽若
言老病實老病應聽一比丘僧中唱言
大德僧聽某甲比丘老病從僧乞提
杖絡囊威鉢行若僧聽到僧忍聽與
是老病比丘提杖絡囊威鉢行如是
白白二羯磨僧與是老病比丘提杖絡
囊威鉢行竟僧忍聽然故是事如
是持

佛在舍衛國佛與大眾前後圍繞說
法舍時憍薩羅王波斯匿在會中生
有比丘數將違大眾行是比丘作是
念莫使佛及王聞是佛還見是比丘
佛為王說種種法示教利喜王聞法
已心大歡喜佛說法已默然王右邊
佛而去舍時長老阿難佛後以扇扇
佛王去不久佛知故問阿難此比丘
何以違大眾行答言此比丘數諂恐
佛及王聞是故違佛和故問阿
難此比丘如是比丘相食耶言取若數

十誦律卷第八 第三 跋

如是比丘相食失法利佛言此比丘若入
眾中聞我法應得正見諸諸比丘是
事不應作佛告諸比丘比丘不得欺
詐若欺者突吉羅

佛在舍衛國舍時長老舍利弗得風
病藥師教言乳中煮蘇散舍利弗
言佛未聽乳中煮蘇散是事白佛佛
言聽乳煮蘇散隨散蘇法行去何隨
法行散蘇者不應近佛乃至上阿闍
舍一切上座佛塔聲聞塔溫室講堂
僧食厨下不得近僧坊外門立不得
入僧廁大小便不得入僧浴室不得
入眾人坐處當於屏房住若急大小
便者應使人掘地作處若無淨人應
就遠屏處大小便若病者已應掃灑
所住處塗地卧具牀席更應抖擻故
有臭者應洗浣是比丘從房出開戶
下擗下擗已去
佛在王舍城舍時六群比丘自取呵
梨勒果與淨人已從受取是事白佛
佛語諸比丘不應自手取呵梨勒果
與淨人更從受取犯者突吉羅鉢一
切果亦如是佛在舍衛國有比丘名

十誦律卷第八 第九誦

難提是比丘作與淨學沙彌如先所說佛在舍衛國介時長老畢陵伽婆蹉眼痛時藥師教言和藥作之者大上燒眼烟優婆塞問佛用何物作藥佛言但除青木香藥和合餘一切香著火中手接取烟而嚼時以五接烟不得佛言作簡時問太長不得佛言莫長作又復短作便燒手佛言莫太短又時之藥在一處箇在一處取時難得佛言應言藥處或時箇破藥丸佛言中應施藥處高已不擊頭箇墮地佛言應擊頭佛在舍衛國有病比丘糝油塗身不洗淨問是事白佛佛言應用澡豆洗優婆塞問佛用何物作澡豆佛言以大豆小豆等沙豆豌豆豆連皮葉草雜雜陀子作佛在舍衛國長老舍利弗患熱血病時藥師教言以摩羅尼水洗優婆塞問佛用何物作摩羅尼佛言除樹取餘一切樹華葉作佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉眼痛時藥師教言應脂灌鼻時比丘以指灌鼻中或以匙取而滴時不便流入眼更增痛刺是事

一五五卷第八 第二誦

白佛佛言一同當作簡入鼻不之復小作二天下中即是事白佛佛言莫大莫小三時又一度置舌一度置手汝當以手取取手取取汝欲飲吐佛言聽用解明承取佛在舍衛國介時長老畢陵伽婆蹉眼痛時藥師教言和藥作之者大上燒眼烟優婆塞問佛用何物作藥佛言但除青木香藥和合餘一切香著火中手接取烟而嚼時以五接烟不得佛言作簡時問太長不得佛言莫長作又復短作便燒手佛言莫太短又時之藥在一處箇在一處取時難得佛言應言藥處或時箇破藥丸佛言中應施藥處高已不擊頭箇墮地佛言應擊頭佛在舍衛國有病比丘糝油塗身不洗淨問是事白佛佛言應用澡豆洗優婆塞問佛用何物作澡豆佛言以大豆小豆等沙豆豌豆豆連皮葉草雜雜陀子作佛在舍衛國長老舍利弗患熱血病時藥師教言以摩羅尼水洗優婆塞問佛用何物作摩羅尼佛言除樹取餘一切樹華葉作佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉眼痛時藥師教言應脂灌鼻時比丘以指灌鼻中或以匙取而滴時不便流入眼更增痛刺是事

十誦律卷第八 第十誦

障人見佛言應作障時兩相見佛言應施藥施藥已出入時故相見佛言應別施戶時有坐比丘上廁時應倒臥起時便却偃佛言應施捨令得介起時湧水洗大便優婆塞問佛言應言水器又無土洗手佛言應安土土或少佛言大器盛是時平地著器或言生牛馬屎鹿屎狼狗屎地著佛言應整地安器又不覆上有毒地蛆蚋蜈蚣足入中齒比丘佛言應覆上又洗手時地大作泥汗胸佛言應作安脚憂長老優波離問佛用何物作安脚憂佛言用木石磚作諸比丘洗時露現佛言應施障或三二人俱洗相見佛言應施障又出入時相見佛言應別施戶佛在舍衛國執拒中諸比丘處處小便金剛神諸非人皆瞋呵責此中應作不淨耶是事白佛佛言不得處處小便應在一處作一處已如渠流佛言應安瓮是滿佛言應棄棄時比丘吐問佛言瓮下作孔今出瓮久便臭佛言應蓋上比丘却蓋時小便臭

十誦律卷第三十八 第五十頌 戒

劇佛言蓋上開小孔令臭氣出時從
四邊小便流汗脚佛言應作安脚處
優波離問佛用何物作佛言應用木
石埤作諸比丘小便時露現佛言應
施障小便時兩相見佛言應施戶佛在
舍衛國小時有人施僧及玩諸比丘
不受不知何所用是事白佛佛言應
受用鹹水取水浴室中用

佛在舍衛國與大比丘僧說五陰法
所謂色受想行識余時佛更過五百
比丘一時同聲言老耄佛語諸比丘
以汝等言老耄故便得老耄耶不也
世尊佛言從今不得稱老耄稱老耄
者得突伽羅

佛在舍衛國諸比丘入舍衛城乞食
時檀越施種種好食乳酪生酥熟酥
油蜜麻內脯諸比丘不取時無是乞
美食耶是事白佛佛言不乞而得
應受初二十法竟中二十法上

佛在王舍城小時跋提長者作大僧
坊種種莊嚴不覆上房舍漏是事白
佛佛言應復覆已覆上漏佛言更厚

十誦律卷第三十八 第五十一頌 戒

覆厚覆已風發佛言應釘板釘板已板
孔頭漏佛言應施泥覆覆已泥善墜
地佛言應穿底作孔釘釘已水入佛
言應釘上安覆金安覆金已風吹板
動佛作聲佛言應以草葉樹皮覆頭
繩頭已安覆金佛在舍衛國小時比
丘富貴價火流衣時諸比丘二三
共抖擻抖擻時衣索纏不正佛言應
細杖打塵土打時土入長條中佛言
更以小杖打打時土入短條中佛言
更以小杖打

佛在舍衛國小時比丘新成漆衣以
掃簾掃却漆澤是衣色壞衣上成道
是事白佛佛言應以新手中却澤
佛在王舍城小時跋提長者作僧坊
極廣大種種莊嚴多人來看無地覆
故多塵土出盆僧坊內諸比丘心念
若佛聽地覆者善是事白佛佛言應
去地覆佛在舍衛國諸比丘無擔桑
物是事白佛佛言應石上座

佛在王舍城小時新沙王於竹園中
起五百僧坊有成者有不成者時王
命終王阿闍世到竹園中看見是房

十誦律卷第三十八 第五十二頌 戒

舍即問此為誰作比丘答言大王是
父王所作有成者有未成者王便
命終王問比丘何不成竟答言無直
王言我當與直時房舍成竟无墜道
故無人在上住王問諸比丘是房中
有人不答言無何以故答言以無墜
道故王言我當作比丘答言佛未聽
作是事白佛佛言聽作時長老優波
離問佛用何物作墜道佛言用木石埤
作佛住王舍城時僧坊極大一切時
多有客比丘來初夜中夜後夜來者
有持大牀去有持繩牀去者有持大
褥去者有持座褥去者夜即被聞宿
明日棄去余時陀摩摩羅子知僧計
具後日覆覆持牀褥來時極苦作是
念佛聽以鐵綴牀褥者善是事白佛
佛言聽綴綴時牀褥中央不綴持牀
東西時聽并聚一處即作是念佛聽
我綴中央者善是事白佛佛言聽
以鐵綴長老優波離問佛用何物作

鐵佛言以鐵作銅作木作
佛在舍衛國小時長老舍利弗熱血
病藥師教言燒石著乳中飲答言佛

佛在舍衛國小時長老舍利弗熱血
病藥師教言燒石著乳中飲答言佛

十誦律卷第八 第三誦 戒

未熟燒石者乳中飲是事白佛言
熟燒石者乳中飲燒石時諸比丘或
以草木葉若破瓦捨者乳中及二
乳是事白佛言從今聽以銅鐵作
支安鑲以石者中燒鑲糾散云
著乳中

佛在舍衛國有人持火燒施長生須
菩提須菩提言佛未聽受是事白佛
佛言得受時薪火燒地比丘以
手舉燒手佛言聽作妙火物

佛在舍衛國舍衛長老舍利弗風病
藥師教言以湯水洗若言佛未聽
水洗是事白佛言聽湯水洗洗時
或用鉢盂盛湯水少不足是事白

佛言聽盆中盛湯以鉢盂盛水者
露地四邊者薪然時至故是事白佛
佛言應施三磚時磚上安釜下然火
薪難然是事白佛言應以斧破

薪然
佛在阿羅毗國時寺門相破佛見已
知而故問阿羅是寺門相何以破耶

答言大師此憐不得作佛語阿難求
本作貝來阿難受佛教求木取作貝

十誦律卷第八 第三誦 戒

未熟燒石者乳中飲是事白佛言
熟燒石者乳中飲燒石時諸比丘或
以草木葉若破瓦捨者乳中及二
乳是事白佛言從今聽以銅鐵作
支安鑲以石者中燒鑲糾散云
著乳中

佛在舍衛國有人持火燒施長生須
菩提須菩提言佛未聽受是事白佛
佛言得受時薪火燒地比丘以
手舉燒手佛言聽作妙火物

佛在舍衛國舍衛長老舍利弗風病
藥師教言以湯水洗若言佛未聽
水洗是事白佛言聽湯水洗洗時
或用鉢盂盛湯水少不足是事白

佛言聽盆中盛湯以鉢盂盛水者
露地四邊者薪然時至故是事白佛
佛言應施三磚時磚上安釜下然火
薪難然是事白佛言應以斧破

薪然
佛在阿羅毗國時寺門相破佛見已
知而故問阿羅是寺門相何以破耶

答言大師此憐不得作佛語阿難求
本作貝來阿難受佛教求木取作貝

十誦律卷第八 第三誦 戒

佛在阿羅毗國時諸比丘游浴具有
比丘浴時脫衣者空地入浴室洗有
毒蟲蛆蟻百足入衣中比丘者求時
為至所整佛言施衣袈裟衣已入浴
室洗佛在舍衛國舍衛長老舍利弗
人語諸比丘何不燃燈答言無燈夫

人言我與燈者言佛未聽我等燃燈
是事白佛佛言聽佛在舍衛國時未
利夫人施僧高座諸比丘言佛未聽
我等受是事白佛佛言聽受未利夫

人心念佛聽我盡此高座者佛言
除男女交會像餘者聽盡
佛在舍衛國舍衛長老舍利弗長楊
枝時諸居士見已呵責言諸沙門釋

子自言善好有德女何謂長楊枝有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜是事白佛佛以是事集比丘僧知
而故問六群比丘汝實作是事不答

言實作世尊佛種種呵責六群比丘
云何名比丘時長楊枝佛言從今不
得持長楊枝犯者突吉羅時諸比丘

將短楊枝佛是優經行諸比丘還見

十誦律卷第五 藥叉經

佛來恭敬故即咽是楊枝塞咽不下
垂死是事白佛佛以是事集比丘僧
諸請比丘從令聽用三種楊枝上中
下上者長十二指下者長六指此二
中間名中佛在舍衛國時有比丘度
兒作共行弟子弟子不如法餘比丘
言此弟子不如法何不驅去答言此
是我弟子弟子云何驅去比丘不知云
何是事白佛佛言若兄若弟子不如
法者應驅去佛在舍衛國時沙彌
羅眼羅達連師迦留陀夷時迦留陀
夷驅出寺時沙彌羅眼羅在拔拒門
外帝泣佛從外果入抵拒時見羅眼羅
帝泣佛知故問何故帝耶羅眼羅向
佛廣說是事佛諸比丘從今不得
驅沙弥出僧伽藍應驅出房舍
佛在舍衛國時諸比丘墮淨地地發
煙是事白佛佛言從今不得墮淨地
犯者突吉罪時諸比丘不知墮何處
是事白佛佛言應以手承墮承墮時
心中吐問佛言應當墮時墮諸端
佛言應棄棄時復欲吐佛言棄器
中者灰者沙者雜物令消墮

十誦律卷第六 第一分 戒經

佛在王舍城時長老迦葉從耆闍崛
山出上下時日衣面汗入眼眼痛是事
白佛佛言聽當手巾拭
佛在舍衛國長老跋提行頭陀入浴
室洗浴時不聽他人指摩作是念若佛
聽我編繩自指身者善是事白佛佛
言聽用編繩長老優婆塞問佛以何
物作佛言以毳絨摩劫貝文闍草麻
婆娑草舍利弗病惡瘡痛作是念佛
聽我著袈裟坐者善是事白佛佛言
聽著袈裟坐優婆塞問佛以何物作
袈裟佛言用毳絨摩劫貝文闍草及
婆娑草皮作佛在舍衛國時世尊患風
瘡痛時藥師教言酥油塗身身已
瘡滅燻水入中對佛語阿難燻水著
槽中持來阿難受教槽燻水未
時佛酥油塗身入中對已瘡得除
愈佛以是事集比丘僧諸比丘從
今若有風病以酥油塗身燻水中
則佛在阿羅毗國諸比丘海則具時
暮多有客比丘來僧數具少諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今應上
座次第與不得數具者與草座各

十誦律卷第八 第一分 戒經

今自數卧具佛在舍衛國憍薩羅國
阿練兒處有一比丘住是比丘以頗
梨珠出火時賊住彼處見比丘珠中出
火作是念必是此琉璃珠賊即語比
丘與我此琉璃珠比丘答言善人我
無琉璃珠時賊心念是比丘不肯正命
與我我當殺此比丘即殺比丘已竟
珠於鐵線囊中乃得頗梨珠是賊相
語言乃以此頗梨珠殺殺此比丘時
賊即死死比丘遂以頗梨珠著其囊
中便去時諸比丘食後經行見是死
比丘各相謂言以此珠故為人所害
諸比丘不知云何是事白佛佛以是
事集比丘僧已語諸比丘從今不得
畜月珠日珠若畜者突吉罪
佛在王舍城時諸比丘以大價火浣
木石上浣浣已破壞佛言應著板上
手揉浣
佛在舍衛國時末利夫人作一鉢堂種
種在嚴旋僧諸比丘言佛未聽我等受
種種莊嚴鉢堂在中出入諸比丘不知
云何是事白佛佛言此堂清淨可受在
中出入時有鴉鷲鴉孔雀俱舍羅鳥

十國海軍公約 第三八 第三二六 三

爲老羅命元龜諸鳥入出作聲以
諸比丘坐禪誦經是事白佛佛言
施欄施施已故未入佛言應施網持
優波羅問佛以何物作網佛言以
以芻摩劫貝文闍草麻龍鬚皮等作
作已善欄漢佛言應施雀目諸鳥故
得來佛言應懸簾懸簾時聞佛言應
施繩牽上佛在河羅獸國新作僧次
蓋無掃地物諸比丘不知云何是事
白佛佛言應作掃簾

佛在舍衛國時長老畢陵伽婆蹉眼
痛心念若我高屨坐者善是事白
佛佛言聽我高屨坐在高屨時長跏趺地
作是念若佛聽我高屨作欄掘者善
是事白佛佛言聽我高屨作欄掘佛在
舍衛國時僧坊無門牛馬野猴狗等
來入是事白佛佛言應作門佛在舍
衛國時諸比丘不知何屨者佛言
應作鐵筒

佛在舍衛國諸比丘不知何處著藥
草是事自佛佛言應當感藥物諸比
丘無暇藥物是事自佛佛言應作藥
藥物佛在舍衛國給孤獨居士施僧

一編卷之五三八至三九

佛言聽者當知亦得善持諸比之不
自善明覺之衆僧外具非身坐一起狂
王善身之善曰佛佛言者曰善明覺
善僧明一若不包教字之善明

佛在阿羅北國比丘等也起一脚先
便倒地垂死是事白佛佛言應高先
脚踏長空復渡羅閼佛用何物作洗
脚物佛言用木石磚作佛在阿羅北
國作新僧伽藍時天久旱地乾無水
便大雨地皆成壤諸比丘行出入持
脚踏地壤佛言應施脚踏履是坐處
渡羅閼佛用何物作坐處佛言應用
木石磚作彼僧伽藍多房舍得諸比
丘各自多前作脚踏履佛言應圓
通行行作踏履者如佛在舍衛國諸
比丘從憍薩羅國向舍衛國中道有
流水渠諸比丘到渠岸邊往洗至晨
已兩度相拍相拍時塵出諸天神皆
呵責比丘此中不應作是諸比丘不
知去阿是事白佛佛言從今不得道
中拍掌疑犯者突舌躍若道中行革
履可二時應用軟牛皮拭佛在舍衛

十通譯卷之十八 華子之強 五

國令釋龍子信樂佛法來入祇桓為
聽法故有比丘以繩繫咽喉棄無人處
時龍子向母啼泣母言汝何以啼泣
答言我為龍法入祇桓中有一比丘
以繩繫我咽喉棄無人處龍母大瞋性

詣佛所向佛言諸比丘時佛為大眾
圍遶說法佛遙見龍來佛以慈心三
昧力滅彼毒心龍母到佛所在二面
立白佛言是諸比丘弊惡不善我子
信心故來入祇桓聽法諸比丘以繩
繫咽逐者無人愛龍子在彼被繩羅
者是大大不好如被拷索今時佛種
因緣為龍母說法示教利喜已默然
時龍母聞法已礼佛右遶而去龍母
云不久佛以是事集比丘僧語諸比
丘從今不得觸地素犯者突吉羅聽
以器盛覆頭遶身無人處不得言押
地觸犯者突吉羅

佛在舍衛國時牧馬人有綠草來至舍衛城爲僧作種種饅飩盛滿器施僧詩比丘言佛未聽我受恒鉢都是事白佛佛言是淨食應受佛在舍衛國時比丘二無物浸衣是事白佛佛言應當

十誦律卷第三十八 第三十八

檀打金漫衣佛在舍衛國諸比丘無物浣衣是事白佛佛言應當檀打金漫衣佛在舍衛國時跋提長者作大僧坊青赤白黑種種莊嚴施僧作是念若佛聽我以青赤白黑色莊嚴房施僧者善是事白佛佛言聽汝以青赤白黑色莊嚴房施僧

佛在舍衛國憂伽長者持牛頭旃檀器直十萬兩金及閻浮數具持到佛所白佛言世尊此牛頭旃檀器直十萬兩金及閻浮數具願佛受之若佛得風病以此旃檀器或油塗身佛默然受時長者見佛默然受已即持牛頭旃檀器與佛已顯面作礼右還而去是長者去不久佛以是事集比丘僧諸比丘令憂伽長者施牛頭旃檀器直十萬兩金及閻浮數具從今若有如是病比丘不求自與應受用佛在舍衛國有人施僧種種和香諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言應受用塗身舍時諸比丘塗舍外多有衆人來看塔寺衆人見此香塗舍外謂是佛塔聲聞塔時多有人衆衆

馬牛車男女音聲然諸比丘生憚諸經諸比丘心不喜是事白佛佛言從今若得和香應塗舍內塗牀牀牀牀脚牀板牀櫃床帳衣架塗地四壁如是塗者坊舍得香施者得福

十誦律卷第三十八 第三十八

甲辰歲高麗國大藏經監藏
勅明道

十誦律卷第三十九 第三十九

後秦弘明三教書多耶

明非法之

佛在舍衛國與五百大衆共會介時世尊與五百比丘說五陰法所謂色受想行識時諸比丘持鉢著露地天魔魔作大牛身來向鉢有一比丘還見牛來向鉢語比丘座比丘言看此大牛來向我鉢不破我鉢耶佛語諸比丘此非牛是魔所作欲壞汝等心佛言從今房舍中應作安鉢處

佛在舍衛國有比丘從憍薩羅國共估客遊行來向舍衛國時估客載滿車油在道行險難處有一估客車破牛脚破是人語諸伴言隨力多少為我取油莫棄於此諸伴言我等車各自滿重若取者共汝俱失諸伴捨去是一估客獨守此油心愁不樂諸比丘從後來諸比丘以二事故在後一者恐塵坐二者恐車聲等油人見比丘來大歡喜作是念此油非是我有今當施僧諸比丘來至便語諸比丘集在一處我施僧油時諸比丘各分

十國條約第三十九條 第二項 改定

取油成鉢中半鉢中錢銀中成已持
去道經市中前夫估客是諸比丘持
油來卽生妬心語諸比丘言汝此油
何處買來何處賣去何處下厭何處
取利諸比丘聞是語心不喜是事自
佛佛言從今不得道中攜油行犯者
突吉羅佛自忖後遊行教化有比丘
手執革履行佛見已知而故問何以
手執革履行答言我脚指開破無物
可塗佛言從今聽畜威蘇油囊受二
外若革外又更應畜復囊物

佛從迦羅衛國與諸比丘行向舍衛國諸天神隨比丘行作是念若諸比丘或能說法我等當聽得大利益諸比丘行時作戲謂言語誦天神皆瞋呵責比丘言沙門釋子道路遊行何不說法呪願諸天神得歡喜利益諸比丘不知云何是事白佛佛言從今諸比丘道路行時應說法呪願天神歡喜利益若比丘在園中佳樹下坐或水邊佳或泉邊佳或多人處佳時諸天神多有來集皆作是念諸比丘或能說法我等聽受得大利益諸比丘在園

曰主樹下生水邊生果最佳多人愛
注神說云此願諸天神佛歡喜利益
諸比丘下如云何云事曰神佛言從
今園中主樹下生水邊生果最佳多
人愛生神者說矣呪願天神歡喜
利益

佛在舍衛國比丘向募有藏處行見
藏己是比丘具賊故夫衣諸比丘不
知古何是事白佛佛言從今比丘不
得向募賊處行若有事緣向募行時
以衣分寄兩肩上以繩繫腰疾過賊
道佛在阿羅毗國時阿羅毗無水諸
比丘是事白佛佛言應作井佛在阿
羅毗國是國中有新成僧坊比丘掃
地無棄棄物是事白佛佛言應當
其佛在舍衛國有比丘患下教教起
故大疲極是事白佛佛言樹林上坐
孔林下安器佛在舍衛國長老優波
離問佛世尊如弗迦羅沙王婆羅門
從佛乞三種孔雀若沙門瞿曇見我
乘象持若手持若若者其後若護脚時
若却頭上懷見是已當知我已孔雀
沙門瞿曇我在道行時或堅脚或却

十國學大綱卷之九 第四節 沙
天冠或却蓋見是已當知我已扎敬
世尊若沙門賢聖是我在大家中
大聲語時喜笑時或掉衣角時見是已
當知我已扎敬世尊比丘應作是三
種禮不佛言不得佛語優婆塞稱和
尚者是口語若曲身者是名心淨優婆
塞若比丘禮時從座起偏袒右肩脫
草屣右膝著地以兩手接上座足佛
在舍衛國諸比丘於祇桓中處處剃
髮時諸天神金剛神皆瞋訶責此處
不應作是諸比丘不知去何是事白
佛佛言徒令心應處處剃髮時多積
諸佛言應除棄除棄時比丘吐逆佛
言應一處作垢佛在舍衛國有人施
僧華髮諸比丘不受不知用華髮作
何物是事白佛佛言惡受應以鉢釘
著登上房舍待者施者得福佛在舍
衛國時眾僧長時剃髮人大懼時
有一剃髮人作比丘是比丘作是念
若佛聽我畜剃髮刀剃僧髮者善是
事自佛佛言聽畜剃刀與僧剃髮佛
在舍衛國時僧指小長剃髮人懷時
有剃髮人作比丘是比丘作是念若

十國律集卷第九 第五 沙 出

佛聽我言截小刀與僧截瓜者善是
事自佛佛言聽者刀與僧截瓜佛在
舍衛國今時僧鼻毛長時刺人懷
時有剃髮人作比丘是比丘作是念
若佛聽我言截僧鼻中毛者善是
事自佛佛言聽者截僧鼻中毛佛
在舍衛國諸比丘露地數繩結
跌坐憚天熱時頭動有一韋地繩
林前行見比丘頭動地作是念或欲
惱我即跳驚比丘額是比丘故瞞不
覺第二盤額亦復不覺第三盤額比
丘即死諸比丘食後彼處經行見是
比丘死不知為何事自佛佛以是事
集比丘僧鼻比丘僧已語諸比丘從今
繩牀下施支令八指佛在舍衛國今
時長老摩陵伽婆蹉眼痛入浴室洗時
汗入眼中便增痛佛言應以淚洗額
上時淚氣入眼眼復增劇是事自佛
佛言應以看和淚洗額上佛在舍衛
國長老優波難問佛如佛說汝目連
從今僧自說戒我不入僧中諸比丘
不知誰應說戒佛言應上座說若上
座不利次第二上座如是次第能者

十國律集卷第九 第二 沙 出

說時有說戒人摩虛忘忘時默然住
佛言應授諸比丘便次第授佛言不應
次第授但授忘戒佛在舍衛國長老
優波難問佛阿耨多羅三藐三菩提
種眾同歸於佛摩虛忘戒授佛言
說盤提漿頭沙梨漿地漿膚煎漿
等今日受明日得飲不佛言無病
者得飲有病不飲飲佛在王舍城有
大僧坊是中有害比丘初夜中夜後
夜一二時來見下座比丘脫衣坐遣
今起下座答言使上座不知時諸比丘
不知為何事自佛佛言從今若唱
時若打鐘時分取財具然後教私
財具然摩虛忘出時檢鎖者頭上自
是已後不應遣下座起遣者實言罪
佛在阿羅國阿羅國上座初夜坐
憚中夜還房還房時道中見獅子虎
狼熊羆是事自佛佛言房舍四邊應
作牆若作牆繞四邊堅固佛在阿羅
國有新房舍天旱久不雨後率兩
大水漬牆壁爛壞是事自佛佛言應
作水實繞四邊應作牆

十國律集卷第九 第三 沙 出

刺人懷不得刺有一比丘丘名提
舍先是刺人作是念若佛聽我言
刺刀與比丘丘刺人懷者是事自佛
佛言聽者刺刀與比丘丘刺人懷者此
國時比丘丘僧鼻毛長時刺人懷者此
丘名提舍先是刺人作是念若佛
聽我言剪小刀與諸比丘丘剪鼻者
善是事自佛佛言聽者剪小刀與比
丘丘僧剪鼻
佛在舍衛國時諸比丘丘僧鼻毛長
刺人懷有一比丘丘名提舍先是
刺人作是念若佛聽我言剪鼻與比
丘丘僧鼻中毛者善是事自佛佛言
聽者剪鼻諸比丘丘僧鼻中毛
佛在王舍城今時六群比丘以貝珠環
夾著諸居士呵責言諸沙門釋子自
言善好有德以貝珠環夾著如王女大
臣是有比丘少欲知足行頭陀關
是事心不善向佛廣說佛以是因緣
集比丘僧知而故問六群比丘實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責六群比丘丘名比丘以貝珠
環夾著種種因緣呵已語諸比丘從

十誦律卷第九 誦律

今不得具殊衣者者突吉羅
佛在舍衛國阿耨達婆羅門持衣施
佛佛語阿耨達婆羅門持衣分與
僧諸比丘不受作是言我三衣具足
何用是衣為是婆羅門還到佛所作
是言世尊諸比丘不受我衣時佛持
刀與阿耨達婆羅門以刀割一張疊作
衣緣一人與一段

佛在舍衛國時長老跋提著袈裟衣段
毀裂壞佛見是跋提知而故問跋提
汝袈裟何以破壞各言我棄掃衣故
世尊是以破壞佛語跋提若棄掃衣
若居士衣好割截治縫令周正別施
緣佛自恣後人間遊行教化有一比
丘手執草屣行佛見是比丘知而故
問何以故手執草屣行各言草屣敗
斷今時草屣不得治佛言從今聽
舊鉢刀畜皮若縫者隨意縫治佛
在舍衛國時比丘尼僧誦戒不利
瞿曇比丘尼往到佛所頭面作禮
在一面立已白佛言比丘尼僧誦戒
不利願世尊教令誦利佛言不得何
以故若比丘尼能一聞我語能受持

十誦律卷第九 誦律

者將來瞿曇彌所住處諸比丘尼
問瞿曇彌得教誦戒不答言不得何
以故不得佛言若比丘尼能一聞我
語能受持者將來時修目佉比丘尼
是婆羅門種出家有大念力自瞿曇
彌言我能受持時瞿曇彌將修目佉
比丘尼往到佛所今時世尊欲二月
遊行教化是時多有諸天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽人
與非人皆詣佛所瞻二比丘尼不得聞
戒即還往處諸比丘尼問言得教誦
戒不答言不得何以故不得各言佛欲
二月遊行多有天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那摩睺羅伽人與
非人皆詣佛所不得聞戒今時世尊
將修目佉比丘尼往到佛所頭面作
禮在一面立已白佛言世尊諸比丘
尼誦戒不利願世尊教諸比丘尼佛
言不得何以故若有比丘尼一聞我
語能受持者將來瞿曇彌言願世尊
說是修目佉比丘尼能受持佛即為
說修目佉比丘尼即時受持今時世

尊更為瞿曇彌修目佉比丘尼種種
說法示教利喜時佛為瞿曇彌修目
佉比丘尼說法示教利喜已默然即
從座起頭面作禮右遶而去時佛見
瞿曇彌修目佉比丘尼右遶去不久
以是事集比丘僧集僧已語諸比丘
今比丘應誦比丘尼戒莫令忘失何以
故諸女人喜忘智慧散亂我般涅槃
後諸比丘尼當從大僧問戒法佛在
舍衛國今時長老阿難與大眾圍繞
說法時有上座比丘後未起第二下
座第二下座復起第三如是上座未
時次第起故眾亂妨礙說法諸長者
作是念言此中亦無有前舍後舍何
用次第坐為妨礙說法今時世尊見
諸長者呵責比丘佛以是事集比丘
僧語諸比丘從今聽法時上座未不
應遣下座起者突吉羅若和上阿
闍梨來恭敬故自起不得起他若起
他者突吉羅佛言從今三比丘中開
隔三歲得共大牀坐二人得共一牀
牀坐不得三人獨坐牀上應一人坐
不應二人

十誦律卷第九 誦律

• 415 •

十誦律卷第九 第十誦

佛在舍衛國有一長者請佛及僧明日食佛然受知佛受已從座起頭面作札右繞而去還家竟夜辦種種多美飲食令時六群比丘與十七群比丘先共靜時十七群大應守僧坊六群比丘大興迎食不時來還如上樹因緣說佛在舍衛國有二比丘一名精進二名慈惠是二比丘共作知識是二比丘試著他衣如吾誦中說佛在舍衛國有一放猪人失猪有弊惡人抵還豎邊殺猪割肉各分持去余時諸比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食見地猪腸各相謂言汝取是煮我入城乞食有煮者有乞食者時失猪人入城還求猪見煙起至此丘邊問言大德此中何所作答言煮猪腸是人言我令失猪汝等煮腸必殺我猪答言不殺問言何處得答言豎邊地得共相謂言是比丘不肯直苗將詣官斷即將詣官時斷事人言大德實殺猪不答言不殺我等取豎邊地得是時斷事人多信佛法能正斷事作是言比丘必不殺猪諸

十誦律卷第九 第十誦

比丘去從今莫復取露地猪腸是比丘向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛言從今露地猪腸不得取取者空吉羅及國中甘露多羅果亦如是亦時有一人觀見死是人即以白氈裹死人棄阿難從道行見是死人上有氈裹欲往取時死人動有言莫取我氈阿難即捨氈而去至祇園中向諸比丘說我道中行見死人上有白氈時有比丘名黑阿難身軀強壯問死人在何處阿難言在某處是比丘即到死人上取白氈死人動有語長老黑阿難莫取我白氈今時黑阿難唾是死人作是言賊鬼汝從何處來食著此衣汝前世懷貪故墮賊鬼中黑阿難即捨衣前去鬼隨後啼逐黑阿難持此白氈入祇園中令時守祇園門大力善神不聽此鬼入即墮豎中時黑阿難以盡示諸比丘言我從彼死人邊取是氈來諸比丘問言死人在何處答言今隨祇園豎中諸比丘不知云阿是事白佛佛言從今死屍未壞不得取物取者偷蘭迦今時六

十誦律卷第九 第十誦

群比丘以鐵畫死屍身令壞取本有人見呵責言沙門釋子自言善好有德云何如旃陀羅以鐵破死屍取衣是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得以鐵破死屍畫者空吉羅今時佛語黑阿難還送死屍者本還以白氈覆上當在鐵鬼復行莫在前行當在左邊莫在右邊當近頭莫近脚莫為鬼所持

佛在舍衛國有人施比丘足僧木桶諸比丘足不受不知何所用是事白佛佛言應取用盛湯豆佛在舍衛國有比丘屋名同難難提而貌端正顏色清淨以篋繫腰繩并攝兩邊者燈濕僧令勝廣大而腰細有估客見已語諸伴言看是比丘足勝比丘足聞已心不喜是事白佛佛語諸比丘從今比丘足不得并攝兩膊上著濕通僧犯者突吉羅佛在舍衛國有一比丘不著襯身衣倚新畫壁立鉢置刺落是事白佛佛言從今比丘不著襯身衣倚畫壁者突吉羅

十記校集卷之五 第五十

佛在會衛國諸比丘於欲涇中康處
然火如似斲作屢諸金剛神皆騰呵
責言云何名比丘汙此地諸比丘不
知士何是事白佛佛言從今不得屢
屢斲大犯者突吉羅應一屢然

佛在舍衛國詣比丘於祇桓中摩
洗浴或用溲豆或用土以溫熱故生
蟲諸金剛神皆瞋呵責言云何名比丘
汙此地諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今不得褻屢洗浴應一處就
水實洗佛在祇桓園舞摩訶言諸佛
及僧明日食佛然受知佛受已頭
面作札右繞而去到舍通衣辦種種
多美飲食晨朝敷坐廣已往到佛所
白言時到佛自知時佛與諸比丘僧
入其舍是會有肉餅及僧次第坐竟
舞摩訶男自手行飯下肉令時六群
比丘貪狗疾食竟拾滿鉢骨置前奉
眼高視時舞摩訶男隨行看僧食誰
得誰不得誰重得見是鉢中盛滿物
語諸比丘大德此鉢是恒沙諸佛憐愍
何以輕賤此鉢汝自毀鉢我亦不憂
但恐汝後持此不淨鉢受我食今時

十部律集解卷九 雜律上 賊

佛見持摩訶男呵言已時佛呵責六
群比丘云何以鉢盛不淨物從今不
得以鉢盛不淨物盛者突吉羅佛在
王舍城余時六群比丘以脚挾鉢受
食是事白佛佛言從今不得以脚挾
鉢受食犯者突吉羅余時六群比丘
以草履頭挾鉢受食是事白佛佛言
從今不得草履頭挾鉢受食犯者突
吉羅佛在王舍城六群比丘與無鉢
人受具戒余時六群比丘與十七群比
丘共共持鉢六群比丘次守僧坊十七
群次與迎食時十七群比丘從守僧
坊比丘索鉢來問作何等答言與汝
請食彼比丘言無鉢問言汝無鉢出
家耶若言如是時十七群比丘作是
言汝是大智德人無鉢便得受具戒
是比丘聞是語心不喜是事白佛佛
言從今無鉢人不得與出家受具戒
若與受者突吉羅

佛在王舍城余時跋難陀釋子度二
賊主出家作比丘後入王舍城乞食
所到家諸婦女見是比丘來便藏衣
物作是言此人詐作乞食者我衣物

必欲來取是比丘聞是語心不喜向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問跋難陀汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀士何名比丘度賊主出家種種因緣可已諸諸比丘從今不得度賊主出家若度者突吉羅若因緣欲度者度已應今離本處去五六由旬若知善好有德還可將來

佛在舍衛國余時飢餓乏食有一比丘未滿五臘應受依止往到親里家四五日住已辭別欲去親里問言何以故去答言我須依止故親里言大德今飢餓世或當餓死何用依止諸比丘不知去何是事白佛佛言從今飢餓時可得日日見和上屢聽住可日日來若日日不得來者可至五日若五日不得來者布薩時應來若布薩時不得來乃至二由旬半至自恣時應來見和上

佛在舍衛國憍薩羅國有邊聚落余時波斯匿王稅是邊聚落邊聚落人即

上海中華書局一九三九年

必欲來取是比丘聞是語心不喜向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問跋難陀汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀士何名比丘度賊主出家種種因緣可已諸諸比丘從今不得度賊主出家若度者突吉羅若因緣欲度者度已應今離本處去五六由旬若知善好有德還可將來

佛在舍衛國余時飢餓乏食有一比丘未滿五臘應受依止往到親里家四五日住已辭別欲去親里問言何以故去答言我須依止故親里言大德今飢餓世或當餓死何用依止諸比丘不知去何是事白佛佛言從今飢餓時可得日日見和上屢聽住可日日來若日日不得來者可至五日若五日不得來者布薩時應來若布薩時不得來乃至二由旬半至自恣時應來見和上

佛在舍衛國憍薩羅國有邊聚落余時波斯匿王稅是邊聚落邊聚落人即

佛在舍衛國憍薩羅國有邊聚落余
時波斯匿王稅是邊聚落邊聚落人即

十法華經卷第九 第十法華經

皆捨去彼處有比丘住不得衣食故捨
房舍去王後有教不復執事諸人聞
已即還本處詣比丘未還余時諸外
道徒憐憫國來向舍衛國經入僧坊
見是僧坊清淨莊嚴釜鑊瓊瑤盆物
坐具卧具滿僧坊中諸居士汝此
僧坊空聽我等住者善言隨意諸
外道便住有諸比丘徒憐憫國遊
行向舍衛國到是僧坊乃見是房中
清淨莊嚴釜鑊瓊瑤盆物坐具卧具
滿是坊中諸比丘共相謂言此係形
外道無田宅民戶何由能辦如是供
養必是先比丘住處諸比丘語言汝
去答言何以去語言此先是我等住
處外道答言大德此不從汝等得汝
亦不安我在此我從居士邊得居士
違者我等當去諸比丘住諸居士此
亦是我等沙門住處還使我等此中
住者善諸居士問比丘言捨是僧坊去
幾歲答言十歲諸居士問外道汝等此
中住來幾歲答言十歲諸居士作是言
是不可得何以故比丘捨去已經十歲
外道住來亦經十歲不得遣去諸比

十法華經卷第九 第十法華經

丘默然以是事白王王言誰言十歲
捨去十歲住中不得遣去時王即遣
人往以華打外道諸折遣去諸比丘
不知云何是事白佛佛言從今兩寺
相近者應共作羯磨一處受施兩處
布薩如是應作作法者一心和合僧一
比丘唱言大德僧聽是某處某處應
一處受施兩處布薩若僧時到僧忍
聽某處某處一處受施兩處布薩如
是白大德僧聽是某處某處一處受
施兩處布薩諸居士忍忍某處某處
一處受施兩處布薩諸居士忍忍某處
說僧作某處某處一處受施兩處布
薩竟僧忍默然故是事如是持是二
處中或一處空是中所有衣被卧具
諸物應并者一處後有僧來則還分取
佛在王舍城舍時六群比丘或頭上
戴物或著鬘帶諸物比丘以是事白
佛佛言從今不得頭上戴物著鬘帶
物行犯者突吉罪佛在王舍城舍時
跋難陀釋子是王事將舍時連國人
叛時王檢抄此時有人答言出家何
處出家答言沙門何等沙門答言釋

十法華經卷第九 第十法華經

子沙門王瞋言是比丘必當度我
切將是有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不善是事自佛佛以是事
集比丘僧知而故問跋難陀汝實作
是事不善言實作世尊佛以檢獲因
緣呵責云何名比丘無度王所讚將
佛言從今不得度王所讚將犯者突
吉罪
佛在舍衛國跋難陀釋子共一估客
兒諍估客兒瞋以拳打跋難陀時跋
難陀往到新事所言此估客兒打我
問何以諍即答以上事時新事人即
笑估客兒來已問言打比丘不善言
實打時新事人便問法制打比丘得
何罪答言依制隨以何身分打應斷
此分即問估客兒言以何身分打答
言右手時新事人截其右手時城中
人聞沙門釋子言人截手一人語二
人二人語三人如是惡名流布滿舍
衛城是有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不善向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問跋難陀汝實作
是事不善言實作世尊佛種種因緣

訶責毘羅離釋子云何名比丘言人
截手佛言從今不得言人截手犯者
偷蘭遮佛在舍衛國有一小道有信
樂心欲得出家往詣比丘我欲出
家出家法中有何難事比丘答言有
四依法一者依著糞掃衣得出家受
具足戒者言我不能著死人弊衣明
言除是更有何難比丘言常依乞食
得出家受具足戒者言我法乞食更
有何難答言依樹下住得出家受具
足戒者言我法樹下住更有何難答
言依塵棄棄得出家受具足戒者言
我不能服是棄聞是事不肯出家受
具足戒諸比丘不知云何是事白佛佛
語諸比丘不應先說四依應先與受
具足戒竟乃說四依佛在舍衛國有比
丘失衣鉢有一紅織比丘鉢覓見是
衣鉢即捉是衣言此是某衣鉢今從
汝手中得彼言我買得問言買時誰
見諸比丘不知云何是事白佛佛言
買得者非若偷取者是賊佛語諸
比丘此衣買用幾許賣買得者應還
本直取

佛在舍衛國舍時諸比丘二月遊行
時六群比丘有知織比丘以來寄六
群比丘去亦如先說佛在王舍城舍
時有五比丘問佛用何物涂衣佛言
應以根漆塗衣根漆能治漆果漆新生
積聚漆佛在阿羅國新作僧伽藍
諸比丘無經行處是事白佛佛言應
作經行處彼土熱經行時行衣佛言
應經行履種樹中二十法下
佛初成阿耨多羅三藐三菩提時估
客施酥乳糜佛食已腹內風發時釋
提桓因見佛患風因問淨樹故名問
淨提去是樹不遠有阿梨勒林今時
釋提桓因取好阿梨勒果奉一佛作
是言世尊去問淨樹不遠有阿梨勒
林我取已好阿梨勒未顧佛受食可
除風病得進步進止佛默然受食時
釋提桓因見佛受已顯面作札右繞
而去釋去不久佛即服此阿梨勒風
病即除以子擲地即生阿梨勒樹長
大生阿梨勒熟黃色墮地遍滿佛見
已知而故問阿難諸比丘何故不敢

此阿梨勒阿難言世尊制不得取
宿受食故佛語阿難先受阿梨勒已
滅此今取無罪佛在舍衛國諸比丘
無盛衣物佛言應作箱故土熱故生
五佛言應以青木香都毗羅草根著
衣箱中以香故五不生佛在舍衛國
給孤獨居士施束僧被諸比丘不受
佛未聽我受被是事白佛佛言僧得
受一人亦得受
佛在王舍城舍時六群比丘著留縷
頭衣結縷頭衣交結縷頭衣制縷頭
衣不作淨衣是事白佛佛言不得著
留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣制
縷頭衣者著突吉羅若者不作淨衣
者波逸提
佛在舍衛國舍時諸比丘不著僧及
居士留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭
衣制縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言
若僧及居士有留縷頭衣結縷頭衣
交結縷頭衣制縷頭衣不作淨衣得
著佛在舍衛國有阿羅漢般涅羅諸
比丘心念如佛所說身中有八万户蟲
若燒身者當殺是五諸比丘不知云

十編 續修四庫全書

何是事白佛佛言人死時諸坐亦死
諸比丘心念佛聽我燒阿羅漢身者
善是事白佛佛言聽燒阿羅漢身諸
比丘心念佛聽我等與阿羅漢起塔
者善是事白佛佛言聽起阿羅漢塔
諸比丘心念佛聽我等供養阿羅漢
塔者善是事白佛佛言聽供養阿羅
漢塔

佛在舍衛國長老迦旃延有一估客
弟子從海中還以貝作鉢身物施迦
旃延迦旃延不受佛未聽我受貝鉢
身物是虜白佛佛言得受佛在舍衛
國有一病比丘語看病人汝能好看我
受念我找若命終所有物盡當與汝
語已便終打撻雜麻僧語看病人
死比丘所有物盡持來現前僧應分
看病人言非僧物何以故我看病人
病人語我言汝能好看我受念我找
若命終所有諸物盡當與汝是事故
非僧物諸比丘不知太何是事白佛
佛言無如是死當與法若比丘命終
物現前僧應分佛在舍衛國有比丘
淨施一比丘已物主命終即打撻雜

十國債票與季九幣上五成
元

集僧僧遣人取死比丘衣物來時受淨施比丘答言非僧物何以故死比丘先淨施我諸比丘不知云何是事白佛佛言此為淨故施彼命終已現前僧應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者死時打撻雜集僧彼比丘自持衣來與僧作是言此是僧物僧問何故答言我先淨施死比丘諸比丘不知云何是事白佛佛言若彼受淨施人死更應淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者反戒諸比丘不知云何是事白佛佛言若反戒更淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施共行弟子弟子有不如法事師責語言莫我違住是弟子住到六群比丘處住弟子先欲悔過以近六群比丘故無有悔心師住謂弟子言汝何不悔過於我答言不能師言我先淨施汝衣弟子言今當與佛諸比丘不知云何是事白佛佛言若弟子被師責不聽教作應更淨施餘人

佛在毗舍離國今時地為諸比丘作

十種揮毫勢二九 弄下風流歌 歌

衣慢住諸比丘作是念此中將不犯過十夜長衣耶諸比丘不知云何是事白佛佛言此衣作舍用不犯佛在阿羅睺園時井水有虫諸比丘不知云何是事白佛佛言應澆漚時二三人共捉捉時不正佛言應作捧漚水已澆至著井中井中虫轉多佛言一器盛水漚水已以手澆中漚中已持澆流水中長老優波離問佛頗有比丘在僧中受功德衣時有不得者耶答言有若比丘餘處安居此處受功德衣是名不得長老優波離問佛頗有比丘不受功德衣得名受耶答言有若比丘是處安居自恣已出界行還來入界聞僧今日受功德衣聞已隨喜者得名為受長老優波離問佛頗有比丘捨功德衣時有不捨者耶佛言有若比丘餘處受功德衣此處僧捨衣彼比丘雖在中不名為捨長老優波離問佛頗有比丘僧捨功德衣彼比丘不在得名捨耶答言有若比丘受功德衣出界行聞捨功德衣隨喜是名得捨佛在舍衛國憍薩

十誦律卷第九 第三十誦

羅國住者有人施僧物打撻雜集僧和
舍分物已起令時六群比丘從界外
來詣諸比丘此眾僧所有物我當共
分諸比丘還更共分諸比丘不知云
何是事白佛佛言若打撻雜僧和合
分物已起界外有比丘來欲與者與
不得強分佛在舍衛國憍薩羅國有
人施僧衣令時有六群比丘到僧坊
中兩兩共語看諸比丘欲分衣時在
屏處住彼分物已我等當出到邊使
更共分令時六群比丘看彼比丘已
在屏處住令時打撻雜集僧諸比丘共
相謂言是六群比丘來求衣所在處
不得有人言是比丘多緣事必當出
行耶和舍分物已起六群比丘便界
內來言此應共我等分時六群比丘
作是言若不信我在界內者此中有
比丘見諸比丘更與共分諸比丘不
知云何是事白佛佛言若打撻雜僧
分物已起若有界內比丘來欲與者
與不得強分佛在舍衛國今時比丘
貴價火浣衣及深摩摺衣數鉢上坐起
時欲破壞諸比丘不知云何是事白佛

十誦律卷第九 第三十一誦

佛言應教者教應者若若隨所至作
佛在舍衛國諸比丘為布薩故打撻
雜說戒者言若不來攝者說有一
比丘作是言某比丘清淨與欲問言
彼比丘都去若言出界去諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今與欲者
不得出界犯者突吉罪
佛在舍衛國諸比丘為布薩故打撻
雜說戒者言與欲者說有一比丘唱言
某甲比丘清淨與欲問言是比丘在何
處若言在界外諸比丘不知云何是事
白佛佛言從今不得受界外人欲犯
者突吉罪
佛在舍衛國為布薩故打撻雜集僧
說戒者言誰受教誡比丘居若言迦
留施夷問言在何處若言出界行諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今
受教誡比丘居者不得出界行犯者
突吉罪
佛在王舍城今時六群比丘便轉與
清淨與欲與自恣與除罪諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得展
轉與清淨與欲與自恣與除罪犯者

十誦律卷第九 第三十二誦

突吉罪羅佛在舍衛國憍薩羅國去僧
坊不遠有阿練若處布薩時天雨坊
中僧心念阿練若比丘當來阿練若
處僧復作是念僧坊中比丘當來今
時兩不相就不得布薩諸比丘不知
云何是事白佛佛言應羯磨一處布
薩應如是作作法者一心和合僧一
比丘僧中唱言大德僧聽此某堂會
應作布薩處若僧時到僧忍聽某堂
舍作布薩處如是白白二羯磨僧聽
某堂舍作布薩處竟僧忍默然故是
事如是持
佛在舍衛國今時末利夫人為難法
故到祇桓中問諸比丘言此處有幾
僧若言不知諸比丘不知云何是事
白佛佛言應數今時諸比丘受名字
數喚名字數時衆錯失數佛言應行
善夫人又問有幾沙弥若言不知諸
比丘不知云何是事白佛佛言沙弥
亦應行善
佛在舍衛國僧布薩時末利夫人施
僧錢諸比丘不受佛未聽受布薩錢
諸比丘不知云何是事白佛佛言聽

十國經書卷之九

受神諸比丘未滿布薩二日三日便

說戒布薩比丘為布薩故來不得布薩

施諸比丘不知是何事白佛佛言

不得先前三日說戒犯者突吉

羅佛言布薩時應布薩為布薩比

丘來今得布薩故今時諸沙彌當分

答言汝不布薩不作羯磨不說戒不

入布薩故不與分諸比丘不知是何

是事白佛佛言沙彌受戒應與分

佛雖聽與不知與幾許佛言若沙彌

在行大檀越自手與者應等與若但

施僧大比丘得三分沙彌得一分佛

在王舍城今時六群比丘共白衣一

林坐諸比丘不知是何事白佛佛

言從今不得與白衣共一林坐犯者

突吉羅

今時六群比丘共沙彌一林坐諸比

丘不知是何事白佛佛言從今不

得與沙彌共林坐犯者突吉羅

佛在舍衛國今時比丘共沙彌二夜

宿第三夜遣出出時沙彌先以油塗

脚踏地敷上油行地敷諸比丘不知

是何事白佛佛言從今油塗脚不

十國經書卷之九

得地敷上行犯者突吉羅

佛在舍衛城今時六群比丘不相訪弟

子時上座可責言諸比丘不知是何

當弟子教化如法如是六群比丘訪

我弟子諸比丘不知是何事白佛

佛言從今不得訪他弟子犯者突吉

羅今時六群比丘各咒捨言我若訪

汝弟子者作佛咒法咒僧咒諸比丘

不知是何事白佛佛言從今比丘

不得自咒不得咒他若自咒若咒他

者突吉羅今時六群比丘以物作捨

我若訪汝弟子者便沒是物諸比丘

不知是何事白佛佛言從今不得

以物自捨捨他若以物自捨捨他者

突吉羅佛在王舍城今時六群比丘

失衣鉢諸比丘言我失衣鉢當共

作投履時諸比丘各各思惟不知云

何是事白佛佛言從今比丘不得

自投履亦不得令他投履若自作令

他作者突吉羅何以故咒與投履一

種故佛在王舍城今時六群比丘貸

白衣物語取物者言至時不得者當

倍責汝取物者怖畏諸比丘不知云

十國經書卷之九

何是事白佛佛言從今不得要他索

倍犯者突吉羅佛在舍衛國今時虎

狼猢猻還擇好肉取有比丘過中從

此道行見是死虎各相謂言當得婦

明日食取持殘廢歸時虎飢起來覓

殘廢繞視遍吼聲佛見虎吼佛知而

故問阿難是虎何故吼答言世尊比

丘持虎殘肉來故佛言從今不得取

虎殘犯者突吉羅何以故虎不斷望

敬若取師子殘者無犯何以故師子

斷望故佛在舍衛國有比丘先不從

比丘求聽出罪便出他罪是比丘聞

是事心不喜是事白佛佛言從今他

不聽不得說他罪不得令他憶罪不

得遮他說戒自迄不得遮他教誡比

丘居連者突吉羅

佛在舍衛國今時有下座比丘不恭

敬喚上座上座聞已心不喜諸比丘

不知是何事白佛佛言從今不得

不恭敬喚上座若不恭敬喚上座者

突吉羅今時諸比丘不知是何人上

座是事白佛佛言從今下座比丘喚

上座言長老今時但喚長老不便佛

十通律考第三十九 第三十三條 疏

小治政卷 第五十一回 收

• 423 •

十誦律卷第九 第九 第九

佛所或當出家時父母為談諸難
言道中有師子怖虎狼熊羆等怖又
白父母我必當去父母知必欲去作
是言我今與汝別若出家者當來至
此答言余即往佛所到已頭面作札
在一面立佛與出家受戒後歸白佛言
世尊我欲還見父母親里佛言去莫
久住即便還家諸親里多人留一
日如是經久時漸雨雪隨余時是比
丘與親里別欲還佛所答言新雨雪
未何得去汝能著白衣釋不答言佛
未聽我著白衣釋即時還道中手冷脚
疼眼痛來到佛所頭面作札在一面
立諸佛常法害比丘來以如是諸勞
問忍不足不安樂住不乞食不乞道
路不疲耶佛即以是語勞問是比丘
忍不足不安樂住不乞食不乞道
路不疲耶比丘言忍足安樂住乞食不
乞道路不疲耶以如是事向佛廣說
佛知而故問彼土何如答言多雪佛言
從今多雪國土聽著白衣釋為遮雪
故佛在舍衛國余時給孤獨居士以
赤朱塗五百繩牀脚施抵諸比丘

十誦律卷第九 第九 第九

不受言佛未聽我赤朱塗繩牀脚是事白
佛佛言是林清淨應受佛在王舍城
介時跋提長者種種莊嚴僧坊施僧
諸比丘不受佛未聽我受種種莊嚴
僧坊是事白佛佛言是坊清淨應受
佛在舍衛國都伽羅跋提長者往到
佛所頭面作札在一面坐已佛以種
種說法示教利喜已默然介時都伽
長者見佛種種說法默然已白佛言
世尊請佛及僧明日食佛默然受知佛
默然受已還家竟夜辦種種多美飲食
又在殿五百金鉢琉璃鉢琉璃鉢
作是念不受一當受一又給五百金鉢
鉢琉璃鉢琉璃鉢作是念不受一
當受一又給五百金鉢琉璃鉢琉璃鉢
頗梨鉢作是念不受一當受一明朝
往白佛時到佛者衣持鉢與比丘僧
俱入其舍以五百金鉢奉佛時佛不
受又奉琉璃鉢琉璃鉢琉璃鉢佛亦不
受介時長者除是寶鉢更數餘鉢以
種種寶上佛即就坐介時長者以五
百金鉢奉佛佛亦不受又奉琉璃鉢
琉璃鉢琉璃鉢佛亦不受介時長者以

十誦律卷第九 第九 第九

五百金鉢奉佛佛亦不受又奉琉璃
琉璃鉢琉璃鉢佛亦不受佛言我先
二種鉢鐵鉢足鉢八種鉢不應著長
者即行水下食種種寶美佛及僧滿
足收鉢已持小鉢佛前坐欲聽法佛
為種種說法示教利喜竟從座起去

十誦律卷第三十九

甲辰歲馬歷國大統都監奉
勅撰述

十誦律卷第四十 第四誦 戒次

外道見已可謂極越言汝等所供養者是汝等塔者汝等第一者汝等先食者汝等在前行者汝等所供養者正如是耶諸優婆塞聞已心不喜以是事而佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可會六群比丘為何名比丘汝問人凸骨人為脚馬脚馬耳馬耳其耳人種種可已諸諸比丘從今不得度四臂凸骨人為脚馬脚馬耳馬耳可知笑耳人若度者實古焉

佛在舍衛國長老優波離有二沙弥一名陀摩二名波羅當受戒時沙弥陀摩語波羅言汝先受戒我供汝所須波羅語陀摩言汝先受戒我供汝所須時長老優波離問佛得二沙弥一時轉磨受具戒不辨言得應如是作一心和合僧是中一比丘自言大德僧聽是陀摩波羅優波離與受具戒從僧乞受具戒長老優波離作和上若僧時到僧思難僧與陀摩波羅受具戒長老優波離作和上如是

十誦律卷第四十 第五誦 戒次

白白四羯磨僧已與陀摩波羅受具戒長老優波離作和上竟僧思難然故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛世尊我等不知佛在阿羅說僧多羅毘且阿毘曇我等不知為何佛言在六大城瞻波國舍衛國毘舍離國三舍城波羅捺地維摩衛城何以故我多在彼住種種變化皆在是事

佛在舍衛國舍時長老耶舍與五百比丘從憍薩羅來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問許代客比丘搭衣鉢搭衣鉢時有大高聲多人聲佛聞是大聲多人聲知而故問阿難此僧坊內何故有是大聲多人聲白佛言世尊是長老耶舍與五百比丘從憍薩羅國來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問許代客比丘搭衣鉢是故有是大聲多人聲佛語阿難汝往語耶舍等五百人言汝等作大聲故故汝等不得舍衛國安居阿難受教往語耶舍言汝等作大聲故世尊驅汝等不

十誦律卷第四十 第六誦 戒次

得舍衛國安居舍時耶舍等五百人即往婆羅摩河邊聚落中安居舍時諸比丘作是念佛遣我等以大聲故我等默然者善是事白佛佛言聽然時諸比丘隨隨已共相謂言佛聽我等獨劣住者善是事白佛佛言聽獨房中住獨房中住亦隨復相謂言佛聽我等眾住者善是事白佛佛言聽眾住來性亦隨復相謂言佛聽我等水洗頭者善是事白佛佛言聽水洗頭時諸比丘以手取水洗時不便佛言應作器器大水澆衣濕即便小作小不得水是事白佛佛言不得大不得小受一鉢羅若一鉢羅半時作罪無柄洗時置他頭上着微垂死是事白佛佛言應施柄有比丘坐睡餘比丘以水洗便言我不睡何以水洗我是事白佛佛言睡者不可信汝者可信有五法以水洗他者一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言聽手敲者善是事白佛佛言聽以手敲有比丘坐睡餘比丘以手敲便言我不睡何以故推我

十誦律卷第四 第三分

諸比丘共相謂言佛樂洗者甚事
白佛佛言聽洗今時渠水流駛入者
為水而漂是事白佛佛言水中應施
柱作障礙投洗今時聽作時節雨時
夜時重時七日時常坐禪時諸比丘得
元量知見經得須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢諸比丘已得證以是
因緣集僧諸比丘彼處有光明諸
佛在世法歲二時大會春末月夏末
月春末月者諸方國土嚴嚴諸比丘
來作是念佛而說法我等當安否時
係得安樂佳是名初大會夏末月
者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持
衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛
久不見世尊是第二大會是時婆求
摩河邊諸比丘夏安居三月過作衣竟
持衣鉢來到佛所佛通見婆求摩河比
丘來已佛入初禪婆求摩河比丘亦入
初禪佛從初禪起入第二禪第三禪第
四禪空無想無作婆求摩比丘亦從初
禪起入第二禪第三禪第四禪空無想
無作今時長老阿難通見婆求摩比
丘來即合掌白佛言世尊願世尊共

一誦律卷第四 第三分

婆求摩比丘諸今婆求摩比丘長夜
安樂佛語阿難其作是語阿難如我所
知汝能知耶阿難我通見婆求摩比丘
未時我入初禪婆求摩比丘亦入初
禪我起初禪入第二第三第四禪立
無想無作婆求摩比丘亦起初禪入
第二第三第四禪空無想無作
佛在舍衛國今時黑山土地有比丘
名馬宿宿在此處住行他家皆見皆
聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤
食共器飲酒中後食共食宿夜宿食
不受而食不愛殘食法食彈琴鼓箏
屑作者樂聲戲作伎樂彈銅杆彈琴
彈樹桑作餘種種伎樂歌舞著璆璅
珞以香塗身著香熏衣以水相澆自
手採華亦使人採自貴華璆亦使人
貴頭上著華亦使人著自著耳環亦
使人著自將他婦女去者使人將去
若今為聞車聞步聞車聞水聞狗聞
為聞男女聞大男聞大女聞小男聞小
女聞亦自共聞拍手蹈節四向馳走
變具服飾馳行跳躑水中浮受新菰
樹木振臂拍腔啼哭大笑作嘯諠詩

十誦律卷第四 第三分

諸異國語聊絕運行如魚燒轉撥物
空中還自接取與女人共船上載令
作伎樂或騎馬乘車輦輦與多人
眾吹明導道入園林中作如是等種
種惡不淨事今時長老阿難從伽尸
國來向舍衛城到黑山已宿晨朝時到
著衣持鉢入城乞食阿難持鉢入城
還空鉢出城出城不遇多人眾集阿難
到彼問眾人言汝此土地豈樂多諸
人眾今我乞食持鉢入還持空鉢
出無有沙門釋子在此多少作惡事
耶今時有賢者名憂樓伽在彼眾中
從坐起偏袒右肩合掌語阿難言大德
知不此有馬宿宿宿比丘作諸惡行如
上廣說大德阿難是二比丘作此諸惡
恙汗諸家皆見聞知時憂樓伽聞者
即詣阿難將入自舍數座今坐自手
與水多羹飲食自飽飽滿飽滿已洗
手攝鉢賢者取小牀座欲聽法故阿
難以種種因緣說法示教利喜已從
坐起去向自房舍隨而更卧具還行
舊比丘持衣鉢遊行向舍衛國新
到佛所頭面礼足在一面立諸佛常

十誦律卷第十 第十誦律

法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乞道路不寂不佛以如是語勞問阿難忍不足不安樂住不乞食不難道路不寂耶阿難若言世尊忍足安樂住乞食不乞道路不寂以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責為宿滿宿云何名比丘共女人一牀坐乃至露體種種因緣呵已語諸比丘從今不得共女人一牀坐共坐者突吉羅不得與女人共食共食者突吉羅不共女人一牀飲酒飲者突吉羅不得非時食食者波逸提不得取殘宿食食者波逸提不得惡捉食食者突吉羅不得受食食者波逸提不得受殘食法食者波逸提不得內宿食取者突吉羅不得彈擊鉢不得斷斷作節不得火物作節不得彈劍打作節不得擊多羅樹葉作節不得歌不得拍節不得舞犯者皆突吉羅不得著華璎珞不得著香環瑱不得著油塗身不得著香熏衣犯者皆突吉羅不得以水相濕犯者隨得罪不得自採

十誦律卷第十 第十誦律

華及使人採者自取若教他者波逸提不得責華及使人責華若自責使人責者突吉羅不得自作華若不得教他作若自作教他作者突吉羅不得自責華若不得教他責若自責使他人責者突吉羅不得自作使到童男童女家不得教他作使到童男童女家若自到教他到者隨得突吉羅不得問為問馬問車不得舍人戲不得問羊不得問水牛不得問雞不得問狗不得問女人不得問男子不得問小男小女不得自問不得教他問犯者突吉羅不得無解不得斷節不得空中擲物不得在面不得走不得跳犯者皆突吉羅不得新伐草木犯者波逸提不得作位行犯者突吉羅不得哭不得大驚不得高犯者皆突吉羅不得倒立不得鄰絕不得如魚燒轉犯者皆突吉羅不得弄鈴犯者隨得罪不得共女人上歌作樂犯者皆突吉羅不得乘馬馬車不得乘人不得作由薄八圍觀中犯者皆突吉羅不得祠火不得認

十誦律卷第十 第十誦律

諸犯者隨得罪
佛在舍衛國迦畢栗比丘往耆闍崛山問馬頭車相續問平闍水中問熟問拘闍男女闍小男小女自往觀看諸比丘以是事白佛佛言從今不得往看問為馬乃至小男小女犯者皆突吉羅中二十法竟
次明比丘法
佛在舍衛國舍時長老優波離問佛言世尊摩訶波闍波提瞿曇沙門受八重法故即是出家受具足戒成比丘且法餘比丘且當云何佛言應現前白四羯磨
佛在王舍城舍時諸比丘與比丘且作羯磨諸比丘且心不喜是事白佛佛言從今諸比丘不應與比丘且作羯磨比丘且還比丘且作羯磨除不犯拜不共具足戒羯磨若諸比丘出界羯磨佛在舍衛國舍時諸比丘與比丘且作羯磨諸比丘且心不喜是事白佛佛言諸比丘且不應與比丘且作羯磨比丘且還與比丘且作羯磨除不犯拜不共語不供養羯磨

十誦律卷第十四 第十誦

沙弥比丘比丘式又摩尼等突
吉羅若沙弥比丘沙弥尼突吉羅若
輕比丘比丘式又摩尼沙弥尼突吉
羅若比丘惡語向餘比丘犯罪若惡
語向比丘式又摩尼沙弥沙弥尼
突吉羅若比丘惡語向比丘比丘犯
罪若惡語向式又摩尼沙弥沙弥尼
比丘突吉羅若式又摩尼惡語向式
又摩尼突吉羅若向沙弥沙弥尼比
丘比丘式突吉羅若沙弥惡語向
沙弥突吉羅若向沙弥比丘比丘式
又摩尼惡語突吉羅若沙弥尼向
沙弥尼突吉羅若向比丘比丘式
又摩尼沙弥突吉羅

佛在舍衛國今時諸比丘及到祇洹
聽法諸比丘數數具竟多有殘在諸
比丘尼求敷具故若憚語比丘言大
德已敷敷具餘者借我等坐諸比丘
言佛未聽我等敷敷具竟殘與比丘
尼諸比丘不知云何是事白佛佛言
徒今聽諸比丘數數具竟殘與比丘
尼坐
佛在王舍城今時長老迦葉中前

十誦律卷第十四 第十誦

著衣持鉢從者問山入王舍城乞
食餽蘭難陀比丘尼隨後來至以肘
隱大迦葉背大迦葉言惡女我不責
汝我責阿難是事白佛佛言從今
不聽比丘尼隱比丘背若隱者突吉羅
佛在舍衛國今時助提婆連多比丘
尼著雜緣補指諸居士可貴言諸比
丘尼自言善好有德著雜緣服如王夫
人大目婦是事白佛佛言從今比丘
尼不應著雜緣服若著突吉羅
佛在王舍城今時諸比丘及以雜色
綰脂腸帶雜緣繫身是事白佛佛
言從今不聽比丘尼以雜色綰脂腸
帶雜緣繫身若繫者突吉羅
佛在王舍城今時助提婆連多比丘
尼著細繩衣著鞋衣者主起衣著細繩衣
是事白佛佛言從今不聽比丘尼著
四種衣若著突吉羅

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
故頻呻諸比丘尼問言汝作何等不
言受觸樂是事白佛佛言比丘尼不
應頻呻若故頻呻突吉羅
佛在舍衛國有異比丘乞食一時乞

十誦律卷第十四 第十誦

兩分先乞者自食後乞者還旁與比
丘尼此比丘乞二分食時天雨故比
丘尼不來無人食此分棄者僧坊
內眾為來集作大音聲佛食後將阿
難往至其所佛見已知而故問阿難
此中何以眾為來集作大音聲阿難
白佛言世尊有異比丘乞二分食前
乞者自食後分與比丘乞乞兩分食
時天雨故比丘尼不來無人食此分
棄者僧坊中是以因緣故眾為大集
作大音聲佛知故問阿難諸比丘與
非親里比丘尼食耶阿難答言世尊
與佛以是因緣集比丘僧集僧已種
種因緣呵責諸比丘云何名比丘與
非親里比丘尼食佛告諸比丘從今
比丘不應與非親里比丘尼食與者
突吉羅

佛在舍衛國時世飢餓乞食難得諸
比丘即日得食多有餘殘諸比丘尼
求食不得生苦惱語諸比丘言汝等
與我殘食諸比丘言佛未聽我等與諸
比丘尼殘食是事白佛佛言如是飢
餓時聽與比丘尼殘食飢餓世過至

十誦律卷第四十 第三十四

重樂時諸比丘如飢餓時與比丘尼
寒食諸比丘尼不受作是言汝等要
宿於我亦殘宿汝等不淨於我亦不
淨諸比丘不知云何是事白佛佛言
從今比丘受宿比丘尼淨比丘尼殘
宿比丘尼淨

佛在舍衛國諸比丘問比丘尼連道
法諸比丘尼善不善是事白佛佛言從
今不聽比丘問比丘尼連道法比丘
尼應問比丘尼連道法

佛在舍衛國令時諸比丘尼問比丘
連道法比丘尼著不善是事白佛佛言
從今不聽比丘尼問比丘尼連道法比
丘應問比丘尼連道法

佛在舍衛國令時諸比丘尼與不能
正語式又摩尼受具戒是式又摩尼白
佛言度我給不正故便言塗我諸年
少比丘尼笑之是式又摩尼著故起
去以是事故遂不復受具戒是事白佛
佛言從今有語不正式又摩尼餘比丘
尼應代乞代乞法者一心和合比丘尼
僧代乞比丘尼應從生起偏袒右肩胡
跪合掌作是言大德僧聽是某甲式又

十誦律卷第四十 第三十五

摩尼語不正從僧乞受具戒和上尼
某甲僧當濟度與某甲式又摩尼受具
戒後應故第二亦應言大德僧聽
是某甲式又摩尼語不正從僧乞受具
戒和上尼某甲僧當濟度與某甲式
又摩尼受具足戒和上尼某甲僧
應故第二亦應言大德僧聽是某甲
式又摩尼語不正從僧乞受具足戒和
上尼某甲僧當濟度與某甲式又摩
尼受具足戒後應故

佛在三舍城令時長老摩訶迦葉兩
時中前者衣持鉢入王舍城乞食偷
蘭難陀比丘尼隨後來至難陀迦
葉大迦葉言若在前行莫難陀我比
丘尼言大德先去復難陀不已大迦葉
言惡女我不責汝我責阿難是事白
佛佛言從今不聽比丘尼難陀比丘若
難陀去者

佛在舍衛國令時城中有一信各婦
夫行不在與他男子私通腹漸漸大
是婦怖畏夫故即自墮胎作是念無同
心人持死兒去者難守是兒有一比
丘尼常出入是家中前著衣持鉢到

是家見婦愁憂問言何故答言我夫
不在與他私通有嫌畏夫腹故即自
墮胎無同心人與我素者汝能與我
持去不答言我能若我持去誰有知
者即以死兒著一瓮中一瓮蓋上持
去妻屏處時有年少戲笑人見比
丘尼棄竟共相謂言是所棄兒中有
何物即便往看見死小兒作是言諸
沙門釋子作嬌欲令比丘尼生兒然棄
一人語二人二人語三人如是復轉
惡名流布滿舍衛城有諸比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不善是事白
佛佛言從今比丘尼不應為他棄死
胎若棄死罪

十誦律卷第四十 第三十六

佛在舍衛國令時多生男兒作是
念佛結戒不聽獨男子我生男兒不
知云何是事白佛佛言從今聽母白
獨小兒乃至未能離母餘比丘尼不
應獨若獨者犯罪若離母母獨者
突吉罪

佛在舍衛國令時多生男兒作是
念佛結戒乃至一夜不應共男子宿
我生此兒今當士何是事白佛佛言

我生此兒今當士何是事白佛佛言

十誦律卷第十 第二十五部 第八
從今聽乃至未能離乳得共宿若能
離乳共宿者得突吉羅餘比丘且
共宿波逸提

佛在舍衛國舍時多生男兒作是
念佛說比丘不得獨房宿乃至一
夜須一比丘且共房宿我今云何是
事白佛佛以是事集僧語諸比丘且
汝等與多比丘且作獨房獨處若更
有如是比丘且者亦應與作獨房獨處
獨房獨處法者一心和合僧多比丘
且從坐起脫草履偏袒右肩右膝著地
作是言大德比丘且僧憶念我多
生男兒從僧乞獨房獨處我作
獨房獨處憐愍故第二第三亦如是
乞是中一比丘且應僧中唱言大德
僧樂是多生男兒從僧乞獨房獨
處若僧時到僧應與多比丘且
且作獨房獨處是名白二獨房僧
與多比丘且且作獨房獨處者僧心
默然故是事如是持

十誦律卷第十 第二十六部 第九
不誦女人云何得度諸比丘不知云
何是事白佛佛言慈心故應度今作
優婆塞

佛在舍衛國舍時諸比丘且出入他
家共作知識諸居士言度我兒作優
婆塞比丘且言我等不誦男兒云何
得度是事白佛佛言慈心故應度
為優婆塞
佛在舍衛國舍時諸比丘且出入他
家共作知識諸居士婦語比丘且言
汝等與我少許弊壞衣中履小兒故
比丘且言汝等制諸沙白衣應供養
我等云何反索諸比丘且不知云何
是事白佛佛言慈心故應與
佛在舍衛國舍時多有諸耆舊耆女
出家作比丘且且露臂行乞食諸居士
可貴言諸比丘且自言等好有德處
曾行乞如王夫人大目婦諸比丘且
不知云何是事白佛佛言從今聽諸
比丘且用覆胸衣覆臂行乞食
佛在舍衛國舍時有比丘且獨入樂
善園中值賊剽取釋形諸比丘且不知
云何是事白佛佛言從今不聽諸比丘

十誦律卷第十 第二十七部 第十
入樂善園中餘一切園中亦不得
入犯者突吉羅

佛在王舍城助提婆連多比丘且男
子前入池浴諸居士可貴言諸比丘且
自言善好有德在男子前浴如婦女
無異有比丘且且少欲知足行頭陀聞
是事心不喜以是事白佛佛以是事
集僧集僧已種種因緣可貴言云何
名比丘且男子前浴從今比丘且且
應男子前浴浴者波逸提
佛在舍衛國舍時摩訶波闍提羅
曇彌深誨佛法以折伏諸為諸比丘
且作獨處諸苦切獨處依止獨處
出獨處下意獨處諸比丘且輕慢言
某是我在上某是我阿闍梨我從
某僧中受具足戒是老弊比丘且且
知誰是其和上且阿闍梨從何僧
中受具戒某彌聞是事心不喜是
事白佛佛以是事集僧語比丘且汝
等莫憚摩訶波闍提羅曇彌言
曇彌隨受八重法時即出家得具
足戒成比丘且
佛在舍衛國舍時華色比丘且中前者

十誦律卷第四十 第三十九條

永持鉢入城乞食食後以足師檀者有
上入安臨林中數居師檀在一樹下半
跏趺坐令時有婆羅門兄於比丘居生
貪著心到比丘居所言共行不淨事
來華色比丘居念言我若逆者或強
捉我語言小住問言何故但當小住
是比丘居即以神力變內身為外身
婆羅門兄眼言為我默惡即以拳打
頭兩目脫出餘比丘居即以水器承
眼往詣佛所佛語諸比丘居當作誠
實語華色比丘居於佛法中深心信
樂於佛法僧無有淨物於佛法僧而
不施者以此實故今其兩眼還復如
故諸比丘居作是實語已眼復如故
佛語諸比丘居從今比丘居不得住阿
練兒處若住得突吉畢
佛在舍衛國今時諸比丘居依放牧
人住以為聲為聲男大聲童男童女
聲故妨坐禪誦經是諸比丘居早起
著衣持鉢到觀里知識檀越家諸居
士問言汝安隱不答言不安隱何以
故我等近放牧人住為聲馬聲男女
聲童男童女聲故妨我坐禪誦經行

十誦律卷第四十 第三十九條

道諸居士言我為汝等作房舍比丘
居言佛未聽我等住房舍是事白佛
佛言從今聽諸比丘居起僧坊
佛在舍衛國今時助提婆達多比丘居
共諸善比丘居住佳惱諸善比丘居
比丘居中前著衣持鉢到觀里知識檀
越家諸居士問言汝等安隱不答言
不安隱何以故答言與助提婆達多比
丘居共住惱亂我等居士語言我為
汝等別作房舍比丘居言佛未聽我
等別住房舍是事白佛佛言從今聽
諸比丘居別作房舍
佛在舍衛國今時助提婆達多比丘居
喜在門外高處立看諸居士呵責
言諸比丘居自言善好有德門外
高處立看如煙女是事白佛佛言
從今不聽諸比丘居門外高處立看
若主者夜夜提提佛既不聽門外高處立
看故便於隱隱中看諸居士呵責言
諸比丘居自言善好有德在隱隱中
看如王夫人如大目犍有比丘居少
欲知足聞是事心不喜是事白佛佛
種種因緣呵責云何名比丘居隱

十誦律卷第四十 第三十九條

中看從今不得隱隱中看者突
吉畢
佛在舍衛國今時諸比丘居與式叉
摩居受具戒問言汝是女耶答言我有
二根諸比丘居不知云何是事白佛
佛言是二根人不能女不能女故不
聽出家受具戒若已出家受具戒者
當作滅壞何以故二根人不能女於
我法中不生善比丘居法故
佛在舍衛國今時諸比丘居與式叉
摩居受具戒問言汝是女人耶答言
我小便時大便出大便時小便出諸
比丘居不知云何是事白佛佛言二
道舍不能女不應與出家受具戒若已
出家受具戒者應作滅壞何以故二
道舍人不能女於我法中不生善法
比丘居故
佛在舍衛國今時諸比丘居與式叉
摩居受具戒問言汝有月忌不答言
常有諸比丘居不知云何是事白佛
佛言常有月忌不能女不應與出家受
具戒若已出家受具戒者應作滅壞
何以故常月忌不能女於我法中不

十誦律卷第十四 第三十誦 生善法比丘故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶答言我少有女相諸比丘尼不知云何是事白佛佛言少有女相不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故少有女相不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時有偷蘭毘尼比丘尼月忌未止而兼中行血墮淨地諸居士呵責言不吉弊女若有月忌病何以出兼中行諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼月忌未止出外行者當告羅有諸比丘尼貧窮月忌未止從他乞飯羹菜薪草燈燭受諸苦惱是事白佛佛言應以不

一誦 舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶答言我少有女相諸比丘尼不知云何是事白佛佛言少有女相不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故少有女相不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

十誦律卷第十四 第三十誦 比丘月忌未止不得坐僧敷具上坐者安告羅

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作減損何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

十誦律卷第四十一 第一誦律

解安汝摩摩訶迦葉謂我亦令耶諸比

丘尼不知云何是事白佛佛言從今

比丘尼不得摩訶比丘尼身摩訶者

犯罪

佛在俱舍祇園今時迦留羅提舍比

丘命過是人有所嫌嫉比丘尼七人偷

蘭離隨周鄰離提舍侵妻提舍城

多提舍和雜提舍勒文多有大力勢

祭祀殺燒死屍諸居士呵責言汝等

出家入道何以與死人飲食諸比丘

尼不知云何是事白佛佛言從今諸

比丘尼不得祭祀死人若祭祀者突

吉罪

佛在舍衛國今時有比丘失男根成

女根諸比丘不知云何是事白佛佛

言即以先出家受具戒者教遣入比

丘尼眾中

佛在舍衛國今時有比丘尼失女根

得男根諸比丘尼不知云何是事白

佛佛言即以先出家受具戒者教遣

入比丘眾中

十誦律卷第四十

十誦律卷第四十一 第一誦律

從來比丘尼三歲者若年滿三歲什摩

明雜法之六

佛在舍衛國今時有比丘不失男根

得女根諸比丘不知云何是事白佛

佛言應與戒補

佛在舍衛國今時有比丘尼不失女

根得男根諸比丘尼不知云何是事

白佛佛言應與戒補

佛在舍衛國今時迦尸國有婆羅門

生一女端正姊妹好價直半迦尸國此

女嫁與婆羅門家不久婿死多有入

來求此女所謂大目大官居士離薄

至是女人心樂出家作是言我欲出

家作比丘尼不嫌棄俗即詣王園作

比丘尼諸弊惡人聞半迦尸女出家

我等今當劫奪取之復作是念諸比

丘尼王所守護若強奪者我當得罪

若出家受具戒時我等當道誑知取

諸比丘尼聞是事不知云何是事白佛

佛言從今迦尸尼遣使受具戒若

有如是比丘尼者亦應遣使受具戒使受

十誦律卷第四十一 第一誦律

戒法者一心和合僧是使從生起偏袒

右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德

僧聽某甲迦尸尼和上尼某甲是半

迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當清

度與受具戒和上尼某甲僧憐愍故

第二亦言大德僧聽某甲迦尸尼和上

尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受

具戒僧當清度與受具戒和上尼某甲

僧憐愍故第三亦言

大德僧聽某甲半迦尸尼和上尼某甲

是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒

僧當清度與受具戒和上尼某甲僧憐

愍故今時一比丘應僧中唱言大德僧

聽某甲半迦尸尼和上尼某甲是半迦

尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某甲

若僧時到僧忍聽我當僧中問半

迦尸尼使六法事是名白應作是言

汝半迦尸尼使聽令是實語時今僧

中問汝言當言實言不實言不實問使

言半迦尸尼先來清淨不二歲學六

法不比丘尼為作本事不比丘尼僧

一心和合作屬和上尼物屬不五永

鉢具不半迦尸尼字何等和上尼字

十誦律卷第一 第一

佛在舍衛國舍時有比丘且於迦留陀夷而作過失迦留陀夷遠受教誡法竟出界去諸比丘且言汝何不悔過向迦留陀夷是以比丘且言我教誡法已出界去向諸悔過諸比丘且不知如何是事白佛佛言從今比丘且應出界去若出界得突吉羅佛在舍衛國舍時王國比丘且精舍有剃髮師與比丘且剃髮誘誑一武叉摩且壞出家心如是誘誑第二第三人以此是事故且僧減少諸比丘且不知如何是事白佛佛言剃髮時應令一善比丘且在邊立看佛在王舍城舍時助提婆達多比丘且賈舍會復賣價時得苦惱諸居士可貴言汝等出家何以賣舍是事白佛佛言從今諸比丘且不得賣舍若賣得突吉羅佛在王舍城舍時助提婆達多比丘且且以治身具治身諸居士呵責言諸比丘且自言善好有功德以治身具治身如王夫人大目犍是事白佛佛言諸比丘且不應以治身具治身若

十誦律卷第一 第二

治突吉羅有比丘且便以瓦石手拳自治身是事白佛佛言不應以瓦石手拳治身若以是物自治身得突吉羅佛言諸比丘且不應以一切物治身若治突吉羅佛在舍衛國舍時自恣時兩部僧和舍舍時驅式叉摩且沙彌沙彌尼出自相謂言汝等知不阿跋難我等出今夜是等共集一處各隨所喜共相和故諸比丘聞是事心不喜是事白佛佛言從今比丘且不應夜來自恣諸比丘且應早起來從比丘且作自恣今時諸比丘且多五百餘人一一自恣食時已過是事白佛佛言從今諸比丘且不應一一從比丘且僧自恣應一比丘且代一切比丘且僧從比丘且僧自恣代自恣法者代自恣人從坐起脫革屣胡跪合掌作是言比丘且僧和合礼大德僧足問許少病少惱起居安不同許已作是言大德僧意我我等三月安居竟我等今求大德說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者增長善法第二亦應言大德

十誦律卷第一 第三

僧憐愍和合比丘且僧稽首礼大德僧足問許少病少惱起居安不同許已作是言我我等三月安居竟今求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者增長善法第三亦應言大德僧憐愍和合比丘且僧稽首礼大德僧足問許少病少惱起居安不同許已作是言我我等三月安居竟今求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者增長善法佛在舍衛國舍時有一居士詣佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面礼足右邊而去還自舍適從辦種種多美飲食早起敷座遣使白佛時刻食具已辦唯聖和時佛及二部僧入其舍諸比丘且隨智慧多者先生是居士見佛及二部僧坐已自手行水欲下飲食助提婆達多比丘且語居士言此比丘且是第一上座此是第二上座此是持律此是持阿毘曇居士言我等不知不識誰是第一上座第二上座持律持阿毘曇多有飲食足飽一切莫驚亂語汝若不

十誦律卷第二 第二

止者汝等起行食我等當坐佛還見比丘居作是語聞居士可貴食後以是事故集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘隨上座次第坐

佛在舍衛國舍時有居士請佛及二部僧明日食佛熱然受居士知佛受已頭面礼足右邊而去還自舍適夜辦種種多美飲食三架敷座遣使白佛時到食具已辦惟聖和時佛及二部僧入其舍有比丘問一比丘比丘汝幾歲答言小住當問和上及阿闍梨及共活居及即往問和上及阿闍梨及共活居言我幾歲和上及等答言我等疑忘諸比丘不知云何是事白佛佛言上座兩三人應問次第坐餘不憶念者但坐

佛在舍衛國舍時有比丘居上山至阿練若處欲受教誡故遇賊剝衣保示諸比丘不知云何是事白佛佛言諸比丘居應往泉落中待比丘比丘及泉落中待有比丘入泉落七食從餘道還山阿練若處日已向中諸比丘居無當出食是事白佛佛言應二

十誦律卷第二 第三

人共行即二人共行二人不知法所可至要看彩畫舍比丘問言汝等欲受教誡耶答言如是是事白佛佛言應遣二知法了了比丘居受教誡即遣二知法了了比丘居是二比丘居欲令一切比丘僧和合我等當受教誡是事白佛佛言不須一切僧和合隨所見比丘應受教誡餘時到比丘所有欲教誡者有不欲者不欲者便捨起去諸比丘居即便隨去諸居士在僧坊者作是言比丘居欲行捨欲比丘不欲故拾起去諸比丘不知云何是事白佛佛言比丘不應起去若不欲者應言我不能教誡比丘居

佛在舍衛國諸比丘居受教誡法還說戒竟明日詣僧坊不知報誰是事白佛佛言隨受教誡比丘應還報是人時是比丘居門下立問言此中有人不答言誰耶比丘居言如此者是事不應令諸比丘居不知云何是事白佛佛言比丘居應問所教誡比丘名字種種善好德持應問言某比丘和上某比丘阿闍梨某比丘弟子

佛在舍衛國舍時有比丘居乞食時手持鉢食巷中行屋上有毒蛇乘墮食中比丘居取是食毒發毒死是事白佛佛言應作慈覆食器上

十誦律卷第二 第四

佛在舍衛國舍時比丘居得得帽布施諸比丘居不受作是言佛未聽我等當惜是事白佛佛言從今聽比丘居僧受帽施私亦受

佛在王舍城舍時助提婆達多比丘居客作華鬘賣價時受苦惱諸居士呵責言汝等出家何用客作華鬘是事白佛佛言從今不聽比丘居客作華鬘客作客者突吉羅

佛在王舍城舍時助提婆達多比丘居言欲大便置銅盤淨藍銅杓指居士呵責言諸比丘居自言善好有德當如是語如王夫人夫大目犍是事白佛佛言從今不聽比丘居言銅盤盛大便置銅盤淨藍銅杓若言突吉羅不

十地經卷第一 第三 佛在舍衛國水觀鋼梁鐵鋼蓋

佛在舍衛國有比丘尼作酒居士言汝等出家人何以作酒有少欲知足比丘尼聞是事心不善以是事白佛佛以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從令比丘尼不得作酒作酒者突吉羅

佛在舍衛國今時諸婦人新來不火其夫出行死是諸婦人捨舍市肆出家作比丘尼作比丘尼已賃會與他住後常價時受諸苦惱諸居士呵責言汝等出家何用賃會是事白佛佛言從今不聽比丘尼賃會市肆若賃與他者突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼著新疎衣市巷多人中行肉身露現諸居士言善女是名何衣答言是名新疎衣諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德古何著新疎衣如王夫人如大目犍是事白佛佛言從今不聽比丘尼著薄疎衣者突吉羅佛在王舍城今時有助提婆達多比丘及在女人洗浴諸居士呵責言諸

十地經卷第一 第三 佛在

比丘及自言善好有德在女人洗浴浴如王夫人如大目犍是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼及女人洗浴浴若浴突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼用湯豆浴身入女根中是事白佛佛言從今不聽比丘尼用湯豆浴用者突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼水中逆行諸比丘尼問言汝何以逆水行答言欲受觸樂是事白佛佛言從今不聽比丘尼水中逆行若逆水行突吉羅

佛在王舍城今時助提婆達多比丘尼畜雜色莊嚴鉢支諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜雜色鉢支如三夫人大目犍是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜雜色鉢支若畜突吉羅

佛在舍衛國今時比丘尼借得水精器布施諸比丘尼不受我何用是為是事白佛佛言從今聽比丘尼受水精器作僧水器用 後二十法下

一持鉢經卷第一 第三 佛在

佛在舍衛國有乞食比丘中前者未持鉢入舍衛城乞食到乞食家入外門不認識中門內門亦不認識還時錯入餘門謂是出門入已見一女人仰臥此女人夢中失不淨比丘見已慚愧還出出已此女人夫來見婦露身時不淨出即作此念是比丘必共我婦作非梵行便往捉比丘言比丘汝好耶共我婦作不淨行比丘答言不作天言何以我舍耶答言我謂是可出門即罵比丘云何入我房戶謂是可出門是人即以手脚極打是比丘便放打比丘聲故女人即覺覺夫言作何物答言打比丘何以故打以汝故打婦語夫言此比丘於我無過我自夢中失不淨夫即罵婦汝共作不淨事云何不伏耶以手脚打是比丘勞熱已捨去是比丘大受苦痛已還去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已語諸比丘乞食有二種一者受請二者不受請若受請已欲受僧物分者應捨乞食法已受僧物分者不捨乞食法受僧

上卷 卷之十一 第十一卷 完

物分者得突告罵若受僧物僧物分已故言我乞食者犯妄語波夜提不受請人若欲天請若欲受僧物分者應捨乞食法已天請受僧物分者不捨乞食法受請受僧物分者得突告罵若受請受僧物分已故言我乞食者犯妄語波夜提佛言從今教汝等乞食法若比丘乞食時應學行是法若欲下林時應徐下一脚次下第二脚去徐廻徐就架上取安陸南其拿安徐者已應左右看齊正不看不齊正者更應者若齊正者止徐就架上取泓溷僧莫拿安徐者若已左右看齊正不若不齊正者更應者若齊正者止徐就架上取餅多彈僧莫拿安徐者身已左右看齊正不若不齊正者更應者若齊正者止徐就架上取僧伽梨莫拿安徐者左肩上徐徐取鉢莫放地徐取錫杖不應曳地向戶時安徐推棧開戶徐出出戶時莫以衣觸兩邊出已應左手掌戶扇右手掌棧若戶扇在右擇在左者以右手掌若左手下擇下擇已應拂看堅牢不若

十地經集卷一 第六 廣序

不堅牢更開堅牢者止若共佛行應在
佛後應自和上應右邊佛塔塔聲聞塔
已徐徐瀉水著鉢中莫使鉢鉢相觸
應安徐先鉢莫使有聲不得挑水走
鉢疾若僧坊門閉者應徐却揮開門
安徐出門出門時莫以衣鉢兩邊應
徐以鉢放著一處已徐著一重草履
應徐取鉢放應安徐在道行時莫
拖曳草履近聚著已徐以鉢放著一
處應徐取僧伽拈著者已應著者正
不若不齊正應更著者著正者止應
徐取鉢放入菴時不得上下著應直
前若還是任爲任馬任牛任狗任保
形人者應避道若至乞食家應好識外
門中門內門相入迎中任彈指若無所
得應第二彈指若復不得應第三彈指
三彈指已若得者應兩手投鉢曲身受
食若更餘虛乞食時應者日時節若日
故早更乞若日時至便止不應上下看
直視前行若還是任爲任馬任牛任狗
任保形人者應避出聚落時徐捉鉢
放著一處徐取僧伽拈中鉢拈撒者
左肩上徐取鉢放若先到食處應敷座

十國海峽防務十二萬十萬噸

牀取指脚物拭脚物安水洗水瓶應將
盥食處塗地若和上阿闍梨在食處
者若得好食先與和上阿闍梨與飲
時莫令指入器中若在後者應舉牀
座舉指脚物拭脚物安水洗水瓶掃
灑除糞送入房中入房中時應牽櫃
問已訖牀座徐徐攝一脚次攝一脚
結跏趺坐思惟法行

佛在舍衛國舍時一長者有好蘆蔔
是長者為蘆蔔故請佛及僧恒鉢那
佛默然受知佛受已還家覓夜辦種種
多美飲食晨朝數座性白時到佛自知
時佛與比丘僧往入其舍坐已長者自
手行水自行蘆蔔根諸比丘野蘆蔔
根作聲有一比丘先是夜兒見食作
聲即便起舞時有比丘笑蘆蔔根從
口鼻中出諸居士呵責言諸沙門此
子自言善好有德云何使他笑如夜
兒佛見是比丘作如是事諸居士呵
責食已還去佛以是事集比丘僧知
而故問是比丘汝以何心作答言以三
事故一者看他二者欲令笑勝言為
者他故無罪為笑故突吉羅佛語諸

十誦律卷第二 第六 比丘徒今已若先未取熟食不得取
菓果若先取者突吉罪

佛在舍衛國轉連城迦連音諸居士轉
供具多諸比丘來千二百五十人諸
比丘亂入亂坐亂食亂起亂去諸居
士呵責言有餘沙門婆羅門次第入
次第坐次第食次第起次第去是沙
門椰子自言善好有德亂入亂坐亂
食亂起亂去不知誰得誰不得誰重
得諸比丘不知云何是事白佛佛言
從今日應次第第八次第坐次第食次
第起次第去時諸比丘次第入次第坐
次第食次第起次第去時默然入默然
坐默然食默然起默然去諸居士呵責
言有餘沙門婆羅門譏笑呵顯譏笑
沙門椰子自言善好有德默然入默
然坐默然食默然起默然去我等不
知食好不好諸比丘不知云何是事
白佛佛言從今食時應默然顯顯默
諸比丘不知誰應作佛言上座作余
時偷羅難陀少學索聞時為上座佛
言若上座不能次第第二座作第三不
能第三座作如是次第餘者應作

十誦律卷第二 第七 佛在舍衛國時諸女人次第請佛及
僧轉種種飲食諸比丘食已不嘔不咒
願而去諸女人作是言我等女人薄福
誰當為我等咒願讚歎諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今亦應為
女人咒願讚歎若無淨人者留上
座四人住住時諸上座吐問問佛佛
言應語諸女人已去

佛在舍衛國有一比丘名易頭羅是
婆羅門種出家作比丘患下作是念
云何數數用水洗佛言應以物拭拭
時用一葉拭拭已不淨佛言應用兩重
用兩重拭時一重舒舒手佛言應截
屈屈時截傷傷大便道佛言不應截
應用一截淨拭拭時擲棄者廁中者
已廁滿佛言應著一葉時淨棄不淨
棄共著一葉取時汚手佛言右邊安
淨棄左邊棄不淨棄者一葉時大棄
佛言除却除却時吐逆佛言應安坐
若滿速棄棄棄

十誦律卷第二 第八 僧知而故問六群比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責六群比丘云何名比丘僧洗所處
臂楊枝呵已語諸比丘從今佛前不
得臂楊枝和上阿闍梨前一切上座
前佛塔前聲聞塔前溫室講堂廚下
大門前廟邊安水處小便處浴室
中多人行處不得臂楊枝臂者突
吉罪不犯者同歲比丘前不犯

佛在王舍城有保形外道病疥瘡往
語者婆治我此病答言浴室中洗乃
可得差外道作是言我是外道保形
無所著何由得浴室洗耶者婆言願
有親里相識比丘不答言無者婆言
雅得浴室洗可差是外道即往到竹
園問新學比丘及沙弥言汝等何時
浴室洗耶答言某日時外道屈指數
日或擲石數日或作籌數日若干日已
過若干日在到浴日來至入竹園在
一面立看諸比丘去何入浴室洗或
有比丘著衣入或有以泥塗身入是外
道即以泥塗身入如老上座諸比丘
作是念是上座比丘從何處來并

十誦律卷第二 第三誦律

相謂言上座來與上座林即便與林
盛滿器水著前汗出已諸比丘亦與
指脚膝膊臂身指已亦應即除身
得清淨清淨已變搭衣來與上座是外
道言汝等不好用者衣為諸比丘言
不善將不與外道洗耶諸比丘不知
云何是事白佛佛言從今日露身不
得指他亦不得指露身者兩露身亦不
得相指比丘間中不得作札不得札
覆面者不得札瞞者不得札入三昧
者不得札瞞楊枝者自瞞楊枝亦不
得作札自洗面不得作札亦不得向
洗面者札自食時不得札不得札食者
自縫衣時不得札不得向縫衣者作札
自剃髮時不得作札亦不得札剃髮者
自在高處不得札下處下處亦不得
札高處佛前不得札人佛塔前臂間
塔前亦不得札人大小便處取水處
浴室乃至不安隱處皆不得札在道
行時不得札若至心欲札者語上座
住我欲札若住者應札不住者不
應札

房舍時牀上有盤地睡比丘不者便
坐地上為地所整與地俱死經五六
日有青煙出諸比丘見煙出八共相
謂言此房中有青煙出當八者果
入已便見作是言是比丘必至是地
上為地所整二俱死耳諸比丘不知
云何是事白佛佛以是事集比丘僧
語諸比丘從今教客比丘做法若客
比丘到僧坊中應偏袒著衣著退還
僧高應下著衣裹在右肩上有上座轉著
左肩上有上座教油囊革履針筒在右平
中應在左手中若欲大小便應先外
却已入僧坊若得水洗足已入若不得
水以草樹葉拭足已入若門間應和
開門若開應入若不開僧坊外有福
剎剎釋應在現處立一心淨持戒儀
作大人相起他善心若見舊比丘應
問此僧坊中有若干歲比丘房若不若
言有即語開門已入又問是房中為
有人不若言空應問用何水若言井
水應索照及繩掃簣應開房戶彈指
若有毒地彈指今去當淨性出就彼
佛林相覆地物出已應掃灑塗地抖

十誦律卷第二 第三誦律

佛林席被褥枕覆地物見已還家
如本洗脚竟常用水瓶著水掃草
履至水邊洗拭草履物掃已提草
履先拭前頭次拭後中拭若水竭
在左邊應左手取水右手洗足若在右
邊右手取水左手洗足洗足已著草
履入房開門下掃却坐繩林先掃一脚
次掃一脚掃已大坐正觀諸法地了
時應問舊比丘此僧坊中有前食無
前食有時食無時食何處有惡狗惡
牛大重女索婦家何處是僧轉磨
家覆鉢羯磨家何處可行何處不可
行問是事已應行乞食若客比丘欲
去時以灌繩掃簣還付奉主攝擔
外具開門下燈已去
佛在阿毘羅國時新作僧伽藍有比
丘作匠者僧伽藍草石等堅實草草
泥以手以壁黑泥糝泥汗澁泥壁赤
色泥白色泥塗壁澁掃僧坊塗地故
汗衣者是汗衣入聚落乞食諸居士
可貴有餘沙門婆羅門者淨衣入聚
落乞食是沙門釋子自言善好有德
者是汗衣入聚落乞食如壓油人是

十誦律卷第十一 第一 比丘尼

毘尼阿毘曇應應解於多羅毘尼阿毘曇應和初禪二禪三禪四禪須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若未得者應知誦讀不應言日珠月珠如是法應廣知應當持杖如置且沙修多羅中廣說應行之

佛在舍衛國阿若達婆羅門捨釋俱梨餅往到佛所與佛佛言分與僧即分與僧已在佛前聽受願佛為種種說法諸比丘聞餅作聲阿言達又手白佛言世尊沙門瞿曇教化一切弟子皆能受耶佛言有受者不受者婆羅門言責余瞿曇有為法者有為食者佛為阿者達種種說法示教利喜已默然時阿者達問佛說法示教利喜已從坐起禮佛足右遶而去去不久佛以是事集比丘僧諸比丘從今說法時願時讀法時不得食食者安吉畢

佛在波羅捺國佛中前著衣持鉢入波羅捺城乞食有一新比丘中前著衣持鉢先入城乞食佛遇見是以立在他門前是比丘亦見佛見佛已勉

十誦律卷第十一 第二 比丘尼

提伍頭佛乞食還攝衣鉢竟以是事集比丘僧諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見一新比丘亦著衣持鉢先入城乞食我見是比丘比丘見我故憐憫伍頭語諸比丘諸中前著衣持鉢入城乞食是比丘憐憫長離合掌白佛言我是佛言善哉善哉見我故憐憫攝情若見比丘比丘見優婆塞優婆塞及諸外道沙門婆羅門亦應攝情伍頭長夜得安樂

佛在舍衛國長老憐憫有共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心時長老憐憫往到佛所頭面禮足在一面坐已白佛言世尊我共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心世尊云何今弟子於和上有恭敬心佛言小住靜提我問汝時當說佛以是事集比丘僧已語靜提言汝欲說者說靜提言世尊我共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心云何今弟子於和上有恭敬心佛語靜提共行弟子於和上應生敬心入僧坊亦應生敬心應與和上鉢衣戶鉤時藥時分藥

十誦律卷第十一 第三 比丘尼

七日藥盡形壽藥若和上作衣時應代作浣衣時浣衣時到截衣時替衣時到衣時舒展時皆應代作者自不能者應質他作者自不能盡作者亦應償他若能盡作者應作不得開住佛憐憫提若和上欲浴室中洗時弟子先應辦浴具著新著油澡豆若和上入浴室時弟子應持浴衣與攝取者衣與牀應與水瓶板杖若和上少力弟子應手扶若大羸劣應負入浴室應攝衣著一面應坐著牀上以水浣著前若弟子欲洗時應白和上向壁洗應生病想生藥想佛言和上汗出時弟子先應揩脚次揩膊腰脊臂背若和上洗竟應板衣與取林取水器取板應以新著實中若和上少力者應手扶若大羸劣應負還房坐牀上應取浴衣舉應授衣應安大小便器應安坐若弟子更欲洗應白和上已洗若後浴室中洗者應舉繩床著一椀果水瓶水瓶應以灰覆火出浴室門門下擗已去若欲讀時至三問能得者應隨力從和上受更已在一處應

十誦律卷第十一 第三十條

念思惟若得者攝若不得者更問明
日應攝大小便器墜棄已應問和
上須粥須食不若言須粥應安食器
辦杓辦匕若言須食應辦食應辦
食器若和上病者弟子應看若活若
死應夏隨病食隨病藥應取和上物
作供養若和上無者自辦若自無者
從他求若無知識不能得者乞食時
得好者應與和上替提若僧與和上
憶念羯磨若與不癡羯磨時應代和
上去作是言僧與我和上憶念羯磨
若不癡羯磨僧與和上苦切羯磨依
止羯磨驅出羯磨下意羯磨時弟子
以法位和上言僧與我和上苦切
羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨
若僧已與和上作是苦切羯磨依止
羯磨驅出羯磨下意羯磨若弟子應
言僧與我和上輕作羯磨莫重作替
提若僧與和上覓罪相羯磨弟子應
往言僧如法莫與我和上覓罪羯磨
若僧與和上覓罪羯磨竟弟子應從
僧乞難作莫重作若僧與和上不見
提羯磨不作提羯磨惡邪不除提羯

十誦律卷第十一 第三十一條

若弟子應往自僧言不見教見不作
教作不除教除替提若和上犯僧殘
罪應與別住摩訶堵本日治出罪羯
磨弟子應往言僧如法與我和上別住
摩訶堵本日治出罪羯磨替提是弟
子不自和上不得教他讀經不得誦
經令他憶念不得並誦不自和上不
得從他受法不得授他法不得從他受
憶念不得並誦不得與他鉢鉢戶鈎時
藥時分藥七日藥盡形壽藥不得與他
作衣不得使他作衣不得與他剃髮不
得使他剃髮不自和上不得一切有所
作除大小便及嚼楊枝札佛替提若
和上欲入聚落弟子應授入聚落衣
應授臥衣舉弟子若隨和上入聚落
應取鉢杖僧伽梨不應在前行不應
大逼迫不得並行若師說非法者應
諫止若說法應隨喜若說法時得施
弟子應取若到聚落應授鉢杖僧伽
梨弟子若在前出聚落不應遙住應
取和上鉢杖僧伽梨若和上共進行弟
子應取杖取麻油養草髮針縫囊并
提弟子應日日三時至和上邊早起

十誦律卷第十一 第三十二條

食後日沒時早起時應除大小便器
墜若食後時應掃灑塗地日沒時應
持大小便器墜著邊替提自佛言
世尊弟子於和上行如是法和上於
弟子當云何佛語替提弟子作是行
者和上應教誦經多羅毗尼阿毗曇
與衣鉢杖戶鈎與時藥時分藥七日
藥盡形壽若弟子作衣時和上應
佐作若浣衣浣衣割截替提舒曼時
皆應佐作若自不能倩他若自不能
盡作亦應使他若隨能者盡佐作不
得閑住若和上見弟子病時應看若
活若死應與覓隨病食隨病藥應取弟
子物作弟子無者和上與物若自無物
從他求與無知識不能得者乞食時
得好食者與若僧與弟子憶念羯磨與
不癡羯磨作是言如法與我弟子憶
念羯磨不癡羯磨若僧與弟子苦切
羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨
和上應如法佐言莫與我弟子苦切
羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨
若僧已作若苦切羯磨依止羯磨驅
出羯磨下意羯磨竟應言輕作莫

十誦律卷第四十一 第三十五條 (七)
 重作若僧欲與弟子覓罪獨處應
 如法住言莫作若僧與覓罪獨處
 竟和上應住言輕作莫重作若僧
 若僧與弟子不見獨處應不作
 獨處惡邪不除獨處和上應言不
 見教見不作教作不除教除若提若
 弟子犯僧禁罪應與作別住摩都
 本日治出罪獨處和上作是言僧與
 我弟子別住摩都本日治出罪獨
 處若提應日日三時教弟子早起食
 後日沒時早起教言莫近惡知識惡
 伴弊惡人食後教言莫近惡知識惡
 伴弊惡人日沒時教言莫近惡知識
 惡伴弊惡人若作非法應呵止若提
 有三種呵止一者不笑作二者不共
 語三者飲有所作不聽作

十誦律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏部寫奉

勅賜造

十誦律卷第四十二

第三十六條

六

尼律第一 不共之戒 八處區法
 佛在舍衛國舍時舍衛國中王國精
 舍有比丘丘尼名周都離陀年少端正
 有妻于居士兒亦年少端正正是男子
 於周都離陀比丘三深生漏心是比丘
 尼計是男子亦生漏心是居士兒如
 是思惟若我語是比丘尼作是事者
 身自得罪王當治我惡名流布四方
 身壞命終當墮地獄比丘尼亦如是思
 惟若我語是男子作是事者身自得
 罪而令他得罪惡名流布四方諸比
 丘比丘尼以法治我諸天善神不復
 守護我身壞命終當墮地獄是比丘尼
 常懷念是男子不得從意故生病氣
 夜在房內卧斷威儀不能行來是男
 子聞是比丘尼得病受苦惱在房內
 卧不能行更聞已作是念是比丘尼
 更無有病但以念我故致是病復受
 諸苦惱我何不往是比丘尼而不就
 是事亦能除病作是念已即往王國

比丘尼精舍到已問諸比丘尼言周
 都離陀比丘尼為在何處答言在某
 房內病卧受苦惱斷威儀不能行來
 是男子即往到比丘尼房中摩觸抱
 捉作是言汝病小差不可忍不苦惱
 不增長耶答言病不差不可忍苦惱
 增長今時比丘尼口出惡不淨語作
 是言此是我分他不愛念我我便愛
 念他是有比丘尼少欲知足行頭陀
 聞是事心不喜呵責言七何名比丘尼
 有漏心聽漏心男子摩觸捉捉種種因
 緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
 僧佛如故問周都離陀比丘尼汝實
 作是事不答言實作世尊佛以種種
 因緣呵責云何名比丘尼有漏心聽
 漏心男子摩觸捉捉種種因緣呵已
 語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
 攝僧故僧極好攝故僧安樂住故折
 伏高心人故有慚愧者得安樂故不
 信者得淨信故已信者增長信故遮
 今世惱漏故斷後世惡趣故梵行久
 住故從今是戒應如是說若比丘尼
 有漏心聽漏心男子摩觸以下至脫

大藏經律部文獻・印度撰述

膝以上却衣順摩逆摩牽推按拍
抱上抱下是比丘尼得波羅夷不共
住漏心者於是人邊生愛結深厚男
子漏心亦如是男者謂人男能作姪
事波羅夷者是罪弊惡深重退墮
不如是故名波羅夷不共住者諸比
丘尼不與此比丘尼共作法事謂白
羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣
作十三比丘尼羯磨是中犯者有八
種若比丘尼生漏心聽漏心男子却
衣順摩面犯波羅夷若摩面若背
背脊腹脅大小便處膝乃至肘如順
摩逆摩牽推按拍亦是犯除以上
上腕以前膝以下却衣順觸偷蘭遮
若比丘尼有漏心聽漏心男子却衣
從地抱著机上波羅夷從机上著獨坐
牀上從獨坐牀上著大牀上從大牀上
著摩上從摩上著車上從車上著馬
上從馬上著為上從為上著堂上皆
波羅夷又比丘尼有漏心聽漏心男
子却衣從堂上抱著為上從為上著
馬上從馬上著車上從車上著摩上
從摩上著大牀上從大牀上著獨坐牀

上從獨坐牀上著机上從机上著地上
皆波羅夷若離障以上腕以前膝以
下却衣抱著上下偷蘭遮若比丘
尼有漏心聽漏心男子合衣順摩面
偷蘭遮若若背脊腹脅大小便
處膝得偷蘭遮如順摩逆摩牽推
按拍亦是合衣順觸除以上腕
以前膝以下實吉羅又比丘尼有漏
心聽漏心男子合衣抱從地著机上
偷蘭遮從机上著獨坐牀上從獨坐牀
上著大牀上從大牀上著摩上從摩上
著車上從車上著馬上從馬上著為
上從為上著堂上皆偷蘭遮又比丘
尼有漏心聽漏心男子合衣抱從堂
上著為上從為上著馬上從馬上著
車上從車上著摩上從摩上著大牀上
從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀上著
机上從机上著地上皆偷蘭遮若離
障以上腕以前膝以下聽合衣抱著
上下實吉羅不犯者若父想兄弟想
兒子想若水濁若火燒若刀稍弓杖
若欲墮坑若值惡獸難惡足難不犯
一切無著心不犯

佛在王舍城舍時助調逆比丘尼聽六
群比丘捉手捉衣共立共語共期入
屏覆處待男子來舉身如白衣女
時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名
比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉
衣共立共語共期入屏覆處待男子
來舉身如白衣女種種因緣呵已內
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調逆比丘尼汝實作是事不若
古實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉
手捉衣共立共語共期入屏覆處待
男子來舉身如白衣女種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼有
漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語
共期入屏覆處待男子來舉身如
白衣女以是八事示貪著相是比丘
尼犯波羅夷不應共住漏心者於是
人邊生愛結深厚男子漏心亦如是
男子者謂人男能作姪事捉手者從晚
前名為捉衣者捉親身衣共立者

十誦律卷第十二 第十誦律

可說不淨語處共語者可說不淨語
嚴共期者可作惡入屏覆嚴者若
登覆障華屏覆障未暢覆障嚴待
男子來者可作惡嚴舉身如白衣女
者若提者抱不送男子者如白衣女
用是八事示貪者相犯波羅夷波羅夷
者是罪弊惡深重退墮不如若比丘
尼犯是罪者不名沙門尼非釋女失比
丘尼法不共住者諸比丘尼不共作
法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨
說戒自結立十三比丘尼羯磨是中
犯者若比丘尼有痴心聽漏心男子
捉手偷蘭遮提衣偷蘭遮若共立
偷蘭遮若共語偷蘭遮若共期偷蘭
遮若入屏覆嚴偷蘭遮待男子來偷
蘭遮身與男子如白衣女偷蘭遮若
具作八事犯波羅夷 六事立
佛在王舍城今時有二比丘尼是婦
妹姊名弥多羅妹名弥帝羅姊多羅
比丘尼尼作不淨行犯姪欲姊帝羅比
丘尼尼善好不犯姪欲姊多羅比丘尼
後時及戒作白衣說比丘尼往語姊
帝羅比丘尼言汝姊及戒作白衣為

十誦律卷第十二 第十一誦律

好不答言我亦不知是比丘尼犯如
是如是不淨行我但不欲自舉不欲
向僧說或有人言云何名比丘尼自
汗婦是中有比丘尼尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣可
責言云何名比丘尼尼有知他比丘
尼有惡罪覆藏種種因緣可已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問諸帝羅比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘尼知比丘尼犯惡
罪覆藏種種因緣可已語諸比丘尼
十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼知比丘尼犯惡罪
覆藏乃是一夜是比丘尼知彼比丘
尼若違者若違者去後作是言我
亦不知是比丘尼犯如是知是不淨
行但不欲自舉不欲向僧說或有人
言云何名比丘尼自汗婦是比丘尼犯
波羅夷不應共住知者若自知若從
他聞若罪比丘尼自說惡罪者若波
羅夷若僧伽婆尸沙復次一切罪皆
名為惡但分別五種罪故二種名惡

十誦律卷第十二 第十二誦律

一夜者從日沒至地未了是名夜彼
比丘尼退者退失比丘尼法住者住
白衣法中滅者如法如毗尼如佛
教與戒損羯磨去者入外道去然
後作是言我先知是比丘尼犯如是
如是不淨行我不知自舉不欲向僧
說或有人言云何罪目汗婦是比丘
尼犯波羅夷不應共住波羅夷者是
罪弊惡深重退墮不如若比丘尼作
是罪非沙門尼非釋女失比丘尼法
不共住者諸比丘尼不共作法事謂
白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自
結立十三比丘尼羯磨是中犯者若
比丘尼見憐比丘尼地了時犯波羅
夷罪是比丘尼波羅夷中生波羅
夷想竟日覆藏至地了時犯波羅夷
若是以比丘尼僧與作不見擯不作擯
惡邪不除擯狂心亂心病壞心介
時覆藏不犯若解擯若苦痛止還
得本心是時覆藏他罪至地了時
犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地
了已日出時日出已中前日中日
映暗時日沒時日沒已初夜初分初

十誦律卷第四十二 波羅夷

夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏至地了時犯波羅夷是波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷若比丘見餘比丘見地了時犯波羅夷於波羅夷中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波羅夷謂波羅夷提提舍居謂波羅夷是比丘見至地了時犯波羅夷又比丘見日出時日出已中前日中日映瞞時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘見犯波羅夷是波羅夷中謂僧伽婆尸沙謂波羅夷提提舍居謂波羅夷吉羅於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏至地了時犯波羅夷生波羅夷想生波羅夷提提舍居想生波羅夷

十誦律卷第四十二 波羅夷

想亦如是若僧與是比丘居作不見摸不作摸惡邪不除摸在心亂心病壞心今時覆藏不犯若解摸若苦痛止還得本心今時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘見餘比丘見地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷又比丘見日出時日出已中前日中日映瞞時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘見犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷若比丘見餘比丘見地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為

十誦律卷第四十二 波羅夷

波羅夷為波羅夷為波羅夷提提舍居為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷又比丘見日出時日出已中前日中日映瞞時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘見犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波羅夷提提舍居為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷若僧與是比丘居作不見摸不作摸惡邪不除摸若在心亂心病壞心今時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘居解摸若苦痛止還得本心今時覆藏至地了時犯波羅夷若比丘見餘比丘見地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波羅夷提提舍居為波羅夷為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏至地了時犯波羅夷

新世書卷之三

又比丘日出時日出已中前日中
日昧時日出沒已初夜初分初
夜中分初夜後分中夜初分中夜中
分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分見餘比丘尼犯波羅夷於波
羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸
沙為波羅夷為波羅夷為波羅夷為
波羅夷提舍尼為波羅夷為突吉羅
後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸
沙想覆藏至地了時犯波羅夷若僧
與比丘尼作不見摸不作摸惡邪
不除摸若狂心亂心病壞心今時覆
藏不犯若僧與比丘尼解摸若若
痛止還得本心今時覆藏他罪至地
了時犯波羅夷若比丘尼見他比丘
尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生
疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅
提為波羅夷提舍尼為突吉羅後時
斷疑於波羅夷中生波羅夷提想覆
藏至地了時犯波羅夷又比丘尼
日出時日出已中前日中日昧時
日出沒已初夜初分初夜中分初
夜後分中夜初分中夜中分中夜後

分後夜初分後夜中分後夜後分見
比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑
為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷
為波羅夷提舍尼為突吉羅後時斷
疑於波羅夷中生波羅夷提想覆藏至
地了時犯波羅夷若僧與比丘尼作
不見摸不作摸惡邪不除摸若狂心亂
心病壞心今時覆藏不犯波羅夷若僧
與比丘尼解摸若若痛止還得本心
今時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若
比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷
於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆
尸沙為波羅夷提為波羅夷提舍尼為突
吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅
提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯
波羅夷又比丘尼日出時日出已中
前日中日昧時日出沒已初夜初分
初夜中分初夜後分中夜初分
中夜中分中夜後分後夜初分後夜
中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷
於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽
婆尸沙為波羅夷提為波羅夷提舍尼
為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生

波羅夷提舍尼想覆藏他罪至地了
時犯波羅夷若僧與比丘尼作不
見摸不作摸惡邪不除摸若比丘
尼狂心亂心病壞心今時覆藏不犯
波羅夷若僧與比丘尼解摸若若
痛止還得本心今時覆藏他罪至地
了時犯波羅夷若比丘尼地了時見
他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生
疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅
提為波羅夷提舍尼為突吉羅後時
斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏
他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼
日出時日出已中前日中日昧時
日出沒已初夜初分初夜中分初
夜後分中夜初分中夜中分中夜後
分後夜初分後夜中分後夜後分見
比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑
為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅提
為波羅夷提舍尼為突吉羅後時斷
疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他
罪至地了時犯波羅夷若僧與比丘
尼作不見摸不作摸惡邪不除摸
若比丘尼狂心亂心病壞心今時

上經卷第十二 第五分 三
覆藏不犯波羅夷者僧與比丘比丘
解擗若苦痛止還得本心今時覆藏
他罪至地了時犯波羅夷大寺
佛在憍舍那國今時果僧一心和合
與迦留羅提舍比丘作不見擗是迦
留羅提舍比丘有姊妹比丘比丘七
偷羅難陀比丘二周鄰難陀比丘三提舍
比丘優波提舍比丘五提舍比丘六提舍
比丘波羅難陀比丘七提舍比丘八提舍
比丘間迦留羅提舍僧與作不見擗往問
迦留羅提舍比丘言汝莫下意軟
答言實作是語比丘比丘言汝莫下意軟
語折伏我等當供養汝財物衣鉢戶
鈎時藥夜分藥七日華蓋形藥若讀
經誦經問疑我等教汝汝何故折伏
是有比丘比丘少欲知足行頭陀問是
事可責言云何名比丘比丘知比丘一心
和合僧作不見擗獨一無二無伴無侶
不休不息隨順行諸比丘如是如是可
已向佛廣說佛以是事集二部僧如
而故問是諸比丘比丘汝等實作是事
不答言實作是事佛以種種因緣呵
責云何名比丘比丘知比丘一心和合僧

如法作不見擗獨一無二無伴無侶不
不休不息隨順行種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今
是我應如是說若比丘比丘知是比丘
一心和合僧如法作不見擗獨一無二
無伴無侶不休不息隨順行諸比丘
比丘應如是說是比丘比丘是比丘一心
和合僧作不見擗獨一無二無伴無侶
不休不息汝莫隨順行是比丘比丘諸
比丘比丘如是諫時堅持是事不捨者
諸比丘比丘應第二第三諫令捨是事
第二第三諫時若捨是事善若不捨
者是比丘比丘犯波羅夷不共住知者
若自知若從他聞若彼罪比丘自說
如法者如法如毘尼如佛教捨獨一無
二無伴無侶者一切擗比丘比丘獨一無
二無伴無侶不休者不下意不折伏
不思者不捨惡邪見隨順者有二種
與時與法諸比丘比丘應如是擗比丘
汝應折伏下意向大僧汝若不折伏
下意者諸比丘比丘僧當作不禮拜不
共語不供養羯磨若若比丘比丘折伏下
意者善若不折伏悔過者諸比丘比丘

上經卷第十二 第六分 三
應當一心和合與是比丘作不禮拜
不共語不供養羯磨若若法者一
心和合比丘比丘僧一比比丘比丘言大
德比丘僧某甲比丘比丘一心和合僧作不
見擗獨一無二無伴無侶不休不息若
僧對到僧忍聽某甲比丘比丘作不禮拜
不共語不供養羯磨是名白如是白
四羯磨僧與某甲比丘比丘作不禮拜不
共語不供養羯磨若若僧忍聽然故是
事如是持比丘比丘僧亦應如是語是
隨助比丘比丘是比丘比丘一心和合僧作
不見擗獨一無二無伴無侶不休不息
汝等莫隨順助行是比丘比丘諸比丘
比丘如是諫時堅持是事不捨者諸比丘
比丘應第二第三諫令捨是事第二
第三諫時若捨是事善若不捨者是此
比丘犯波羅夷不共住波羅夷者是
罪惡惡深重退墮不如若比丘比丘犯是
事者不名沙門是非釋種女失比丘比丘
法不共住者諸比丘比丘不共作法事謂
白羯磨白二羯磨白四羯磨若成自恣
立十三比丘比丘羯磨是中犯者若比
比丘僧未作不禮拜不共語不供養

十編卷第四十二 第三版 高

比丘犯波羅夷（漢云）
十七僧殘中不共戒有十之初
 佛在舍衛國舍時有比丘名施越
 年少端正有一估客見已生渴心作是
 念請比丘至我所守護不得強為不
 淨事我當請供養所須作是念已便
 到是比丘所言汝所須物若飲食
 衣服卧具湯藥所須我當相給比丘
 居言當受汝請是比丘居後時所須
 飲食衣服卧具湯藥薪草燈燭甘從
 索取估客知比丘居心轉柔軟便語
 比丘居言作煙事來比丘居言莫作
 是語我是持戒斷煙人估客瞋言
 小婢汝若持戒斷煙欲者何故受我
 衣食供養即使強提比丘居比丘居
 高聲大喚即時多人來集問言何故
 大喚估客言是比丘居受我衣食不
 隨我意諸居士謂比丘居汝受他物
 何故不隨他意比丘居言我不為煙
 欲故受我財物是估客自來請我作
 是言汝所須衣食湯藥薪草燈燭自

十餘人。第二、第三、

恣相給我不知以何心故與我諸居士言是估客為是汝父親里母親里耶比丘居言不是諸居士言若非汝父母親又非賢者不求福德何故不知與汝財物與汝財衣時必為淫欲事諸居士呵責言云何諸比丘居自言善好有功德如姪女法取他財物是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集三部僧知而故問施越比丘居汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘居有漏心從漏心男子自手取食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過漏心者於是人邊伽婆尸沙可悔過漏心者如是男子者愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作難事食者五法隨居士五蒲闍尼五以食五法隨居士者根食茎食葉食華食果食五蒲闍尼者飯鉢犍魚肉五似食者藥果麴麥莠子加師食僧伽婆尸沙者是罪風僧僧中有

ひさふ

殘因僧前忙過得除滅故名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼有漏心自手從漏心男子手取根食得僧伽婆尸沙若取莖菜華果飯麴糟魚肉糜菜羹羹羹子加師食皆僧伽婆尸沙若有居士因是比丘尼故與比丘尼僧作食偏與所愛比丘尼多食比丘尼受者偷蘭遮第四戒

成第
竟四

佛在王舍城。今時有比丘。居住語施。
越比丘。居言。若汝無漏心。男子有漏。
心。但從自手取食。數若隨意。用於汝。
何所。能是中有比丘。居少欲。知足。行。
頭陀。聞是事。心不善。種種因緣。呵責言。
云。何名比丘。居語他比丘。居言。汝無漏。
心。男子有漏心。但從自手取食。數若。
隨意。用於汝。何所能種種因緣。呵責。
已。向佛。廣說。佛以是事。集二部僧。知。
而故問。是比丘居。汝實作是事。不答。
言。實作。世尊。佛以種種因緣。呵責。是。
比丘居。言。大何名比丘。居勸他比丘。
居言。汝無漏心。從漏心。男子自手取。
食。數若隨意。用於汝。何所能種種因。
緣。呵責。諸比丘。以十利。故與比丘。

通雅卷第四十二 第十二

屋結戒徒今是戒應如是說若比丘
尼言若汝無漏心徒漏心男子自手
取食飲若隨意用於汝何而能是法
初犯僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸
沙者是罪屬僧僧中有戒因僧前墮
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者
若比丘尼語比丘尼言汝有漏心徒漏
心男子自手取食飲若隨意用於汝
何而能僧伽婆尸沙若比丘尼語比
丘尼言若汝無漏心漏心男子與汝
食但取單隨意用於汝何而能僧伽
婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝
有漏心漏心男子於汝何而能汝莫
從彼自手取食飲莫隨意用偷蘭
遮若比丘尼語比丘尼言若汝無漏
心男子有漏心於汝何而能但莫自手
取食飲莫隨意用偷蘭遮

第五

佛在舍衛國今時有比丘尼名跋陀
是加毘羅婆羅門女跋陀比丘尼有
姉无往問評姊夫曰為說法達至日
沒比丘尼作是念我若還精舍恐道
中有賊即住居士舍是居士思惟此
比丘尼不還去者必欲得及戒我當

第五卷

佛在舍衛國今時有此丘屋名跋陀
是加毖畢婆羅門女跋陀比丘尼有
姊无往問評姊夫曰為說法達至日
沒比丘尼作是念我若還精舍恐道
中有賊即住居士舍是居士思惟此
比丘尼不還去者必欲得及戒我當

十誦律卷第十二 第三十五條

求令代其婦養作是念已語比丘且言
我舍多有財物珠寶汝婦所有手腳
頭面莊嚴具器在我若更取餘人作婦
則不能好看我兒兒亦不愛樂汝若
欲反成者作我兒母汝看我兒如兒
我兒等看汝如母比丘且作是念若
我違逆是語者及強逼我何不默然
即默然坐居士心念謂欲反成但以
婦新死故默然中夜復作是語後復
復作是語地了時是比丘且從慈悲
處得脫還至精舍向諸比丘且廣說
是事是有比丘且少欲知足行頭陀
聞是事心不善種種因緣呵責言云何
名比丘且一身獨宿種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問跋陀比丘且汝實作是事不善言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘且一身獨宿種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘且結
戒從今是戒應如是說若比丘且一
身獨宿乃至一夜是法初犯僧伽婆尸
沙可悔過夜者從日沒至地未了是
中間名夜僧伽婆尸沙者是罪屬僧

十誦律卷第十三 第三十六條

僧中有欲回僧前悔過除滅是名僧
伽婆尸沙是中犯者若比丘且日沒
時一身獨宿至地了時犯僧伽婆尸
沙日沒已初夜初分初夜中分初夜
後分中夜初分中夜中分中夜後分
後夜初分後夜中分後夜後分亦如
是又比丘且地了時一身獨宿乃至
明日地了時犯僧伽婆尸沙若共行
比丘且若及衣若若死若入外道若八
難中隨有一難起不犯第六條第四
第十條第一條
佛在舍衛國今時有比丘且名偷蘭
難陀多知多識善入出諸家是比丘
且早起著衣入一家出一家出一家
復入一家瞞時未還大瓶極僧房中
卧自言脚痛痺痛背痛背痛諸比丘
且與我按摩諸比丘且言善女從
何處來答言入某家出某家出某家
復入某家問言汝為佛事僧事耶答
言不為諸比丘且言若不為佛事僧
事去者何以故為作是行得大瓶極
是中有比丘且少欲知足行頭陀聞是
事心不善種種因緣呵責言云何名比
丘且晝日一身獨行種種因緣呵已向

十誦律卷第十四 第三十七條

佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問偷蘭難陀比丘且汝實作是事不
善言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘且晝日一身獨行到
白末末種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘且結戒從今是戒應
如是說若比丘且若夜若晝一身獨
行到白末末是法初犯僧伽婆尸沙
可悔過晝日若從地了至日未沒是
中間名晝日是中犯者若比丘且一
身獨行地了時去至日沒時未犯僧
伽婆尸沙日出時日出已中前日中
日映瞞時日沒時去日沒已未還皆
僧伽婆尸沙若共行比丘且若及衣
若死若入外道若八難中隨有一一
難起不犯第二條
佛在舍衛國偷蘭難陀比丘且晝見
男子故展裙至城門下立者男子出
入雖好雖見一男子出城正坐著
心問言汝欲何去答言詣某聚落偷
蘭難陀言我共汝去居士言隨意是
比丘且於道中共居士戲笑語言大
更居士有目錄故入聚落是比丘且

七論律部卷第二十二 廣論

無事於聚落外立待居士居士又入
第二聚落比丘尼亦復在外立待居士
又入第三聚落是比丘尼隨時來還
僧房中則語諸比丘尼言我大疲極
脚痛脚腫膝痛背痛背痛我從聚
落至一聚落來問汝為佛事僧事耶
答言不為諸比丘尼言若不為佛事
僧事者何故為作是行得大疲極
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣時責言云何名比
丘尼獨一身至聚落種種因緣時已
向佛廣說僧以是事奉二部僧知而
故問偷蘭毘尼比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣可
責言云何名比丘尼獨一身往聚落
種種因緣時責言已語諸比丘尼從今
是戒應如是說若比丘尼若夜若晝
一身獨行往聚落初犯僧伽婆尸
沙可悔過行者有二種水道行道
行是中犯者若比丘尼陸道一人獨
行往餘聚落僧伽婆尸沙中道還偷
蘭連若無聚落空地乃至一拘盧舍

七論律部卷第二十二 廣論

僧伽婆尸沙中道還偷蘭連水道亦
如是若共行比丘尼若反乘若死者
入外道若八難中隨有一一難起
不犯第三事
佛在舍衛國舍時諸比丘尼遊行憍
薩羅國向舍衛國道中至河岸上住
言誰能先入水看深淺是中有比丘
尼名勝目性勸健勇力出婆羅門家
作是言我能先入即便入水渡到彼
岸水尋瀑漲不能得還獨彼岸宿夜
有賊來剽衣得形是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣時責言云何名比丘尼獨彼岸宿種種
因緣時責言已向佛廣說僧以是事奉二
部僧知而故問將目性比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣可責言云何名比丘尼獨彼岸宿
種種因緣時責言已語諸比丘尼從今
是戒應如是說若比丘尼若夜若晝若
乘落若異界若渡河彼岸一身獨宿
是法初犯僧伽婆尸沙可悔過河者
有二種一者脫衣得渡二者不脫衣
得渡有兩岸中有水來去處頭岸中

七論律部卷第二十二 廣論

渡是名為河是中犯者若比丘尼獨
一身脫衣渡河僧伽婆尸沙中道還
偷蘭連若二比丘尼共渡河一渡一還
渡者僧伽婆尸沙還者偷蘭連若比
丘尼脫衣渡池水渡者偷蘭連中道
還者突吉罪若二比丘尼共渡池水
一渡一還渡者偷蘭連還者突吉罪
若比丘尼乘衣渡河渡者偷蘭連中道
還者突吉罪若一比丘尼乘衣渡河
一渡一還渡者偷蘭連還者突吉罪
若比丘尼乘衣獨渡池水渡者突吉
罪中道還者亦突吉罪若二比丘尼
乘衣渡池水一渡一還渡者突吉罪還
者亦突吉罪若從橋梁渡不犯若
共渡比丘尼若反戒若死者入外道
若八難中隨有一一難起不犯
佛在舍衛國舍時諸比丘尼近要祇
舍越僧坊是中漸漸多有居士家園
祇舍越僧坊為大小男女老幼故妨
諸比丘尼經坐憍行道是中有居士
名安闍祇有威德多饒財實人民因
宅理樂為瑞種種富貴相敬成就此
丘教令餘處起僧坊居士即於安闍

十誦律卷第四十二 十誦律
 都林中起僧坊諸比丘捨近城僧坊
 入安開都林僧坊中住諸比丘居遊
 行橋墮羅園向舍衛國次到婆伽陀
 城故僧坊中宿見其中床捨卧具窻
 器釜鐵櫃種種具清淨可住諸比丘
 居住諸比丘言諸大德已捨此僧坊
 者我等當於中住諸比丘言隨意是
 僧坊主死後諸兒分財物是僧坊亦
 在分中一兒得此僧坊者住諸比丘
 居言汝等出去諸比丘居言何故使
 我無出耶答言我分得此僧坊比丘
 居言我不從汝得我從諸比丘得若
 諸比丘使我出者我當出不隨汝語
 是有比丘居名目供是婆羅門
 種中出家勤健多力作強語共諍居
 士兒不忍瞋故便打比丘居是比丘
 居即詣東官言某甲兒打我來官問
 言何故打汝比丘居即廣說上事眾
 官言諸沙門釋子不應失是僧坊何
 以故公與兒事兒與公事事不得令
 眾官遣人召是兒來問言汝打比丘
 居不答言實打眾官按法律檢校打
 出家人應得何罪律言隨所用身分

十誦律卷第四十二 十誦律
 即應裁之眾官問言汝以何物打答
 言手打又問何手答言右手即裁右
 手今時惡名流布諸沙門釋女言人
 裁他手一人語二人二人語三人如
 是負轉滿婆伽陀城是中有比丘居
 少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
 種日緣呵責云何名比丘居言人
 裁他手種種因緣呵已向佛廣說佛
 以是事集二部僧知而故問僧目佉
 比丘居汝實作是事不答言實作世
 尊佛以種種因緣呵責云云何名比
 丘居言人今裁他手種種因緣呵已語
 諸比丘以十利故與諸比丘居結戒
 從今是我應如是說若比丘居詣王
 若官人若婆羅門若居士所恃勢言
 人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過
 王者刹利種受三位水澆頂是名為
 王刹利水澆頂若婆羅門若居士若
 女人受王職亦名為王水澆頂官人
 者食官廩田宅婆羅門者婆羅門種
 中生居士者除王除官人除婆羅門
 餘不出家人名為居士恃勢言人者
 依他勢力喜聞諂相言僧伽婆尸沙

十誦律卷第四十二 十誦律
 者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過
 除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若
 比丘及諸王若眾官婆羅門居士持
 勢力言人者僧伽婆尸沙若斷事時
 在斷事人前瞋恨呵罵本所打人者
 僧伽婆尸沙若向餘人呵罵本所打
 人者偷蘭遮若昇聚罵罵不吉者
 不犯 摩訶訶

十誦律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

十誦律卷第四十三 第七篇之二 存

尼律第二 後舉此即度三歲若多羅於羅什律
或有十二篇

佛在舍衛國舍時波斯匿王有千閼
將半制利種半婆羅門種一部名伊
舍羅一部名連多摩那波斯羅王有
小國及叔約勒干閼將令往伐之即
往伐破連白王言我等得勝願王常
購王開心歡喜悅汝欲何願我當與
汝閼將自言我婦有罪不隨我意聽
六日與死飲至七日以牛舌刀破裂
其身王言與汝此願今時一制利將
婦不隨夫意欲六日與死飲至七日以
牛舌刀裂破其身是婦多有親里力
勞來適不聽與死飲諸閼將法一人
有事餘者盡助制利衆集已與死
飲待至七日以牛舌刀裂破其身作
兩分時有比丘居名斯那摩鄰居
士女常是家出入早起著衣入是家
見諸制利婦澡浴莊嚴身著好衣服
環瑠是制利婦獨著垢衣不莊嚴身
慈愛而坐比丘互問言餘婦皆著莊

嚴好衣汝何故獨著垢衣又不莊嚴
慈愛而坐答言汝不問耶問言何等
答言我不隨夫意今更六日死飲至七
日當以牛舌刀裂破我身作兩分汝能
將我去不我去誰當覺者答言能比
丘立即乘裳覆此婦將走詣尼僧坊
中與出家後日詣制利衆集以牛舌
刀欲裂衆人言莫此婦來即入舍覓
不是未覓不得制利衆言誰當出入
是家答言有斯那摩比丘常出入我
家或能將去制利衆即往園逮王園
比丘尼僧坊制利婦出家未久詣比
丘尼欲逮制利衆是衆中有年少制
利不知罪福作是言一切比丘尼皆
應以牛舌刀破裂作兩分中有長老
制利言比丘尼是王所守護我等不
宜橫作惡事或能不可汝等小待我
先自王有所勅當隨王教詣比丘
尼即詣末利夫人廣說上事夫人即
向王說王先知故於殿上坐諸制利
往詣王所拜言大王常勝王言我先
與汝願汝今當與我願制利衆言隨
大王所願當與王言是制利婦今已

出家便是更生非制利婦制利衆言
今隨王意當放去王即遣使語比丘
尼諸善女是事不是汝等知是賊女惡
死知王不聽制利不聽如是女人不
應與出家諸制利若破汝等作兩分
者我當云何佛聞是事必當與汝等
結戒若比丘尼如是賊女決斷墮死
衆人皆知王及制利不聽不得度作
弟子是中有比丘尼少欲知足行願
陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是
事舉三罪僧知而故問斯那摩比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣可責言云何名比丘尼知
賊女決斷墮死度作弟子種種因緣
可已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
知賊女決斷墮死衆人皆知王及制
利衆不聽度作弟子是法初犯僧伽
婆尸沙可悔過知者若自知若從他
聞若賊女自說賊者有二種一者偷
奪財物二者偷身墮死者作罪應死
衆人知者多人所知見聞不聽者王
不聽活制利衆不聽者二部不聽活

十誦律卷第二十五第十誦

問迦羅比丘且言汝實作是不捨
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘且共聞諱時作是言諸
比丘且僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨
癡行種種因緣呵責已語諸比丘以
十利故與諸比丘且結戒從今是戒
應如是說若比丘且共比丘且聞諱
時作是言比丘且僧隨愛行隨瞋行
隨怖行隨癡行是比丘且諸比丘且
應如是諫汝莫共諸比丘且聞諱時作
是言比丘且僧隨愛行隨瞋行隨怖
行隨癡行何以故比丘且僧不隨愛
行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行汝
比丘且捨是隨愛語隨瞋語隨怖語
隨癡語是比丘且諸比丘且如是諫
時堅持是事不捨者諸比丘且應第
二第三諫令捨是事若第二第三諫
時捨是事者若捨者諸比丘且應第
三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸
沙者是罪屬僧伽中有殘因僧伽前
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者
若比丘且作是言比丘且僧隨愛行
偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭

十誦律卷第二十五第十誦

遮隨癡行偷蘭遮諸比丘且先應教
誨約勒令時捨者應教作四偷蘭遮
悔過出罪若教誨不捨者應白四羯
磨約勒令捨法者一和合僧一比
丘且應僧中唱言大德比丘且僧聽迦羅
比丘且先是外道今共諸比丘且聞
諱時作是言諸比丘且僧隨愛行隨瞋
行隨怖行隨癡行已執語約勒不捨
若僧時到僧已聽令僧約勒迦羅比
丘且汝莫共諸比丘且聞諱時作是
言諸比丘且僧隨愛行隨瞋行隨怖行
隨癡行是比丘且如是白四羯磨僧約
勒迦羅比丘且竟僧忍默然故是事
如是持如佛先說是比丘且諸比丘
且應約勒乃至三諫令捨是事者是
名約勒約勒是名為教是名為約勒教
若教語約勒不捨者未犯初說未
竟說竟第二說說未竟說竟第三說
說未竟非注別眾非法和合眾以注
別眾以注和合眾如注別眾異法異
律異佛教若約勒不捨者未犯者如
法如毗尼如佛教三約勒不捨者是
比丘且犯僧伽婆尸沙第十

十誦律卷第二十五第十誦

佛在舍衛國今時有二比丘且一名
達摩二名曇摩同心共作惡業有惡
名聲常慙比丘且僧互相覆罪是中
有比丘且少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘且同心共作惡業有惡名聲常慙
比丘且僧互相覆罪種種因緣呵已
向佛說佛以是事集二部僧知而
故問達摩曇摩比丘且汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘且同心共作惡業有
惡名聲常慙比丘且僧互相覆罪種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘且結戒從今是戒應如是說若
二比丘且同心共作惡業有惡名聲
常慙比丘且僧互相覆罪是二比丘
且諸比丘且應如是諫汝等莫共同
心共作惡業有惡名聲常慙比丘且
僧互相覆罪汝等各還離行若汝等
還離行者佛法得增長汝等捨是隨
順惡行諸比丘且如是諫時是二比
丘且堅持是事不捨者諸比丘且應
第二第三諫令捨是事第二第三

十誦律卷第三之三 戒律部
 諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫猶如婆尸沙可悔過二比丘尼作惡業者作惡邪事身口惡業有惡名聲者四方聞知慚比丘尼僧者乃至四比丘尼不相覆罪者共作不清淨事各相覆藏不令人知僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若二比丘尼同心共作不善因緣偷蘭迦有惡名聲偷蘭迦慚比丘尼僧偷蘭迦手相覆罪偷蘭迦諸比丘尼先應教語教捨是事若捨者應教作四偷蘭迦悔過出罪若教語不捨者應白四羯磨初初羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是二比丘尼且逆摩曇孫同心作惡業有惡名聲常惱眾僧手相覆罪已教語約勒不捨若僧到僧忍聽今僧約勒是二比丘尼汝等莫同心作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧手相覆罪是名白如是白四羯磨僧約勒竟僧忍然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勒乃

十誦律卷第三之三 戒律部
 至三諫令捨是事者是名為約勒是名為教是名約勒教若教語約勒不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別眾非法和合眾以法別眾以法和合眾如法別眾異法異律異佛教若約勒不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勒不捨者是比丘尼僧伽婆尸沙

十誦律卷第三之三 戒律部
 作是事不苦言實作世尊佛以種種因緣可責言云何名比丘尼且逆摩曇孫比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣可責已語諸比丘尼以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應如是諫是比丘尼汝莫教是二比丘尼且作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勒邪行事諸比丘尼如是諫時是比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫今捨是事第三諫諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫猶如婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除

十誦律卷第三 第十誦 戒二
減是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘
比丘勤二比丘言汝等莫別離行
偷蘭遮當同心行偷蘭遮若言別離
行者不得增長偷蘭遮同心行者便
得增長偷蘭遮若言比丘僧中亦
有如汝等者僧應故教汝別離行可
貴比丘僧故汝還提諸比丘且先
應教語教捨者應教作四偷蘭遮一
波逸提過出罪若教語不捨者應
白四羯磨約勒羯磨法者一心和合
僧一比丘及僧中唱言大德且僧聽
是某甲比丘及教某甲二比丘且作
是言汝等莫別離行當同心行別離
行者不得增長同心行者便得增長
比丘及僧中亦有如汝等者但僧聽
故教汝別離行已教語約勒不捨者
僧時到僧忍聽今僧約勒某甲比丘
及汝莫教某甲二比丘且作是言汝
莫別離行當同心行別離行者不得
增長同心行者便得增長僧中亦有
如汝等者僧以瞋故教汝別離行水
當捨是勒邪行事是名白世是白四
羯磨僧與某甲比丘及約勒竟僧忍

十誦律卷第三 第十誦 戒二
然故是事如是持如佛先說比丘
比丘諸比丘且乃至三諫令捨是事
者是名為約勒是名為教是名為勒
教若教語約勒不捨者未犯初說說
未竟說竟第二說說未竟說竟第三
說說未竟非法別眾非法和合眾似
法別眾似法和合眾如法別眾異法
異律異佛教若約勒不捨者未犯若
如法如律如佛教三約勒不捨者是
比丘及犯僧伽婆尸沙
尼三十捨法第三
佛在王舍城時有助調達比丘且
多畜鉢破壞不用是有比丘且少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘且多畜鉢
破壞不用種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問助調
達比丘且汝實作是不善言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名
比丘且多畜鉢破壞不用種種因緣
呵責已語諸比丘以十利故與比丘且
結戒從今是戒應如是說若比丘且
畜長鉢乃至一夜過是畜者且墮者

十誦律卷第三 第十誦 戒二
波逸提一夜者從日沒至地未了是
中間名一夜鉢者有三種上中下上
鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食
物半羹是名為上鉢下鉢者受一鉢
他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名
下鉢上下中間是名中鉢若過上或
下不名鉢且墮者波逸提者是鉢應
捨波逸提罪應悔過是中犯者若比
丘且畜長鉢過一夜者且墮者波逸
提
佛在舍衛國時有善比丘且是舊
助調達比丘且是客是住處得布施
衣安居僧應分舊比丘且言是夏末
後月是佳處受迦絺那衣此是時衣
安居僧應分助調達比丘且言汝等
不善知雖夏末月受迦絺那衣此是
非時衣現前僧應分今時助調達比
丘且時衣作非時衣分是有比丘且
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘且時衣作非
時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問助調達
比丘且汝實作是不善言實作世

十誦律卷第三 第十條 律

尊佛以種種因緣可貴云何名比丘
 比丘時衣作非時衣分種種因緣可
 已語諸比丘以十利故與比丘結
 戒從今是戒應如是說若比丘時
 衣作非時衣分及薩者波提提罪應
 者波提提者是衣應捨波提提罪應
 悔過是中犯者若比丘時衣作非
 時衣分者隨分時隨得亦非薩者
 波提提律第二
 佛在王舍城介時助調達比丘且是
 舊有善比丘且是客是中僧得布施
 衣現前僧應分客比丘且言此非夏
 末月是佳處不愛迦締都衣是衣應
 現前僧分助調達比丘且言雖非夏
 末月不愛迦締都衣然此是時衣此
 安居僧應分介時助調達比丘且非
 時衣作時衣分是有比丘且少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜種種因
 緣可貴言云何名比丘且非時衣作
 時衣分種種因緣可貴已向佛廣說
 佛以是事集二部僧知而故問助調
 達比丘且汝實作是事不答言實作
 世尊佛以種種因緣可貴云何名比

十誦律卷第三 第十條 律

比丘非時衣作時衣分種種因緣可
 已語諸比丘以十利故與比丘結
 戒從今是戒應如是說若比丘非
 時衣作時衣分及薩者波提提罪應
 者波提提者是衣應捨波提提罪應
 悔過是中犯者若比丘非時衣作
 時衣分及薩者波提提隨分時隨得
 亦非薩者波提提律第二
 佛在舍衛國介時偷蘭毘羅比丘且
 有弟子名施越沙善好有功德偷蘭
 毘羅與是弟子一制裁衣著諸袂淫
 是比丘且與毘羅陀知舊相識毘羅
 陀見是比丘且來於是衣中心生貪
 著是比丘且頭面礼足一面坐毘羅
 陀言善女汝衣好可愛比丘且言實
 好毘羅陀言可以施我比丘且言我
 不得與毘羅陀言我當以衣與汝貨比
 比丘且言不能毘羅陀是大法師辯才
 能善說法即為說種種微妙法令比
 丘且生歡喜心持割裁衣與毘羅陀
 毘羅陀即與一可衣比丘且著是
 衣入比丘且精舍和上且問言汝衣
 所在答言與他貨易為與毘羅陀言

十誦律卷第三 第十條 律

與毘羅陀和上且言毘羅陀欺誑汝
 弟子言若誰若誘已與貨竟和上且
 言是衣價大汝今所著者價直甚少
 弟子言大價小價我以貨竟和上且
 言可還取來若不得者身歸汝出
 是弟子畏直形驅出故即往索衣言
 本衣還我我還汝衣毘羅陀言我已
 貨竟不還汝衣施越沙言汝誘我誘
 我答言若誰若誘我已貨竟不還
 還施越沙言若不還我則我衣者和
 上且盡形驅我答言若誰以不驅我已
 貨竟是有比丘且少欲知足行頭陀
 聞是事心不喜可貴施越沙言云何名
 比丘且與比丘貨衣還悔言我還汝
 衣汝還我衣種種因緣可已向佛廣
 說佛以是事集二部僧知而故問施
 越沙比丘且汝實作是事不答言實
 作世尊佛以種種因緣可貴言云何
 名比丘且與比丘貨衣還悔言我還
 汝衣汝還我衣種種因緣可已向佛
 比丘以十利故與比丘結戒從今
 是戒應如是說若比丘且與比丘貨
 衣後到比丘所作是言我還汝衣汝

十誦律卷第四十三 第三十誦

還我衣及隨者波提提比丘隨者波提提者是衣應指波提提罪應悔過是中犯者若比丘及與比丘貨衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣及隨者波提提若比丘及後到比丘所言汝衣還我衣非我許但與我來與吉畢

第二十一

佛在舍衛國分時來多居士居士婦為偷蘭難陀比丘及故各各辦衣價作是言我等以是衣價買如是如是衣與偷蘭難陀偷蘭難陀聞已問諸居士實余不答言實余問言是衣何似答言如是如是比丘及言善好我等比丘及貧窮汝等不能常有施心若不能得各各辦者可共作如是如是衣與我諸居士言余諸居士先而辦衣價更出辦三倍價買衣與比丘及貴賤呵貴言諸比丘及不知時不知量若施者不知量受者應知量我等乞而辦物更番三倍出我答不是失利供養是難滿難養無厭足人是中有比丘及少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部

十誦律卷第四十三 第三十誦

僧知而故問偷蘭難陀比丘及故實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵貴云何名比丘及來多非親里居士居士婦作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘及結戒從今是戒應如是說若為比丘及故來多非親里居士居士婦各各辦衣價作是言我等持是衣價各各買如是如是衣與某甲比丘及是比丘及先不請後到來多居士居士婦所作是言汝等以是衣價共買如是如是衣與我為好故是比丘及得衣者及隨者波提提為比丘及者為偷蘭難陀非親里者親里名父母兄弟乃至七世四尊除是名非親里居士居士婦者白衣男居士白衣女居士居士婦衣者白衣赤衣麻衣苧麻衣想夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣僞施耶衣衣價者金銀車馬馬蹄乃至米穀如是如是衣者如是價如是色如是量與某甲比丘及者與偷蘭難陀先不請者來多居士居士婦先不請者有許須來至我家取同心者信是居

十誦律卷第四十三 第三十誦

士隨我所索不贖故來多居士共買如是如是一衣與我為好者難滿難養無厭足故若得是衣及隨者波提提及隨者波提提者是衣應指波提提罪應悔過是中犯者有三種價色量價者若比丘及到來多居士所言汝等共買一錢直衣與我若得衣者三種犯及隨者波提提三種者若言與我一錢直衣若言共合若言共買一衣若不得與吉畢若言二錢三錢乃至百錢直得衣者三種犯及隨者波提提三種者若言百錢直若言共合若言共買一衣不得者與吉畢是名價色者若比丘及語居士言與我青衣得者三種犯及隨者波提提三種者若言青若言共合若共買一衣不得者與吉畢黃赤白黑赤麻白麻苧麻想夷羅僞施耶衣欽婆羅切貝衣得衣者三種犯及隨者波提提三種者若言劫貝若言共合若言共買一衣不得者與吉畢是名色量者若比丘及言與我四肘衣得衣者三種犯及隨者波提提三種者

卜續律考第廿三 第二十五 續存

若言與我四肘衣者言衆共舍若言
共買一衣不得者突吉羅若言五肘
六肘乃至十八肘衣得衣者三種犯
足薩者波夜提三種者若言十八肘
若言衆共舍若言共買一衣不得者
突吉羅若比丘居乞異衣得異衣若
七青衣得黃突吉羅若七青得赤白
黑白麻赤麻葛麻衣翅夷羅衣僑施
耶衣欽婆羅衣劫貝衣皆突吉羅如
是等索異得異者突吉羅若從親里
索者自持贈者不索自與不犯第二十三
中竟
佛在王舍城舍助助綢達比丘居自
為身故乞金銀諸居士問言汝出家
人用金銀為汝比丘居法政應乞糞
飯燈燭薪草諸比丘居言汝等居士
無所和若乞飲食燈燭薪草者乞名
碎多所得利少若乞金銀者乞名少
所得利多諸居士讚呵責言諸比丘
且自言善好有功德自為乞金銀如
王夫人大目犍是有比丘居少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣可責言云何名以比丘居徙居士自
為乞金銀種種因緣呵已向佛廣說

小韻庫卷第四十三 清平縣志

佛以是事集二部僧知而訪問助調
達比丘居言汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘居自為身上金銀種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘居
結戒從今是戒應如是說若比丘居
自為身上金銀者居者波夜提居
隨者波夜提者是金銀應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘居自為
上金銀得居隨者波夜提隨乞隨得
今所居隨者波夜提者為佛毘尼若
為僧乞若不乞自與不犯

第二十四

佛在舍衛國今時有比丘居名旃遮
多知多藏能多得酥油蜜石蜜有一
估客見是比丘居即請言若汝所須
酥油蜜石蜜者到我舍取此比丘居即
受請有一時施越比丘居到估客舍
作是言我須酥即與酥便言我不須酥
當與我油復與油又言我須蜜復與
蜜又言我須石蜜復與石蜜又言我
不用石蜜還與我酥估客言善女汝
欲覓我何等過遍與是便言不須更與
餘者又言不須汝謂我獨施汝耶多

此種文字與三筆字之體有

人待我以法故效余兩人許居士聞
是事可貴言諸比丘屋自言善好有
功德乞是適與便言不湏如王夫人大
日婦是有比丘屋少欽和足行頑陋
聞是事心不善種種因緣可貴言云
何名比丘屋乞是適與便言我不湏
更索餘物種種因緣可已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問施越
比丘屋汝實作是事不善言實作世
尊佛以種種因緣可貴言云何名比
丘屋乞是與是便言不湏更索餘物
種種因緣可已語諸比丘以十利故
與比丘屋結戒從今是戒應如是說
若比丘屋乞是已更索餘者屋薩耆
波夜提屋薩耆波夜提者是物應捨
波夜提罪應悔過是中犯者若比丘
屋乞酥適與酥便言不湏酥我湏油
蜜石蜜屋薩耆波夜提若七油與油
便言我不湏油與我蜜石蜜酥屋薩
耆波夜提若比丘屋乞蜜與蜜便言
我不湏蜜與我石蜜酥油屋薩耆波
夜提若比丘屋乞石蜜與石蜜便言
我不湏石蜜與我酥油蜜屋薩耆波夜

十誦律卷第四 第二十八條
提所乞者未受更取餘者尼薩者波
夜提

佛在舍衛國舍時諸比丘尼乞財物
欲作尼薩坊諸居士問言汝用作何
等答言作比丘尼尼薩坊有信婆羅門
居士多與財物是比丘尼尼薩坊財物已
值世飢儉比丘尼作是思惟今時儉
世宜自活命若我活者後當作比丘尼
尼薩坊即於儉世食是物盡飢儉世
過豐樂時至諸比丘尼復行乞物欲
作尼薩坊諸居士問言用作何等答言
作比丘尼尼薩坊諸居士言我等先所
施物今何所在答言我先乞財物已
值世飢儉我等作是思惟如今飢儉
宜自活命我若活者後當作尼薩坊我
等飢儉時食此物盡諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有功德為異事
乞作異事用如王夫人大目婦是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
尼異乞異用種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問是
比丘尼汝實作是事不答言實作世

十誦律卷第四 第二十九條
尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘
尼異乞異用種種因緣呵已諸諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼為僧事乞作
餘事用尼薩者波夜提尼薩者波夜
提者是物應捨波夜提罪應悔過是
中犯者若比丘尼為僧事乞作餘事用
隨用隨得余所尼薩者波夜提

佛在舍衛國舍時諸比丘尼行乞財
物欲自作房諸居士問言用作何等
答言欲自作房有安羅門居士信者
多與財物諸比丘尼得財物已值世
飢儉作是思惟今世飢儉宜自活命
若我活者後當作房即於儉世食是
物盡飢儉世過豐樂時至諸比丘尼
復行乞乞自作房諸居士問言欲作
何等答言欲自作房舍居士言我先
所與財物今何所在答言我等先得
財物於飢儉世作是思惟如今儉世
宜自活命若我等活者後當起房舍
我等於飢儉時食此物盡諸居士呵
責言諸比丘尼自言善好有功德自
為是事乞作餘事用如王夫人大目

十誦律卷第四 第三十條
婦是中有心比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何者比丘尼異乞異用如王夫人大
目婦種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問是比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼異
乞異用種種因緣呵已諸諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼自為是事乞作餘
事用尼薩者波夜提尼薩者波夜提
者是物應捨波夜提罪應悔過是中
犯者若比丘尼自為是事乞作餘事
用尼薩者波夜提隨用時隨得尼薩
者波夜提

十誦律卷第四十三
甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅開造

十誦律卷第四 第五誦

各各與作輕衣耶是比丘尼今熟時
著單衣頭面流汗眼間而行乞食汝
等若不能各各作輕衣與者當共合
作一衣與估客今諸國將發憐憫心
賢官當共作與即嘆比丘尼未問言汝
須何衣隨汝意與答言我須二百五
十鐵直衣時諸國將隨意買與是比
丘尼若是我行乞食諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有功德者貴價
輕衣行乞食如王夫人大目婦是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言比丘尼何名比丘
尼貴價輕衣行乞食種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問是比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼若貴價輕衣行乞食
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼欲乞輕衣應乃至二錢半
過是乞者若隨者汝夜提錢者謂大
錢乃至十六小錢若隨者汝夜提
者是衣應捨汝夜提罪應悔過若

十誦律卷第四 第五誦

犯者若比丘尼乞過二錢半輕衣尼
薩者汝夜提隨乞隨得今所尼薩者
汝夜提

百七十八單汝夜提法
初食蒜戒

佛在舍衛國今時有守持園人名阿
者遠多是人持菜茂盛請諸比丘尼
言須蒜者來取時或又摩尼沙鉢尼
一年來拔蒜至二三年蒜園不成即
捨蒜園去不能復種更有居士於故
處種蒜諸或又摩尼沙鉢尼以本
意故復來拔蒜是園主作是念誰偷
我蒜我當拘捕是居士即於屏處伺
看見諸式又摩尼沙鉢尼拔蒜居士
言莫取我蒜若言舍衛城阿者遠多
居士請我取蒜何緣汝事是居士言
本園主以汝等因緣故捨田而去今
我於中種蒜汝等莫取諸或又摩尼沙
鉢尼若作是言我等不知自今以後
不敢復取諸居士嘆呵責言諸比丘
尼自言善好有功德敬蒜如白衣女
是有比丘尼少欲知足行頭陀聞

十誦律卷第四 第六誦

是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼敬蒜如白衣女種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問是比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼敬蒜如白衣女種
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼敬生蒜熟蒜汝夜提汝夜提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼敬生蒜汝夜提取
熟蒜汝夜提若敬蒜子汝夜提若取
生蒜汝夜提若敬蒜皮蒜蹄安言羅
若治病若塗膏不犯
佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
使人剃大小便處毛諸比丘尼問言
汝作何等答言剃大小便處毛為好
故是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼使人剃大小便處毛種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責

十誡經卷第四 第八誡條

言云何名比丘尼使人剃大小便處
毛種種因緣呵責云何名比丘尼
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼剃大小便處毛波夜提
波夜提者燒責覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼剃大便處
毛波夜提剃小便處毛波夜提除二
處剃餘處毛突吉羅^{七十二}
佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
以指刺女根中諸比丘尼問言汝作
何等答言受細滑故是有比丘尼
尼少欲知足行頭陀聞是事心不善
可責言云何名比丘尼以指刺女根中
受細滑故種種因緣呵責云何名比丘
尼以是事集二部僧知而故問偷蘭難
陀波責作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼以
指刺女根中為細滑故種種因緣呵
責云何名比丘尼以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼以
指刺女根中波夜提波夜提者燒責
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼以指刺女根中波夜提隨

十誡經卷第四 第八誡條

若隨得舍所波夜提一時有比丘尼
不洗女根欲與爛諸比丘尼以是事
白佛佛以是事集二部僧讚戒讚持
戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
戒應如是說若比丘尼以指刺女根
中除洗時波夜提是中犯者若比丘
尼不洗以指刺女根中波夜提隨者
隨得舍所波夜提又比丘尼洗因緣
故以指刺女根中諸比丘尼以是
事白佛佛以是事集二部僧語諸比
丘從今是戒應如是說若比丘尼洗
時以指刺女根中過二指節波夜提
是中犯者若比丘尼以指刺女根中
洗時過二指節波夜提隨者隨得舍
所波夜提^{七十三}
佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
以指刺女根中諸比丘尼問言汝作何
等答言欲使肥好是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不善種種因
緣呵責言云何名比丘尼以手掌拍女
根欲使肥好種種因緣呵責云何名比
丘尼以是事集二部僧知而故問偷蘭
難陀波責作是事不答言實作世尊

十誡經卷第四 第八誡條

佛以種種因緣呵責云何名比丘尼
以手掌拍女根欲使肥好種種因緣
已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼以掌
拍女根波夜提掌者有二種手掌脚
掌波夜提者燒責覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘尼以手掌
拍女根波夜提者以脚掌拍亦波夜
提除手脚掌以餘物拍突吉羅^{七十四}
佛在舍衛國舍時有二比丘尼一名
單吃二名波羅吃本出賣家是二比
丘尼早起行至諸觀里知識檀越家
得好飲食取皆言不美問言誰作此
食主人答言廚士所作比丘尼言何
以作無氣味食主人問言汝能作不
比丘尼言能若有好日欲作節會若
欲諸水上便來語我我當為汝作飲
食後時主人好日至獄入園中便喚
比丘尼是比丘尼及來為作飲食是家
中有客作食人護厨到門下立見有
熟食未出問言誰者是食主人答言
有二比丘尼一名單吃二名波羅吃
者是食客作食人瞋言是失比丘尼

十誦律卷第五 第三誦

法燒比丘居法查我生活業是中有
比丘居少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問二比丘居汝實作是事不
言實作世尊佛以種種因緣可責言
云何名比丘居者生物作食種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
居結戒從今是我應如是說若比丘
居者生物作食波夜提波夜提者燒
者覆障者不悔過能障礙道是中犯
者若比丘居者生物作食波夜提隨
者隨得令而波夜提不犯者若重者
若有惡因緣以火淨者不犯
佛在舍衛國今時有一居士以無常因
緣故失財物回宅家人死盡唯有夫
婦二人居士作是念諸福德樂人無
衰憫者無過沙門釋子我何不請彼
求出家夫即詣祇桓作比丘婦詣至園
精舍作比丘居是比丘得食時持食
詣比丘居猶舍是比丘居先為辦盤
醬菜果祇待比丘來時此比丘持食
詣比丘居猶舍坐食此比丘居起與
某並就本居家中時事比丘不覺不

十誦律卷第五 第三誦

即以手中飯擲比丘居面比丘居
故以熱糞比比丘居不淨可著身中有
比丘居少欲知足行頭陀聞是事心
不喜向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問二比丘居汝實作是事不
言實作世尊佛以種種因緣可責言
云何名比丘居者生物作食種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
居結戒從今是我應如是說若比丘
居者生物作食波夜提波夜提者燒
者覆障者不悔過能障礙道是中犯
者若比丘居者生物作食波夜提隨
者隨得令而波夜提不犯者若重者
若有惡因緣以火淨者不犯
佛在舍衛國今時偷蘭離陀比丘居
擲大小便牆外是僧坊近大巷勝波
斯厘王大臣名摩尼者淨衣服從是
巷過乘頭上是大目今時為王所
責有知相違違門隨大目後行違
門言汝疾洗頭還到王所此是吉相
必得大利大目即洗頭詣王所王歡

十誦律卷第五 第三誦

喜還復本職諸比丘居聞偷蘭離陀
比丘居以屎尿擲牆外墮波斯厘王
大目頭上汗大臣頭故王與本職是摩
尼大臣是惡無惡知當與我等作何善
惱事以是惡惱怖畏故除者病比丘居
餘皆走舍舍時摩尼大臣作是念我得
本職者甘由比丘居僧房因緣故我當
往安慰諸比丘居是摩尼大臣即往此
比丘居僧房見諸比丘居少問諸老病
比丘居言是中比丘居僧何以故少比
比丘居言汝不知耶答言不知比丘居
言偷蘭離陀比丘居以屎尿擲牆外
波斯厘王大臣摩尼從此巷過墮其
頭上王與本職是人覓惡無惡諸比
比丘居作是惡怖知當與我等作何等
苦惱事如是惡怖怖畏故諸比丘居
皆悉走去我等老病無力故不能去
是大目言汝斯摩尼大臣摩尼者即
我身是汝等莫怖畏我與汝等飲食
新草燈燭衣服及無畏施是中有比
比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問二比丘居汝實作是事不
言實作世尊佛以種種因緣可責言
云何名比丘居者生物作食種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
居結戒從今是我應如是說若比丘
居者生物作食波夜提波夜提者燒
者覆障者不悔過能障礙道是中犯
者若比丘居者生物作食波夜提隨
者隨得令而波夜提不犯者若重者
若有惡因緣以火淨者不犯
佛在舍衛國今時偷蘭離陀比丘居
擲大小便牆外是僧坊近大巷勝波
斯厘王大臣名摩尼者淨衣服從是
巷過乘頭上是大目今時為王所
責有知相違違門隨大目後行違
門言汝疾洗頭還到王所此是吉相
必得大利大目即洗頭詣王所王歡

十誦律卷第四 第五十三

廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難隨比丘尼汝實作是不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼以尿尿擲牆外種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼以尿尿擲牆外波夜提波夜提
者燒者覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼以尿尿擲牆外波
夜提隨擲隨得余所波夜提若二比
丘尼共大小便一器中一人舉授一人
擲牆外舉者突吉羅擲者波夜提若
比丘尼若以手擲波夜提若以草土
突吉羅擲外者突吉羅

十誦律卷第四 第五十四

諸比丘尼不吉弊女餘無異耶耶於
此淨茂草者大小便是中有比丘
尼少欲知足行頭陀間是事心不吉
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問是比丘尼汝等實作是不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼毒尿尿生草上種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼毒尿尿生草上波夜提波夜提
者燒者覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼毒尿尿生草上波
夜提隨擲隨得余所波夜提

十誦律卷第四 第五十五

以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼獨與一比丘尼
共立共語波夜提獨者一比丘尼一
比丘尼更無第三人屏處者若壁障若
衣障障障共立者可疑處共語者可
疑處波夜提者燒者覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼獨與
一比丘尼屏處共立共語波夜提隨共
立共語隨得余所波夜提

十誦律卷第五 第六誦律

無衣障無障障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒者覆障者不悔過能障尋道是中犯者若比丘居獨與一比丘露地共立共語波夜提隨共立共語隨得今所波夜提^{八十一}佛在王舍城舍時助調達比丘居獨與一白衣男子屏處共立共語是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘居獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘居汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘居獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提獨者一比丘居一白衣男子更無第三人屏處者若屏障若障障若衣障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒者覆障者不悔過能障尋道是中犯者若比丘居獨與一白衣

十誦律卷第五 第六誦律

男子等處共立共語波夜提隨共立共語隨得今所波夜提^{八十二}佛在王舍城舍時助調達比丘居獨與一白衣男子露地共立共語諸居士呵責言者此等為是婦為是和適是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘居獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘居汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘居獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居獨與一白衣男子露地共立共語波夜提獨者一比丘居一白衣男子更無第三人露地共立共語波夜提獨者一比丘居一白衣男子更無第三人露地共立共語波夜提隨共立共語隨得今所波夜提^{八十三}佛在舍衛國舍時三圍比丘居僧坊

十誦律卷第五 第六誦律

中有客作人日暮雨墮故入助調達比丘居房中時助調達比丘居有大衣又摩尼是客作人先不與期夜中摩尼又摩尼式又摩尼大喚多比丘居集問言何故或又摩尼言然燈問言何故但然燈來即然燈來見偷蘭難陀比丘居於閤中共男子坐是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心中無燈共男子坐種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘居閤中共無燈共白衣男子坐種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居閤中共無燈與男子共立共坐波夜提波夜提者燒者覆障者不悔過能障尋道是中犯者若比丘居閤中共無燈與男子共立共坐波夜提隨共立共坐隨得今所波夜提^{八十四}佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘居以樹際作男根繫者脚跟後著女根

十誦律卷第四 第二十五 舍

中余時失火燒比丘尼房舍偷蘭難陀比丘尼忍不解却走出房外語諸居士言是中失火以水洗滅有一估客見偷蘭難陀有如是事語餘人言汝等看是比丘尼有如是事語餘人言是有比丘尼少欲知足行頭陀間是事心不善種種因緣可貴已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可貴言云何名比丘尼作男根者女根中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作男根者女根中波夜提波夜提者燒著覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以樹膠作男根者女根中波夜提者若棄棄若脚指若肉指若藕根若藤根若葉若根若瓜若執若熟若女根中皆波夜提作時突吉羅若著他比丘尼女根中突吉羅_{八十五}

十誦律卷第四 第二十六 舍

我住諸所須物我當與汝是比丘尼答言可余偷蘭難陀比丘尼喜出入他家多知多識天雨墮時早起至他家從一家復至一家日沒時衣被皆濕如阿羅羅鳥入房舍作是言我脚痛時痛脇痛背痛無智比丘尼言汝從何來答曰我從某家出復到某家曰汝為佛事為僧事耶答言不為不為佛事僧事何以雨中去諸白衣多事尚不於雨中出行汝不吾汝何以於雨中去偷蘭難陀比丘尼言汝是我我和上呵聞耶何以教我我前喚汝時欲使汝教我耶汝遠出云是比丘尼且老病無力偷蘭難陀比丘尼強拽出垂死是有比丘尼少欲知足行頭陀間是事心不善種種因緣呵責云何名比丘尼自喚他比丘尼吉善女來共我住諸所須物我當與汝後喚拽出種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼自喚他比丘尼言善女

十誦律卷第四 第二十七 舍

來共我住諸所須物我當與汝後喚拽出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語比丘尼言善女來共我房中住後喚不喜者自拽出若使人拽出作如是言汝遠去莫此中住以是因緣無異者波夜提波夜提者燒著覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼且老病無力使人拽出皆波夜提不能拽出者突吉羅隨自拽出隨使人拽隨得余所波夜提不能出者突吉羅_{八十六}

十誦律卷之四 第三十二條

尼薩戒從今是戒應如是說若二比丘共一牀卧波夜提波夜提者燒者覆障者不悔過能障礙道是中犯者若二比丘共一牀卧波夜提隨共卧隨得今所波夜提不犯者若一人卧一人坐不犯

八十七

佛在王舍城舍時助調達二比丘居共一敷卧作種種不清淨事是有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居共一敷卧種種因緣呵已向佛廣說佛以此事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘居共一敷卧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若二比丘共一敷卧波夜提波夜提者燒者覆障者不悔過能障礙道是中犯者若二比丘共一敷卧波夜提隨共卧隨得今所波夜提不犯者若各有別攝不犯

八十八

佛在王舍城舍時助調達二比丘居共

十誦律卷之四 第三十三條

一衣覆卧作種種不清淨事是有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居二人共一衣覆卧種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘居共一衣覆卧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若二比丘居共一衣覆卧波夜提波夜提者燒者覆障者不悔過能障礙道是中犯者若二比丘居共一衣覆卧波夜提隨共卧隨得今所波夜提不犯

八十九

佛在王舍城舍時助調達比丘居入檀越舍獨與六群比丘共立共語竊語違共行比丘居去是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實

十誦律卷之四 第三十四條

作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘居入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作

九十

佛在王舍城舍時助調達比丘居入白衣舍獨與白衣男子共立共語竊語違共行比丘居去求問便故是有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

十誦律卷第四 第二十二條

緣可責言云何名比丘比丘入白衣舍
獨與一白衣男子共立共語共語
違共行比丘比丘去種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘入白衣
舍獨與一白衣男子共立共語共語
違共行比丘比丘去求獨語故波夜提
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘入白衣舍
獨與一男子共立共語共語違共行
羅共語違共行求獨語故波夜提
比丘比丘聞去波夜提不離間處
突吉羅^{八十二}

十誦律卷第四 第二十三條

因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比
丘比丘比丘聞諍相瞋自打身啼
者波夜提波夜提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘
共語比丘比丘聞諍相瞋自打身啼
夜提若自打身不啼得突吉羅隨打
身啼隨得舍所波夜提^{八十三}
佛在舍衛國今時迦羅比丘比丘本
外道共語比丘比丘聞諍時作法
泥犁泥犁者波夜提是事者今波不得
四念處四正勤四如意足五根五力
七覺八道今波世世墮地獄畜生餓
鬼若我有是事者今我不得四念處
四正勤四如意足五根五力七覺八
道當世世墮地獄畜生餓鬼是中有
比丘比丘少欲知足行頭陀聞是事
不喜種種因緣呵責言云何名比丘
比丘比丘比丘聞諍時作法泥犁泥
犁種因緣呵已語佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問迦羅比丘比丘
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘比丘共

十誦律卷第四 第二十四條

比丘聞諍時作法泥犁泥犁種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比
丘比丘比丘聞諍時作法泥犁泥犁
比丘比丘比丘聞諍時作法泥犁泥
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘共
比丘比丘聞諍時作法泥犁泥犁作
言若波以是事誘我者今波不得四
念處波夜提不得四正勤四如意足
五根五力七覺八道皆波夜提若言
波當世世墮地獄畜生餓鬼皆波夜
提波夜提者言我有是事者今我
不得四念處四正勤四如意足五根
五力七覺八道皆波夜提若言我
世墮地獄畜生餓鬼皆波夜提隨作
是語隨得舍所波夜提^{八十四}
佛在舍衛國今時偷蘭毘陀比丘
有共行弟子名施越沙善好樂持戒
喜念師教今舉物時著異^{八十五}餘
須是物時見不能得又時偷蘭毘陀
比丘比丘從聚落還弟子施越沙迎
欲代持衣鉢却身不與施越沙即瞋
語諸比丘比丘言我不偷奪和上且不

十誦律卷第四 第三十誦

信我諸比丘言云何不信任師行求
 還我於道中迎欲代持鉢却身不與
 我欲代持衣又却身不與諸比丘且
 往語偷蘭難陀比丘言汝弟子善
 好持衣何故不信答言我云何不
 諸比丘且言汝弟子欲代汝持鉢汝
 却身不與欲代汝持衣又却身不與
 偷蘭難陀比丘言我非不信是人
 慧志舉物異便餘舉若演物
 時竟不能得是故不與是有比丘
 且少欲知足行頭陀聞是事心不喜
 種因緣時責言云何名比丘且不喜
 看物使憚憚種因緣已向佛廣說
 佛以是事集二部僧知而故問施越
 沙比丘且汝實作是事不答言實作
 世尊佛以種種因緣呵責言云何名
 比丘且不喜看物使憚憚種因緣
 緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
 且結戒從今是我應如是說若比丘
 且不喜看物使憚憚夜提夜夜
 提者燒煮覆障若不悔過能障道
 是中犯者若比丘且不喜看物使
 憚憚夜夜提隨憚隨得今所波夜

提鉢

十誦律卷第四 第三十誦

佛在三舍城與多比丘僧三舍城安
 居舍利弗目連阿那律難提金毘
 等是諸大弟子皆共歸安居舍衛諸
 比丘且夏中遊行到他國三行時故
 諸生草小五諸居士臨呵責言卿與
 大家舍利弗目連阿那律難提金毘
 等三舍城安居是諸比丘且自言
 善好有功德夏中遊行諸居士
 草小五是有比丘且少欲知足行
 頭陀聞是事心不喜種因緣時責
 言云何名比丘且夏中遊行諸國故
 諸生草小五種因緣呵責言云何名
 比丘且不喜看物使憚憚種因緣
 佛以是事集二部僧知而故問論
 比丘且汝實作是事不答言實作
 世尊佛以種種因緣呵責言云何名
 比丘且不喜看物使憚憚種因緣
 緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
 且結戒從今是我應如是說若比丘
 且不喜看物使憚憚夜提夜夜
 提者燒煮覆障若不悔過能障道
 是中犯者若比丘且不喜看物使
 憚憚夜夜提隨憚隨得今所波夜

行隨得今所波夜提

十誦律卷第四 第三十誦

佛在三舍城自恣竟二月遊行他國
 舍利弗目連阿那律難提金毘等
 諸大弟子皆從佛遊行他國是諸
 比丘且住不去諸居士呵責言佛在
 舍城自恣竟二月遊行他國與大弟
 子舍利弗目連阿那律難提金毘
 等遊行諸比丘且住不去不善小女不
 欲出是房舍是有比丘且少欲知
 足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
 佛以是事集二部僧知而故問諸
 比丘且汝等實令不答言實令世尊
 佛以種種因緣呵責言云何名比丘
 且不喜看物使憚憚種因緣時責
 言云何名比丘且不喜看物使憚
 憚種因緣已語諸比丘以十利故與
 比丘且結戒從今是我應如是說若
 比丘且不喜看物使憚憚夜提夜
 夜提者燒煮覆障若不悔過能障
 道是中犯者若比丘且不喜看物
 使憚憚夜夜提隨不去隨得
 今所波夜提

十誦尼律卷第四

甲辰歲高麗國大藏部監奉
初版

卷第四十五
後秦北印經二卷
佛說阿闍世王經

尼律第四
百七十八
摩訶止持

佛在舍衛國舍特憐薩羅國主波斯
匿王有小國及王集四種兵馬兵馬
兵車步兵兵集四種兵已王自往伐
諸比丘居從憐薩羅國遊行向舍衛
國道中見是軍是比丘居眾中有長
老知法比丘言我等小避諸年少
比丘言何故避去波斯匿王信佛
法王子散隨居士給孤獨且師達多
富羅都等皆信佛法能避我等者
但當直去語已直去為前軍人所刺
脫保形諸比丘居白王言前行軍人
剝脫我等王言此兵眾我悉供給聚
落金銀廣賞余乃聞耳今拿汝衣不
可還得今國土內有兵眾汝等何以
遊行若佛聞者必當與汝結戒國內
疑處莫慮不應遊行是有比丘居
少欲知足行頭陀間是事心不喜向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問諸比丘居汝實作是事不答言實

作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘居國內疑處是處三行種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘居國內以處疑處遊行波提提波
提提者憐薩羅國若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘居國內疑處長
處遊行反逆提提遊行隨得舍所波
提提者
佛在王舍城舍特憐薩羅國主波斯
匿王有小國及王集四種兵馬兵馬
步兵兵集四種兵已王自往伐諸比
居從隨者國向王舍城道中見三軍
是有長老比丘居知法通見軍來
言我等避去諸年少不知法比丘居
言何苦是阿闍世王信佛法阿闍世
隨童子之妻童子阿闍世信教佛
法我等但當直去語已直去為前行
軍人剝脫保形諸比丘居白王言前
行軍人剝脫我等王言此諸兵眾我
悉供給聚落金銀廣賞余乃聞耳今
拿汝等衣不可還得今國外疑處長
處汝等何以遊行若佛聞者必當與

與汝等結戒諸比丘居國外疑處長處
不應遊行是有比丘居且少欲知足
行頭陀間是事心不喜向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問諸比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘居國
外疑處長處遊行種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘居結戒從
今是戒應如是說若比丘居國外疑
處長處遊行波提提波提提者憐薩
羅國若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘居國外疑處長處遊行波提
提隨遊行隨得舍所波提提者
佛在舍衛國舍特憐薩羅國主波斯
匿王行遊觀是比丘居早起到天
祠中伎樂舍論法舍出家舍者盡彩舍
諸居士呵責言諸比丘居自言善好
有功德故往者盡舍如外道女是中
有比丘居少欲知足行頭陀間是事
心不喜向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問諸比丘居汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘居故往者盡舍

十誦律卷第五 第三十誦

迦憍因緣呵已語諸比丘以上利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘居故往者盡舍波速提波速提者燒棄覆障若不悔過能障道是中犯者若比丘居故往者盡舍能得見者波速提不得見者突吉羅若從下至高處能得見者波速提不得見者突吉羅若從高至下能得見者波速提不得見者突吉羅若不故往道由中過者不犯第十九佛在王舍城舍時助調達比丘居舊住有善好比丘居是客時舊比丘居往迦憍持鉢鉢共相問訊與湯洗足與油塗足與好床褥客比丘居言然燃舊比丘居言歡作何等客比丘居言初夜當坐禪誦經唎願舊比丘居言汝等行誦誦極但當卧作是認已即便自卧客比丘居作是念我等士何初夜不坐禪不誦經唎不願舊比丘居即然燃坐禪誦經唎願竟欲助助調達比丘居聞聲已覺先問言善女汝作何物答言我等坐禪誦經唎呢願竟欲卧舊比丘居言諸善女睡

十誦律卷第五 第三十誦

無果無報佛讚不睡眠呵言睡眠今我等覺之不卧不睡眠即與一師坐善比丘居思惟我等士何於睡眠中卧舊比丘居言分中夜分生睡誦誦誦誦願至夜分便卧客比丘居作是思惟我等云何於後夜分卧客比丘居道路疲極竟夜不得卧故身體不安是有比丘居少欲知足行頭陀聞是善心不喜呵責言云何名比丘居先住者憍後住者種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧和而故問是比丘居汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘居先住憍後住者佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居元住憍後住者波速提波速提者燒棄覆障若不悔過能障道是中犯者若比丘居先住憍後住者波速提隨誦誦得令所波速提第二佛在舍衛國舍時諸善比丘居是諸助調達比丘居是客時舊比丘居見客比丘居來出迎問許代持鉢鉢湯

十誦律卷第五 第三十誦

洗脚以油塗足與鉢鉢具舊比丘居言善女然燈客比丘居言莫然燈我道疲極不得坐禪誦經唎願我等欲卧舊比丘居思惟我等士何初夜不坐禪不誦經唎不願便卧即起然燈坐禪誦經唎願已欲卧客比丘居問是解覺作是言善女欲作何等答言我等坐禪竟欲卧客比丘居言睡眠無果元報佛讚不睡眠法呵責睡眠我等覺今不睡即然燈坐禪舊比丘居思惟我等士何燈明中卧客比丘居中夜分生睡竟至後夜分卧以是故竟夜不卧身不安隱是有比丘居少欲知足行頭陀聞是善心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居後住憍前住者種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧和而故問客比丘居汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘居後住憍前住比丘居言種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是

十誦律卷第五 第三十四

說若比丘居後住憍前住者波逸提
波逸提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘居後住憍前
住者波逸提隨煩惱隨得舍所波逸
提一百一

佛在舍衛國今時憍蘭難陀比丘
有共活比丘居病苦憍蘭難陀比丘
居善到無聚落思須供給看病人故
諸比丘居往到病比丘居所言憍蘭
難陀所有作事汝悉與作汝今病
苦六阿看汝病比丘居言憍蘭難陀
比丘居當能供給我等思須看汝故
棄捨我去是有比丘居少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵
責言云何名比丘居共活比丘居病
苦棄至餘聚落種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故明
偷蘭難陀汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘居共活比丘居病苦棄至餘
聚落種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘居結戒從今是我應如
是說若比丘居共活比丘居病苦不

十誦律卷第五 第三十五

供給波逸提波逸提者燒煮一百二
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
已共活比丘居病苦不供給波逸提
隨不供給隨得舍所波逸提一百二

佛在舍衛國今時長老迦葉中前
者未持鉢入一居士家為乞食故持
所立家有居士婦遲見大迦葉即起
出迎憍蘭難陀先在其家遲見大迦
葉不起往迎是居士婦以手接足語
面札長老摩訶迦葉已洗手取鉢盛
滿飯以美羹上與大迦葉持去居士
婦到憍蘭難陀所言汝知是長老大
迦葉是佛大弟子天人所敬是祐福
因汝若起迎者有何惡事憍蘭難陀
言大迦葉本是外道婆羅門汝所貴
故非我所尊居士婦瞋呵責言語以
比丘居自善善好有功德見比丘來不
起如外道女是有比丘居少欲知足
行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問太實
作是不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘居見比丘
求不起種種因緣呵已語諸比丘以

十誦律卷第五 第三十六

十利故與比丘居結戒從今是我應
如是說若比丘居見比丘來不起波
逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘居見比
丘來不起波逸提隨見不起隨得舍
所波逸提一百三

佛在舍衛國今時長老迦葉中前
出入一家中前者未持鉢到其家有
比丘居名瘦羸瘦羸先在是家遲見
迦葉自施夾來即起出迎入示坐處共
相問訊頭面札足前叉手立迦葉
夷為說法久是比丘居迷悶眼開倒
地居士婦即以水灑面還得本心居
士婦言汝何所患苦何所憂愁答言
我無病无憂愁但久立住故迷悶倒
地諸比丘居以是事白佛佛以是事
集二部僧知而故明偷蘭難陀汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘居見比丘
求不起種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘居結戒從今是我應
如是說若比丘居見比丘來不起波
逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘居不問
比丘居不問比丘居便坐者波逸提
波逸提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘居不問比丘
居坐者波逸提隨不問坐隨得舍所

十誦律卷第三 第三十三條

比丘居滿十二歲未作畜聚羯磨唐言
衆者波逸提波逸提者燒責覆障若
不悔過能障罪道是中犯者若比丘
居滿十二歲未作畜聚羯磨唐言衆者
波逸提隨書隨得今所波逸提一百七
佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘居
言不滿十二歲已嫁女作衆是中有
比丘居少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言云何名比丘
居言未滿十二歲已嫁女作衆種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集二
部僧知而故問偷蘭難陀比丘居皮
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘居言未
滿十二歲已嫁女作衆種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘居結
戒從今是戒應如是說若比丘居言
未滿十二歲已嫁女作衆波逸提波
逸提者燒責覆障若不悔過能障罪
道是中犯者若比丘居言未滿十二
歲已嫁女作衆波逸提隨書隨得今
所波逸提一百七

十誦律卷第四 第四十四條

滿十二歲已嫁女未作屬和上尼羯
磨便畜作衆是中有比丘居少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責云何名比丘居滿十二歲已嫁
女未作屬和上尼羯磨便畜作衆種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問波實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘居滿十二歲已嫁女未
作屬和上尼羯磨便畜作衆種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
居結戒從今是戒應如是說若比丘
居滿十二歲已嫁女未作屬和上尼
羯磨便畜作衆波逸提波逸提者燒
責覆障若不悔過能障罪道是中犯
者若比丘居滿十二歲已嫁女未作
屬和上尼羯磨便畜作衆波逸提隨
書隨得今所波逸提一百七

十誦律卷第五 第五十五條

事向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問偷蘭難陀比丘居波實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘居言衆不教化
不為說法種種因緣呵已語諸比丘
居法尋為偷蘭難陀比丘居若更
有如是者亦應與作止羯磨作止羯
磨法者一心和合僧一比丘居僧中
唱言大德尼僧聽偷蘭難陀比丘居
畜弟子不教化不為說法若僧時到
僧忍聽僧與偷蘭難陀比丘居若汝
偷蘭難陀其復畜衆是名白如是一
羯磨僧與偷蘭難陀比丘居若羯磨
竟僧忍然故是事如是持以十利
故與比丘居結戒從今是戒應如是
說若比丘居僧與作止羯磨畜衆者波
逸提波逸提者燒責覆障若不悔過
能障罪道是中犯者若比丘居僧與
作止羯磨畜衆者波逸提隨書隨得
今所波逸提一百七 六法壇文
佛在舍衛國今時舍衛城有居士婦
名和摩訶大富多財田宅種種寶相
成就居士婦以無常因緣故財物

十誦律卷第五 第十誦

僧實和上及阿闍梨等教上中下座者勸學學教學善定學善思學善行三厥門空無相無作當勤三業坐禪靜觀變化作福行是諸法開涅槃門得須陀洹果斯陀含果阿羅漢果阿羅漢果如蓮華在水中自日增長開敷波亦如是增長道法復當受具足戒

釋師子法中已獲難得戒無難時難得已得勿使空顯面乳僧足有違歡喜去以十利故與比丘且結戒從今是戒應如是說若比丘且弟子不二歲學六法當為眾者故世提提提提提者燒焚獲獲獲若不退過放散離道是中犯者若比丘且弟子不二歲學六法便當為眾放逐提提隨隨得今所教述提一

佛在舍衛國舍時憍薩離陀比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾是有比丘且弟子少欲知足行頭陀問是事心不善種種可責言云何名比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾種種目

十誦律卷第五 第十誦

緣可已而憍薩離陀比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾是有比丘且弟子少欲知足行頭陀問是事心不善種種可責言云何名比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾種種目

佛在舍衛國舍時憍薩離陀比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾是有比丘且弟子少欲知足行頭陀問是事心不善種種可責言云何名比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾種種目

佛在舍衛國舍時憍薩離陀比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾是有比丘且弟子少欲知足行頭陀問是事心不善種種可責言云何名比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾種種目

十誦律卷第五 第十誦

戒應如是說若比丘且受大戒已不二歲隨和上及阿闍梨等提提者燒焚獲獲獲若不退過放散離道是中犯者若比丘且弟子不二歲學六法便當為眾放逐提提隨隨得今所教述提一

佛在舍衛國舍時憍薩離陀比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾是有比丘且弟子少欲知足行頭陀問是事心不善種種可責言云何名比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾種種目

佛在舍衛國舍時憍薩離陀比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾是有比丘且弟子少欲知足行頭陀問是事心不善種種可責言云何名比丘且弟子二歲學六法未作屬和上及阿闍梨等為眾種種目

十誦律卷之四十五 第三十八

是事不答言實作世尊佛以種種因緣可貴言云何名比丘尼當孝女為衆種種因緣可已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼當孝女為衆波提提波提提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼當孝女為衆波提提隨言隨得余所波提提

八事重

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼有男女自隨女人為衆是比丘尼中前者衣持鉢男女前後圍遶共行乞食諸居士共相謂言汝知不諸沙門釋子作姪欲人共比丘尼僧坊中生兒女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可貴言云何名比丘尼自將男女自隨女人為衆種種因緣可貴已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可貴云何名比丘尼當將男女自隨女人為衆種種因緣可已語諸比丘以十利故與比

一過：世尊曰：比丘尼當孝女

比丘尼結戒從今之戒應如是說若比丘尼當孝女自隨女人為衆波提提波提提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼當孝女為衆波提提隨言隨得余所波提提

八事重

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼有男女自隨女人為衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可貴言云何名比丘尼當孝女為衆種種因緣可已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼當孝女為衆波提提波提提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼當孝女為衆波提提隨言隨得余所波提提

十誦律卷之四十五 第三十八

衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可貴言云何名比丘尼當孝女為衆波提提波提提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼當孝女為衆波提提隨言隨得余所波提提

八事重

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼有男女自隨女人為衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可貴言云何名比丘尼當孝女為衆波提提波提提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼當孝女為衆波提提隨言隨得余所波提提

上誦律卷之六 第三及第四
問辨出家願進諸師言汝意比丘
是欲比丘已汝破我家何故破汝家
答言我欲作比丘比丘比丘比丘此
是汝師汝便將去諸居士可肯言諸
比丘比丘言善好有功德云不聽便
度他婦如王夫人大目犍是中有一
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
專種種因緣可責言士何名比丘居
主不聽便度他婦種種因緣可已何
佛廣說佛以是事二部僧知而故
問是比丘比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣可責言士何
比丘比丘主不聽便言滿衆種種因緣
呵責已語指比丘以十利故與比丘
居結戒從今是衣應如是說若比丘
居女人主不聽言滿衆者波夜提主
不聽者有三種若未嫁女父母不聽若
已嫁未至夫家者今時兩邊不聽若
已至夫家夫主不聽波夜提波夜提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道定
中犯者若比丘比丘夫主不聽便度波
夜提隨不聽度時得波夜提一百二十
佛在三舍城今時助調連比丘比丘

六或七或三或大或七或三或比丘
居見是七或三或大或七或三或比丘
不受大戒或言助調連比丘比丘比丘
事則我下從汝度之我比丘比丘比丘
作和比丘比丘比丘比丘比丘比丘
汝二或學六法我當言汝為衆是大
或又學二或學六法我當言汝為衆
言汝我二或學六法我當言汝為衆
衆我已二或學六法我當言汝為衆
沙言我不言汝何以故是助調連六
比丘比丘比丘比丘比丘比丘比丘
作以是故我不言汝又言汝若不能
當我何以語我二或學六法我當言
不語我者我下二或學六法我當言
比丘比丘少欲知足行頭陀聞是事種
種種因緣呵責言士何名比丘比丘
言汝二或學六法我當言汝為衆不
當種種因緣呵責言士何名比丘比丘
事衆二部僧知而故問是比丘比丘
實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言士何名比丘比丘
他言汝二或學六法我當言汝為衆
不當種種因緣呵責言士何名比丘

上誦律卷之六 第三及第四
判改波提比丘比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘比丘語他言汝二或學
六法後當言沙若不答者波夜提度
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘比丘語他言汝二
或學六法我當言汝後便不答者波
夜提隨不聽度時得波夜提一百二十
佛在三舍城今時助調連比丘比丘
歲歲度弟子諸弟子言我所入家
當得偷蘭難施比丘比丘一時著衣持
鉢行乞食入一家得滿鉢去次弟子
入又得滿鉢去第二第三亦復次入居
士不能復與即開門作是言誰能與
是諸不答比丘比丘食是中有比丘居
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事二部僧知而故
問汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責偷蘭難施比丘比丘
去何名比丘比丘歲歲度弟子種種因緣
呵責已語指比丘以十利故與比丘居
結戒從今是戒應如是說若比丘比丘
歲歲度弟子波夜提波夜提者燒煮

十誦律卷第四十六第六分

覆障者不悔過能障礙道是中犯者
若比丘屋藏度弟子者波夜提隨
藏度隨得波夜提不犯者若隔藏
度一若度二者不犯一百二十
六事竟
比丘屋煙火

佛在舍衛國今時有迦毗羅女作比丘
尼名跋陀有式叉摩尼可受大戒今
時阿難常為比丘尼差十比丘來與
受大戒時阿難中前著衣持鉢入舍
衛城乞食跋陀比丘尼通見阿難舍
衛城乞食往到其所頭面礼足一面
住自言大德阿難我有式叉摩尼可受
大戒願差十比丘來阿難問言比丘
尼僧作乞屬和上尼羯磨未答言已
作何時作耶答言昨日作阿難即於
然受跋陀比丘尼知阿難受已頭面
礼足而去阿難乞食食已到依通持
戶鈎遊行從一房至一房佛遇見阿
難持戶鈎從房至房遊行佛知故問
阿難汝何故持戶鈎遊行從房至房阿
難自言世尊跋陀比丘尼有式叉摩尼
可受大戒語我差十比丘來我今欲
差是故持戶鈎遊行諸房佛問阿難

十誦律卷第四十六第七分

諸比丘尼作乞屬和上尼羯磨未答
言已作何時作耶答言昨日作佛知故
問阿難諸比丘尼用宿作乞屬和上
尼羯磨欲言來耶答言用宿作世尊佛
以是事集二部僧和而故問跋陀比丘
尼汝實作是不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼用
宿作乞屬和上尼羯磨當來種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結成從今是戒應如是說若比丘
尼宿作乞屬和上尼羯磨當來者波
夜提及返提者燒責覆障者不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼用宿
作乞屬和上尼羯磨當來者波夜提
隨言隨得波夜提佛雖如是聽受大
戒法諸比丘尼不知云何受佛言受具
足法者比丘尼初來得云叉摩尼入尼
僧中教人頭面礼僧足竟尼時應師
應教安衣鉢問此衣是汝有不答言是
應教安衣鉢我某甲是衣僧伽梨若千
條受割截衣持第三是衣僧伽梨若千
條受割截衣持第三是衣僧伽梨若千
條受割截衣持第三是衣僧伽梨若千
條受割截衣持第三是衣僧伽梨若千

十誦律卷第四十六第八分

有不答言是我某甲是衣若多羅僧
七條受兩長一短割截衣持第二是
衣若多羅僧七條受兩長一短割截
衣持第三是衣若多羅僧七條受兩
長一短割截衣持次問此衣是汝有
不答言是我某甲是衣安陀會五條
受一長一短割截衣持第二是衣安
陀會五條受一長一短割截衣持第
三是衣安陀會五條受一長一短割
截衣持若僧伽梨是僧伽梨衣
受持者若多羅僧是若多羅僧
受持者若安陀會是安陀會衣
受持者若教言此衣覆肩衣受是
是汝有不答言是應教言此衣覆
肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩
衣持第二此衣覆肩衣受長四肘廣
二肘半是覆肩衣持第三此衣覆
肩衣受長四肘廣二肘半是衣覆肩
衣持次教此衣服修羅受長四肘廣
二肘半此衣服修羅衣持第二此衣
服修羅受長四肘廣二肘半此衣服
修羅衣持第三此衣服修羅受長四
肘廣二肘半此衣服修羅衣持次問

十誦律卷第四

有

言此鉢多羅是汝有不若言日之鉢
言我某甲此鉢多羅應受長用故
第二此鉢多羅應受長用故者三
此鉢多羅應受長用故受衣鉢已
次教今七屬和上尼我某甲或人等
求尊為和上尼願尊為我作和上
我某甲因尊和上尼故當尊我作
七屬和上尼願尊為我第二我其
甲求尊為和上尼願尊為我作和上
尼我某甲因尊和上尼故當尊我
作七屬和上尼願尊為我第三我
某甲求尊為和上尼願尊為我作和
上尼我某甲因尊和上尼故當尊我
作七屬和上尼願尊為我故問
和上尼能不若言能應教者見愛難
聞慶即時尼願尊為我中如是唱
誰能為某甲作教師者有一比丘尼
言我能佛言是比丘尼有五法不應
今作教師何等五隨愛教隨瞋教隨
怖教隨癡教不知教不教若成就五
法應作教師何等五法不隨愛教不
隨瞋教不隨怖教不隨癡教和教不
教即時應唱言大德尼僧是式又

十誦律卷第四

有

尊尼某甲因和上尼某甲欲受具足
戒比丘三某甲能為我教師教某甲
若僧時到僧尼願和上尼某甲為我
教某甲故如是白之尼僧是二日
式又摩尼從和上尼某甲欲受具人我
某甲能作教師教某甲諸僧三僧之
立某甲為教師教某甲者然然論不
忍便說僧已立某甲為教師教某甲
竟僧忍然然故之事如是持
某甲甲聽今是三誦時當持時
尼僧中亦如是教今明汝持者
當言責若不若言不若我今問
汝汝是女不是人下下非人下
非畜生不非是下能文下下極上
非二不枯壞下下非下下非下下
二道合不女下下非下下非下下
不非是無孔下下非是一乳下下非是恒有
月水不非無月不非下下非下下非
不非買得不非破得不非下下非下下非
走婦不非犯官罪不非負他物不女
人有如是等病癩病癰疽病瘡等
病三病長熱病無如是等下下下

十誦律卷第四

有

夫主在不父母夫主聽出家不衣
鉢具不汝字何等和上尼字誰答
我字某甲和上尼名某甲
次教七屬和上尼願尊為我法者我
某甲從和上尼某甲欲受具足戒我
今從僧七屬和上尼願尊和上尼某
甲僧當與我屬和上尼願尊和上尼
某甲僧應故第二我某甲從和上尼
某甲欲受具足戒我今從僧七屬和
上尼願尊和上尼某甲僧當與我作
七屬和上尼願尊和上尼某甲僧應故第
三我某甲從和上尼某甲欲受具足
戒我今從僧七屬和上尼願尊和上尼
某甲僧當與我某甲作七屬和上尼
願尊和上尼某甲僧應故
尼願尊為我應僧中作如是唱大德尼
僧聽是某甲從某甲和上尼欲受具
足戒是某甲從僧七屬和上尼願尊
和上尼某甲若僧時到僧忍聽我今
僧中問某甲連追法如是日應作是
言汝某甲聽今是三誦時當持時我
今僧中問汝若實言責若不實當言

十誦律卷第四十六・沙彌尼律

不實汝是女不是人非是非人非
畜生不非是不能女不女根上有毛
不枯壞不無癰下病不非僂不不
二道合不女根不小不非是不能產
不非是無乳不非是一乳不非恆有
月水不非無月忌不非婢不非客作
不非買得不非破得不非兵婦不
非更婦不非犯官事不非負他物不
女人有如是等病癰病癰疽病瘡
癰癰狂病長熱病無有如是等病不
父母夫主在不父母夫主聽出家不
五衣鉢具不汝名何等和上尼字誰
應答言我某甲和上尼某甲頗有
未問者不若未問者我當更問若已
問者應唱然即語言汝某甲然然中
尼羯磨師僧中唱大德尼僧聽某甲或
又摩尼從和上尼某甲欲受具足戒
是某甲從僧乞屬和上尼羯磨和上
尼某甲某甲自說清淨無遮道法
五衣鉢具某甲某甲和上尼某甲
某甲若僧時到僧忍聽我某甲為作
乞屬和上尼羯磨和上尼某甲如
是白大德尼僧聽某甲或又摩尼欲

十誦律卷第四十六・沙彌尼律

從和上尼某甲受具足戒是某甲從僧
乞屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲
某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具
某甲某甲和上尼某甲僧當與某甲
某甲作乞屬和上尼羯磨和上尼某甲
某甲誰請比上尼僧忍某甲作乞屬
和上尼羯磨和上尼某甲者然然不忍
者說是初羯磨竟第二大德尼僧
聽某甲或又摩尼欲從和上尼某甲
受具足戒是某甲從僧乞屬和上尼
羯磨和上尼某甲某甲自說清淨
無遮道法五衣鉢具某甲某甲和
上尼某甲僧當與某甲作乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲是中誰請
比上尼僧忍某甲作乞屬和上尼羯
磨和上尼某甲者然然不忍者說是第
二羯磨竟第三大德尼僧聽某甲
或又摩尼欲從和上尼某甲受具足
戒是某甲從僧乞屬和上尼羯磨和
上尼某甲某甲自說清淨無遮道
法五衣鉢具某甲某甲和上尼某甲
某甲僧當與某甲作乞屬和上尼羯
磨和上尼某甲誰請比上尼僧忍

十誦律卷第四十六・沙彌尼律

某甲作乞屬和上尼羯磨和上尼某甲
某甲者然然不忍者說是第三羯磨
竟僧已為某甲作屬和上尼羯磨
和上尼某甲僧忍然故是事如
是持比上尼僧忍在比丘尼寺中作如是
僧和舍眾
將至大僧中一一札僧足應教從僧
乞受具足戒我某甲從和上尼某甲
欲受具足戒今從僧乞受具足戒法
和上尼某甲僧當濟度我某甲受
具足戒憐愍故第二我某甲從和上
尼某甲欲受具足戒我今從僧中乞
受具足戒法和上尼某甲僧當濟
度我某甲受具足戒憐愍故第三我
某甲從和上尼某甲欲受具足戒我
今從僧乞受具足戒法和上尼某甲
僧當濟度我某甲受具足戒憐愍
故一比丘應僧中唱言大德僧聽是
某甲從和上尼某甲欲受具足戒今
從眾僧中乞受具足戒和上尼某甲
某甲若僧時到僧忍聽我某甲為作
六法如是白應語彼言汝某甲聽今
是下誡時實語時我今僧中問汝

十誦律卷第四十六第十卷下

者當言實不實者當言不實以次某甲
清淨不放從出家未順行出家法不
二歲學六法比丘尼僧作本事不
比丘尼僧和合已作比丘尼僧未
五長鉢具不放字諱和上尼字諱
言我某甲和上尼某甲願有未
問者不若未問者我當更問已問者
汝默然大德僧聽某甲從和上尼某
甲欲受具足戒某甲今從僧乞受具
足戒和上尼某甲某甲自說清淨
順行出家法已三歲學六法比丘尼僧
已作本事竟比丘尼僧和合已作屬
和上尼羯磨五衣鉢具某甲某甲
和上尼某甲若僧時到僧忍聽與某
甲受具足戒某甲某甲和上尼名
某甲如是白大德僧聽某甲從和上
尼某甲欲受具足戒今從衆僧乞
受具足戒和上尼某甲某甲自說
清淨順行出家法已二歲學六法比
丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已
作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲名
某甲和上尼某甲僧當與某甲受
具足戒和上尼某甲僧諸長老尼

十誦律卷第四十六第十卷下

某甲受具足戒和上尼某甲者然
然雖不忍者說是初羯磨說竟弟
二大德僧聽某甲從和上尼某甲欲
受具足戒今從衆僧乞受具足戒和
上尼某甲某甲自說清淨順行出
家法已三歲學六法比丘尼僧已作本
事竟比丘尼僧和合已作屬和上尼
羯磨五衣鉢具某甲某甲和上尼
某甲僧當與某甲受具足戒和上
尼某甲某甲聽諸長老尼某甲受具足
戒和上尼某甲某甲然雖不忍者
說是第二羯磨說竟第三大德僧聽
某甲從和上尼某甲欲受具足戒今
從衆僧乞受具足戒和上尼某甲
某甲自說清淨順行出家法已二
歲學六法比丘尼僧已作本事竟比
丘尼僧和合已作屬和上尼羯磨五衣
鉢具某甲某甲和上尼某甲僧
當與某甲受具足戒和上尼某甲
誰諸長老尼某甲受具足戒和上尼
某甲者然雖不忍者便說是第三
羯磨說竟僧已與某甲受具足戒竟
和上尼某甲僧忍然故是事已

十誦律卷第四十六第十卷下

是持應教言若人問汝幾歲應答言
無歲何時節隨時應答若若夏若
冬若閏無閏皆應隨實答是事汝
形應憶念即應為說三依止法某甲
聽佛世尊多陀阿闍阿羅呵三耶三
佛是知者見者說受大戒比丘尼三
依止法比丘尼依是法得出家受戒行
比丘尼法何等三者依其掃衣比
丘尼依是得出家受戒行比丘尼法
若更得長衣所謂赤麻衣白麻衣
藍麻衣翅夷羅衣縵衣軟要羅衣初
貝衣如是清淨衣皆是長衣得
是中汝重形依其掃衣能持不若能
當言能二者依乞食比丘尼出家受
戒行比丘尼法若更得長衣施食若
相食故作食濟日食月一日食十六
日食衆僧食別房食請食若僧若別
請如是等清淨諸食皆名長衣得是
中盡形依乞食能持不若能當言能
三者依舊素藥比丘尼出家受戒行
比丘尼法若更得長衣施酥油麥石
蜜四種淨脂熊脂臘脂脂油酥五
種根藥舍梨薑赤附子波提辦沙薑

十誦律卷第四十六 第六分

諸根五種果藥阿梨勒阿摩勒阿
物胡樹華荻羅五種並紫莖赤莖白
莖黑莖並莖莖五種湯華湯華湯根
湯莖湯果湯五種樹膠與桑膠並
樹膠皮夜膠皮夜和提膠皮夜和那
膠如是等諸餘清淨藥是為長得故
當依腐藥藥法盡而能持不著能當
言能次應說八隨法汝某甲聽佛世
尊多隨阿闍阿羅呵三耶三佛是
知者見者說是受具足戒比丘尼得三
依止八隨法者比丘尼於八隨法中隨
所犯一一法非比丘尼非沙門尼非
釋女失戒比丘尼法如戒多羅樹頭
畢竟不生不復增長比丘尼亦如是
八隨法中隨所犯者非比丘尼非沙
門尼非釋女失戒比丘尼法佛世尊
種種因緣呵責欲欲欲欲欲欲欲熱
佛讚歎斷欲除欲欲欲欲欲若比丘
尼同入比丘尼戒法不捨戒戒不
出想隨心受戒欲乃至共畜生是非
比丘尼非沙門尼非釋女失戒比丘
尼法是事盡形不應作若能持者當
言能佛種種因緣呵責偷奪法讚歎

十誦律卷第四十六 第六分

不偷奪法乃至一儂一儂一寸納一滯
油尚不應偷奪是中佛制極少乃至
五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事
若王捉若打若縛若縛出作是言汝
賊汝小兒汝賊汝墮官罪若比丘尼
如是偷奪者非比丘尼非沙門尼非
釋女失戒比丘尼法是事盡形不應
作若能持者當言能佛種種因緣呵責
然生讚歎不無生乃至緣子尚不應
故事今何況於人若比丘尼自手故
奪人金若與刀若殺死欺死作是言
四人用惡活為死勝生隨彼心樂死
種種因緣殺死欺死若作愛多餘若
作頑多餘作彈作劍作槍若作毆毆
毆若作似毆毆毆若斷氣然若墮胎
然若按腹然若推著火中水中若從
高推下若使道中死者母腹中初受
二根身根命根加羅羅中生惡心方便
令奪命若以是因緣死者是非比丘
尼非沙門尼非釋女失戒比丘尼法
是事盡形不應作若能持者當言能
佛種種因緣呵責要語種種因緣讚
歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語

十誦律卷第四十六 第六分

何況故妄語若比丘尼不見過人
法自言我如是知如是見我是阿羅
漢向阿羅漢若阿羅漢向阿羅漢若
斯陀含向斯陀含若須陀洹向須陀
洹若得初禪第二禪第三禪第四禪
若得慈悲喜捨無量心若得無色盛
定識廣定無所有處定非想非非
想處定若得不淨觀阿都般都念諸
天來至我所諸龍夜叉羅刹等會聞
鳩槃荼羅刹來到我所彼問我若
彼我問彼彼若我若比丘尼如是妄
語者非比丘尼非沙門尼非釋女失
戒比丘尼法是事盡形不應作若能
持者當言能佛以種種因緣可欲欲
想欲欲欲欲欲欲欲斷欲除欲想
戒欲熱若比丘尼有漏心樂漏心男
子被辱至脫膝已上却衣順摩逆摩
抱提牽推舉上舉下捧著者非比丘
尼非沙門尼非釋女失戒比丘尼法
是事盡形不應作若能持者當言能
佛種種因緣呵責欲欲欲欲欲欲佛
說斷欲除欲想欲熱若比丘尼有
漏心樂漏心男子捉手捉衣共立共

十誦律卷第六第十誦律

語共期入界獲養待男子來自身往
 就如白衣女以此八事示貪著相是
 非比丘尼非沙門尼非釋女失戒比
 丘尼法是事盡形不應作若能持者
 當言能持種種因緣可責惡知識惡
 伴當讚歎善和識善伴當若比丘尼
 知他比丘尼犯重罪獲藏乃至一夜
 是比丘尼知彼比丘尼若退若住若
 失若速去後作是言我先知是比丘
 尼有如是如是事不欲自向人說不
 欲向僧說不欲令人知作是言云何妹
 自汗婦是非比丘尼非沙門尼非釋
 女失戒比丘尼法是事盡形不應作
 若能持者當言能持種種因緣可責
 惡知識惡伴當讚歎善伴當善和識
 若比丘尼知比丘尼一心和合僧作不
 見損獨一無二无伴無侶不休不息
 隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼
 言僧一心和合作不見損是比丘尼獨
 一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順
 若是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持
 是事不捨者諸比丘尼應第二第三誦
 今捨是事故第二第三誦時捨者善不

十誦律卷第六第十誦律

捨者是非比丘尼非沙門尼非釋女
 失戒比丘尼法是事盡形不應作若
 能持者當言能持種種因緣可責惡
 知識惡伴當讚歎善伴當善和識惡
 戒竟好和上尼好阿闍梨尼好來僧
 好僧坊好檀越好行道好國土轉輸
 聖王所顧尚不能得滿汝今所滿必
 應恭勤三寶佛寶法寶僧寶應學
 三學善我學善心學善護善修三脫
 門空無相無願勤行三善坐禪誦經
 佐助眾事汝勤行是法善得開具
 戒果門斯陀舍果門可都舍果門可
 畢漢畢門如青赤白蓮華在水中日
 日增長汝等諸善根日日增長餘
 戒戒法和上阿闍梨漸漸為女廣
 說即說傷言
 汝得受具戒 和上佛去 苦言具微妙
 廣大知實錄 天三擇所願 轉輪王所願
 阿闍梨所願 汝今已得滿 當勤精進
 修習諸善法 勤行三善 當開甘露門
 於一切法中 得無障礙慧 如華日增長
 汝善根亦必 餘我諸戒法 佛世尊所說
 和上阿闍梨 當為汝廣說 頭面禮僧已

十誦律卷第六第十誦律

右邊歡喜去一百二十
 佛在舍衛國今時舍衛城諸居士婦
 向阿耨羅河洗浴先有比丘尼裸形
 河中洗浴諸居士婦呵責言不善弊
 女後身大顯棄乳何用作比丘尼為
 何不反戒作婢是中有比丘尼少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜以是事
 向佛廣說佛以是事集二部僧知而
 故問是比丘尼汝實作是事不答言
 實作世尊佛以種種因緣呵責言云
 何名比丘尼尼佛所當敬汝種種因緣
 可責已證諸比丘尼從今聽比丘尼當
 浴衣著處地地令時諸比丘尼知佛
 難當浴衣便廣長作是中有比丘尼
 少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
 種因緣呵責言云何名比丘尼尼佛難
 當浴衣便廣長大作種種因緣呵已
 向佛廣說佛以是事集二部僧知而
 故問諸比丘尼汝實作是事不答言
 實作世尊佛以種種因緣呵責言云
 何名比丘尼尼我聽當浴衣便廣長
 大作種種因緣呵已語諸比丘尼以十
 利故與比丘尼結戒從今是戒應如

十誦律卷第六 第三十條

是說若比丘居臥欲作浴衣當應量作
量者長五肘如隨手廣二肘半半
過是作者波夜提波夜提者燒衣覆
障若不悔過波夜提是中犯者若
比丘居臥欲作浴衣若過長量不過廣
量波夜提者過廣量不過長量波夜
提隨過長廣量隨得波夜提一四二
佛在王舍城介時有助調達比丘居
敷數易衣服是時有比丘居少欲知
足行頭陀問是事心不喜種種因緣
呵責云何名比丘居敷數易衣服種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問助調達比丘居沒
實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘居敷數易
衣服種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘居結戒律令是戒應如
是說若比丘居敷數易衣服波夜提
波夜提者燒衣覆障若不悔過波夜
提道是中犯者若比丘居敷數易衣
服波夜提隨得波夜提一四三
佛在舍衛國介時憍薩離比丘居
有弟子名施越沙善好樂持戒但喜

十誦律卷第六 第三十一條

惡施越沙摘故衣不自縫不使人縫
而摘衣散在異處是有比丘居少
欲知足行頭陀問是事心不喜可責
云何名比丘居摘故衣不自縫不使人
縫散在異處種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問施
越沙比丘居沒實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘居摘故衣不自縫不使人縫散
在異處種種因緣呵已語諸比丘從
今聽諸比丘居作衣極久五夜應還
受以十利故與比丘居結戒律令是
戒應如是說若比丘居作衣極久乃
至五夜過是成者波夜提波夜提者
燒衣覆障若不悔過波夜提道是中
犯者若比丘居作衣時過五夜波夜
提隨過隨得波夜提一四四
佛在王舍城介時助調達比丘居多
畜衣不分別何者是所受僧伽何
者是所受諸多羅僧何者是所受安
隨會何者是所受覆肩衣何者所受
俱解羅縠比丘居問助調達比丘居
何者是所受受僧伽解多羅僧安

十誦律卷第六 第三十二條

陀會覆肩衣俱解羅縠答言小德我問
和上居問阿闍梨居問共活居即往
問言何者我所受僧伽解多羅僧
安隨會覆肩衣俱解羅縠人答言我
不知不憶疑何者是汝所受非所受
是有比丘居少欲知足行頭陀問
是事心不喜種種因緣呵責云云何
名比丘居多畜衣不知何者是所受
僧伽解多羅僧安隨會覆肩衣俱
解羅縠種種因緣呵責已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問助調達
比丘居言汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘居多畜衣不知何者是所受僧伽
解多羅僧安隨會覆肩衣俱解羅
種種因緣呵已語諸比丘從今比丘
五夜應看五衣以十利故與比丘居
結戒律令是戒應如是說若比丘居
五夜不看五衣波夜提波夜提者燒
衣覆障若不悔過波夜提道是中犯
者若比丘居五夜不看五衣波夜提
隨不看隨得波夜提一四五
佛在王舍城介時助調達比丘居常

十誦律卷第四十六 第二誦律

入出諸家諸居士婦言與我少許衣
段守瞿小兒故是比丘尼即脫衣與
後諸善比丘尼復到是家諸居士婦
言與我少許衣段守瞿小兒故善比
丘尼言汝等倒語白衣應與出家人
衣而天從我索我等受他信施云何
壞他供養居士婦言汝等慳惜前有
比丘尼來我索小段便脫衣與我是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不善種種因緣呵責云何名比
丘尼以衣與白衣種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調連比丘尼汝實作是不善
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼以衣與白衣種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
以衣與白衣汝等提波提提者燒責
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼以衣與白衣汝等提波提
隨得波提提一百二十
佛在舍衛國今時偷蘭毘陀比丘尼
月病休止浣病衣已淨不欲起去妨

十誦律卷第四十六 第三誦律

餘有月病比丘尼不得故嚴諸比丘
尼若惱是有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不善種種因緣呵責
云何名比丘尼月病休止浣病衣已
淨不欲起去種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問偷
蘭毘陀比丘尼汝實作是不善言
實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼月病休止浣病衣不
欲起去種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼月病休止浣病衣
淨不起去者汝等提波提提者燒責
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼月病休止浣病衣已淨不
起者汝等提波提隨不起得波提提
隨得波提提一百三十
佛在舍衛國今時有一居士欲與比
丘尼偕衣偷蘭毘陀比丘尼常入出
是家問已往問言汝欲與比丘尼
偕衣耶答言實令偷蘭毘陀比丘尼
偕衣多有衣厚舉重疲憊不能用法
今有事且出城還更自思惟以是因緣

十誦律卷第四十六 第四誦律

故是衣竟一與比丘尼僧是有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不
善種種因緣呵責云何名比丘尼
居士欲與比丘尼偕衣應令不與種
種因緣呵責已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問偷蘭毘陀比丘
尼汝實作是不善言實作世尊佛
以種種因緣呵責云何名比丘尼
居士欲與比丘尼偕衣應令不與種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼過與僧衣汝等提波提提者
燒責覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘尼過與僧衣汝等提波
提隨得波提提一百四十
佛在舍衛國今時偷蘭毘陀比丘
尼所望得衣弱便受迦絺那衣後時
打撻撻捨迦絺那衣偷蘭毘陀比丘
尼不欲來還比丘尼笑言僧欲捨迦
絺那衣汝等汝言不去問何故不去
偷蘭毘陀比丘尼所望衣未得是有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不善種種因緣呵責云何名比丘尼

十誦律卷第六 第六品 第六
 后所望得衣弱而受迦絺那衣種種
 因緣可已向佛廣說佛以是事集三
 部僧知而故問偷蘭難陀比丘且汝
 實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣可責云何名比丘且后望得
 衣弱而受迦絺那衣種種因緣可已
 諸諸比丘以十利故與比丘且結戒
 從今是戒應如是說若比丘且后望
 得衣弱而受迦絺那衣夜夜提夜夜
 提者燒煮覆障若不悔過能離礙道
 是中犯者若比丘且后望得衣弱而
 受迦絺那衣夜夜提隨而望得衣弱
 隨受隨得夜夜提一百五十五
 佛在舍衛國舍時諸比丘且后打提
 提欲捨迦絺那衣優婆和比丘且后
 作斷事人不欲到僧中遣比丘且后
 言善女來比丘且后僧欲捨迦絺那衣
 瞋言我是僧斷事人何故不問我而
 打提提我不能去耶以是因緣故不
 成捨迦絺那衣是有比丘且后少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜種種因
 緣可責言云何名比丘且后僧欲捨迦
 絺那衣不隨順從種種因緣可已向

十誦律卷第六 第六品 第六
 佛廣說佛以是事集三部僧知而故
 問優婆和比丘且汝實作是事不答
 言實作世尊佛以種種因緣可責云
 何名比丘且后僧捨迦絺那衣不隨順
 種種因緣可已諸諸比丘以十利故
 與比丘且后結戒從今是戒應如是說
 若比丘且后僧捨迦絺那衣時不隨者
 夜夜提夜夜提者燒煮覆障若不悔
 過能離礙道是中犯者若比丘且后
 捨迦絺那衣時不隨者夜夜提隨不
 隨順隨得夜夜提一百五十五
 佛在舍衛國舍時比丘且后打提提
 和合欲分衣優婆和比丘且后作僧斷
 事人不往僧中遣使喚言僧已和合
 欲分衣汝來答言不往汝速去是事
 非法不正邪事隨欲隨隨隨隨隨
 我是僧斷事人云何離我分衣是故
 不去以是因緣故僧不得分衣是中
 有比丘且后少欲知足行頭陀聞是事
 心不喜種種因緣可責云何名比丘
 且后僧分衣不隨順種種因緣可已向
 佛廣說佛以是事集三部僧知而故
 問優婆和比丘且汝實作是事不答

十誦律卷第六 第六品 第六
 言實作世尊佛以種種因緣可責云
 何名比丘且后僧分衣不隨順種種因
 緣可已諸諸比丘以十利故與比丘
 且結戒從今是戒應如是說若比丘
 且后僧分衣時不隨者夜夜提夜夜提
 者燒煮覆障若不悔過能離礙道是
 中犯者若比丘且后僧分衣時不隨者
 夜夜提隨不隨隨得夜夜提一百五十五
 佛在舍衛國舍時比丘且后打提提
 和合欲斷事優婆和比丘且后不往遣
 使喚言僧已和合欲斷事汝來答言
 汝速去我思惟是事非法不正隨受
 隨隨隨隨隨隨是故不去以是因緣
 故僧不成就斷事是有比丘且后少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜種種因
 緣可責言云何名比丘且后僧斷事不
 隨順種種因緣可已向佛廣說佛以是事
 集三部僧知而故問優婆和比丘且
 汝實作是事不答言實作世尊佛以
 種種因緣可責云何名比丘且后僧斷
 事不隨順種種因緣可已向諸諸比丘
 以十利故與比丘且后結戒從今是戒
 應如是說若比丘且后僧斷事時不隨

十誦律卷第四十六 第三十二條

頭者波夜提波夜提者燒者獲障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提隨不隨順隨得波夜提

佛在舍衛國今時偷蘭毘陀比丘尼不為他多舍遊行聚落中後失火燒僧坊諸比丘尼各自出衣鉢共相謂言出偷蘭毘陀比丘尼衣鉢有比丘尼言偷蘭毘陀惡性喜瞋失言不失燒言不燒都不與出火燒物蓋是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜捨因緣呵責云何名比丘尼不為他多舍遊行聚落中種種因緣呵已向佛廣說佛以是事索二部僧知而故問偷蘭毘陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼不為他多舍遊行聚落中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不為他多舍至聚落中波夜提波夜提者燒者獲障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不以房舍為他至

十誦律卷第四十六 第三十三條

聚落中波夜提隨不隨他隨得波夜提

佛在舍衛國今時有迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毘曇論種種呪術是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜捨因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毘曇論種種呪術種種因緣呵已向佛廣說佛以是事索二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毘曇論種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼讀誦種種呪術波夜提波夜提者燒者獲障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼讀誦種種呪術若是得說偈偈波夜提若是棄說章章波夜提若別句說句波夜提不犯者若讀誦治山呪服痛呪治毒呪若為守護安樂不犯

十誦律卷第四十六 第三十四條

讀誦種種呪術是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜捨因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毘曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事索二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毘曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提波夜提者燒者獲障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼教白衣讀誦種種呪術若是得說偈偈波夜提若是棄說章章波夜提若別句說句波夜提不犯者若教誦誦治山呪服痛呪治毒呪若為守護安樂不犯

十誦律卷第六 舍衛國

火煮食下食者言我是火神供養
耶今汝等若我教作居士婦言及
惡性憐憫助調達比丘居來道我語
作是有比丘居少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘居與白衣掃灑教林樹然火
煮食下食種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問助
達比丘居汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘居與白衣作種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘居結戒從今
是戒應如是說若比丘居與白衣作
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘居白
衣使掃地掃者波夜提若使灑地教
林樹然火煮食煮食下食作者波夜
提若隨語問門案告罪二百四十
佛在舍衛國今時舍衛國節已諸
居士辦種種好飲食出城至國中恒有
諸新婦在家偷蘭難陀比丘居與一
家知識早起著衣持鉢入是家新婦
畏賢來若賢父母來於中門外與教

十誦律卷第六 舍衛國

六相問許便坐諸新婦頭面乳比丘
居足現前而坐比丘居即為說法經
久閉目便覺新婦已覺來見合頭父
母來故即便退去第二第三新婦亦
復如是比丘居開眼自見前無人立
心生慚愧捨坐處去是來近大巷有
諸散惡人入門見其坐林四旁無人便
偷持去諸新婦不問比丘居覺共相
謂言性者在不咸言不在坐床在不
答言不在作是念比丘居必持至僧
坊中遣使索言還我林來是比丘居
著頭故不復至是家是居士後於
中見人賣林即還索取遣使呼比丘
居言以得先林汝可還來是中有以
比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責云何名比丘居與
白衣衣牀不付隔王便去種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘居汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘居坐白衣衣牀
不還付王便去種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘居結戒從今

十誦律卷第六 舍衛國

是戒應如是說若比丘居坐白衣衣牀
不還付王便去波夜提波夜提者燒
煮覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘居坐白衣衣牀不還付王
便去波夜提隨不付去隨得波夜提
二百四十
佛在舍衛國今時舍衛國有一大
淨室自喜好出他過語其婦言諸比
丘居不淨著弊棄衣其妻坐我床
婦答言今言已便去偷蘭難陀常入
出是家中前著衣持鉢到其家
士婦言我丈夫淨潔自喜好出他過
是語我言諸比丘居不淨著弊棄衣
其妻坐我牀上偷蘭難陀比丘居即
便瞋言速去汝等姓勝我耶家勝我
耶若我不作比丘居者汝等當供給
我即高蹇衣坐其牀上諸居士呵責
言諸比丘居自言善好有功德不問
主人解坐他牀上如王夫人如大目
犍是有比丘居少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問偷蘭難陀比丘居
汝實作是事不答言實作世尊佛以

十誦律卷第六 雜持戒

種種因緣呵責言云何名比丘居不問
主人坐他牀上種種呵已語諸比丘
以十利故與比丘居結戒從今是戒
應如是說若比丘居不問主人坐他
牀上波夜提波夜提者燒煮覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
居不問主人坐他牀上波夜提隨不
問坐隨得波夜提一百一十

佛在舍衛國今時舍衛國節日諸尼
士種種種好飲食欲出城詣園林中
詣白衣婦洗浴以香塗身莊嚴具助
治目塗點善新好衣內外莊嚴具助
調連比丘居人是家見居士婦問言
汝洗浴以香塗身莊嚴具助治目塗
點善新好衣內外莊嚴具助作何等
答言欲詣園林中遊戲語比丘居言
善女汝能去不答言能去問言汝欲
乘乘為當步去比丘居言我等為是
如供養汝耶云何當步居士婦言汝
能上乘不比丘居言汝等尚能我何
以不能是有婦女善夫智善夫智
父母者便問車前後有無智及父母
者開車而去詣比丘居無所畏故問

十誦律卷第六 雜持戒

車大語戲共相隨去諸居士呵責言
諸比丘居自言善好有功德乘車行
如王夫人大白婦是中有比丘居少
欲知足行頭陀聞是事心不善向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
諸調連比丘居汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘居乘乘種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘居結戒從今
是戒應如是說若比丘居無病乘乘
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘居無
病乘乘波夜提隨無病乘乘隨得波
夜提若病不犯一百一十

佛在舍衛國今時舍衛國王園精舍
詣比丘居在中應講堂內土牆上有
主作者有妨者有學治者有持擲者
有作業者有販手者今時眾多問將
到王園精舍見詣比丘居種種作作
是言若王問者諸君應知難離色難
欲更難如是等物一時多知是中有
比丘居少欲知足行頭陀聞是事心
不善向佛廣說佛以是事集二部僧

十誦律卷第六 雜持戒

知而故問諸比丘居汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘居訪作種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘居結
戒從今是戒應如是說若比丘居結
縛波夜提波夜提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘居
縛縛波夜提若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若
提方便欲作突吉羅若還合緣一轉
一來吉羅若為緣衣繩與乃至六兩
不犯一百一十

佛在舍衛國今時偷蘭毘羅比丘居
得他質錢腰絡著市中行有鈴聲出
諸居士聞已呵責言詣比丘居自言
善好有功德著腰絡行市中如王夫
人如大白婦是中有比丘居少欲知
足行頭陀聞是事心不善向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問偷蘭
毘羅比丘居汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘居著腰絡種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘居結戒從

十誦律卷第四 第六品 戒律

△是戒應如是說若比丘居者腰絡
 波夜提波夜提者燒者覆障若不洗
 過能障礙道是中犯者若比丘居者
 腰絡波夜提者作突吉羅若治突吉
 羅者與他著突吉羅七事
 佛在王舍城舍時助調達比丘居提
 入他舍諸居士呵責言諸比丘且
 自言善好有功德提蓋入他家如王
 夫人如大目犍是中比丘居少欲
 知足行頭陀聞是事心不喜向佛
 廣說佛以是事集二部僧知而故
 問助調達比丘居汝實作是事不
 答言實作世尊佛以種種因緣呵
 責言云何名比丘居提蓋入白衣
 家舍種種因緣呵已語諸比丘以
 十利故與比丘居結戒從今是戒
 應如是說若比丘居提蓋入白衣
 舍波夜提波夜提者燒者覆障若
 不悔過能障礙道是中犯者若比丘
 居提蓋入白衣舍波夜提隨提隨得
 波夜提若倒蓋入不犯八事
 佛在舍衛國舍時有比丘居名俱闍
 多端正殊好人所喜見有一長者兒

十誦律卷第四 第六品 戒律

名對多羅善相和識共語此事是見生
 憐憐國師多羅聚落是比丘居者
 是兒故雖有比丘住處安居是有
 比丘居少欲知足行頭陀聞是事心
 不喜種種因緣呵責言云何名比丘
 居離有比丘住處安居種種因緣呵
 已向佛廣說佛以是事集二部僧知
 而故問俱闍多汝實作是事不答言
 實作世尊佛以種種因緣呵責言云
 何名比丘居離有比丘住處安居種
 種呵已語諸比丘以十利故與比丘
 居結戒從今是戒應如是說若比丘
 居離有比丘住處安居波夜提波夜
 提者燒者覆障若不悔過能障礙道
 道是中犯者若比丘居離有比丘住
 處安居波夜提隨隨得波夜提八事
 佛在王舍城舍時助調達比丘居安
 居竟不二部僧中求三事自恣說見
 問疑罪是有比丘居少欲知足行
 頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
 言云何名比丘居安居竟不二部僧
 中求三事自恣說見問疑罪種種因

十誦律卷第四 第六品 戒律

緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
 僧知而故問助調達比丘居汝實作
 是事不答言實作世尊佛以種種
 因緣呵責言云何名比丘居安居竟
 不二部僧中求三事自恣說見問疑
 罪種種因緣呵已語諸比丘以十利
 故與比丘居結戒從今是戒應如是
 說若比丘居安居竟不二部僧中求
 三事自恣說見問疑波夜提波夜提
 者燒者覆障若不悔過能障礙道是
 中犯者若比丘居安居竟不於二部
 僧中求三事自恣說見問疑罪波夜
 提隨不求三事自恣說隨得波夜提
 提隨不求三事自恣說隨得波夜提十事
 佛在王舍城舍時助調達比丘居半
 月半月不往僧中求教誡是有比丘
 居少欲知足行頭陀聞是事心不
 喜種種因緣呵責言云何名比丘居
 半月半月不往僧中求教誡種種因
 緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
 僧知而故問助調達比丘居汝實作
 是事不答言實作世尊佛以種種因
 緣呵責言云何名比丘居半月半月

十誦律卷第四十七 第七之六 存
 不往僧中求教誡種種因緣呵已語
 諸比丘以十利故與比丘居結戒從今
 是戒應如是說若比丘居半月半月不
 往僧中求教誡波夜提波夜提者燒
 者波夜提若不悔過能障礙道是中犯
 者若比丘居半月不往僧中求教誡
 波夜提隨不求隨得波夜提一百五十
 佛在王舍城今時助調達比丘居無
 病不往受教誡是中有比丘居少欲
 知足行頭陀間是事心不喜種種因
 緣呵責言云何名比丘居無病不往
 受教誡種種因緣呵已向佛廣說佛
 以是事集二部僧知而故問助調達
 比丘居波夜提作是事不答言實作世
 尊佛以種種因緣呵責言云何名比
 丘居無病不往受教誡種種因緣呵
 已語諸比丘以十利故與比丘居結
 戒從今是戒應如是說若比丘居無
 病不往僧中受教誡波夜提波夜提
 者燒者波夜提若不悔過能障礙道
 是中犯者若比丘居無病不往受教
 誡波夜提隨無病不往受教誡隨得
 波夜提若病不犯一百五十
 十誦律卷第四十六

十誦律卷第四十七 第七之六 存
 律第六
 佛在俱舍那國舍時迦留羅提舍比
 丘今雖有姊妹比丘居七人名喻喻
 難陀居周那難陀居提舍居憂波提
 舍居提舍城多居提舍婁羅那居提
 舍又多是諸比丘居有大勢力集
 斯木村燒是比丘身捨骨起塔舍時
 有一比丘名迦陀從和耆國遊行向
 維耶難道中見是塔問是誰塔答言
 迦留羅提舍比丘塔又言此凡夫人何
 用起塔即壞是塔數經鉢坐上僧團
 難陀比丘居聞迦陀比丘破其兄比
 教林坐上聞已離去諸姊妹各持
 針線來縫是比丘看慈是僧坊近道
 時優婆塞過聞如是事即往語是比
 丘言汝在此中坐者諸比丘居正余
 當來縫汝著林答言若縫我著林者
 我從此處身得脫優婆塞言汝難脫
 受身語比丘居當得大罪是比丘即
 入憍定令身不現優婆塞即出去語

此比丘入共相謂言是比丘在不即
 看不見手摸經鉢看猶疑有礙作是
 言必是本刺老人優波羅救使走去
 是中有比丘居少欲知足行頭陀間
 是事心不喜種種因緣呵責言云何
 名比丘居有比丘住處外門不問便
 入種種因緣呵已向佛廣說佛以是
 事集二部僧知而故問伽蘭難陀比
 丘居波夜提作是事不答言實作世
 尊佛以種種因緣呵責言云何名比
 丘居有比丘住處外門不問便入種種因緣
 呵已語諸比丘以十利故與比丘居
 結戒從今是戒應如是說若比丘居
 有比丘住處外門不問便入波夜提
 波夜提者燒者波夜提若不悔過能障
 礙道是中犯者若比丘居有比丘住
 處外門不問便入波夜提隨不問入
 隨得令所波夜提一百五十
 佛在舍衛國舍時憍不在比丘居僧
 前結同衣在比丘僧前結同衣已語
 諸比丘於等向比丘居僧說佛即入
 房坐憍語比丘共相謂言憍同取
 整衣爭向諸比丘居僧說憍能為精

十誦律卷第七之三 比丘尼
 比丘尼僧說又念長老跋提比丘有
 福德威方名聞流布是長老跋提比
 丘能往詣王國精舍為比丘尼僧說同
 戒諸比丘即往是比丘尼所為我
 等結同戒語我等言汝等向比丘尼
 僧說即入房坐憐我等作是思惟誰
 能為比丘尼僧說同戒又作是念長
 老跋提比丘有福德威方名聞流布
 必能為說汝能為王國精舍比丘尼僧
 說同戒不長老跋提然受之諸比
 丘即頭面札跋提足右邊而去是夜
 跋提已跋提比丘著衣持鉢共後行以
 丘入舍衛城乞食食後到王國比丘
 尼僧舍諸比丘尼還見長老跋提比
 丘來即起與敷床榻坐敷有辦水者
 有辦草者頭提到已洗脚就座坐已令
 集比丘尼僧集已語言諸善女佛結
 同戒我及汝等應共受持是有長老
 老善好比丘尼皆言善好偷蘭難陀
 比丘尼皆益不愛是有比丘尼且少
 欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
 因緣可貴言云何名比丘尼皆嚙向
 比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以

十誦律卷第七之三 比丘尼
 是事集二部僧和而故問是比丘尼
 汝實作是事不答言實作世尊佛以
 種種因緣呵貴言云何名比丘尼皆
 嚙向比丘種種因緣呵已向佛廣說
 以十利故與比丘尼結戒提令是戒
 應如是說若比丘尼嚙嚙向比丘者
 波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
 過能障覆道是中犯者若比丘尼嚙
 嚙向比丘波夜提隨嚙嚙向比丘隨
 得舍可波夜提一百五十
 佛在舍衛國舍時迦羅比丘尼本是
 外道喜聞諍議悉共諸比丘尼聞諍
 惡口惡他作是言某王是我相識是
 我檀越某大目闍將居士是我相識
 檀越當用是力治汝諸比丘尼惡怖
 是有比丘尼且少欲知足行頭陀聞
 是事心不喜種種因緣呵貴言云何
 名比丘尼共他聞諍惡口惡他作是
 言某王是我相識是我檀越某大目
 闍將居士是我相識檀越當用是力
 治汝今諸比丘尼惡怖種種因緣呵
 貴已向佛廣說佛以是事集二部僧
 和而故問汝實作是事不答言實作

十誦律卷第七之三 比丘尼
 世尊佛以種種因緣呵貴言云何名
 比丘尼共他聞諍惡口惡他作是言
 某王與我相識是我檀越某大目闍
 將居士與我相識檀越當用是力治
 汝今諸比丘尼惡怖種種因緣呵已
 語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
 今是戒應如是說若比丘尼共比丘
 尼聞諍惡口惡怖他波夜提波夜提
 者燒煮覆障若不悔過能障覆道是
 中犯者若比丘尼共比丘尼聞諍惡口
 惡怖他言某王是我相識當以王力
 治汝波夜提大目闍將居士力
 治汝皆波夜提隨作是語隨得舍而
 波夜提一百五十
 佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
 喜入出他家早起行詣諸家中處立
 大門中立厨下立是中若有沙門進
 羅門未為乞食談米偷蘭難陀比丘
 尼語言食未辦若言主人不在如是
 從家至家過諸乞食人諸乞食人不得
 食故呵貴言是不吉惡女慳惜他家
 故令我等不得食是有比丘尼且少
 欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛

廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭毘陀比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣可責言
云何名比丘尼汝實作他家種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
懷懷他家汝提夜提夜提者懷懷
障若不持過能障礙道是中犯者若
比丘尼懷懷白衣家汝提夜提隨護惜
隨得今所波夜提一百五十五
佛在迦維羅衛國今時摩訶男持請
佛及二部僧明日食餅然受知佛
惡惡受已頭面孔足右邊而去還家通
夜轉轉多食飲食早起數坐家遣使
白佛時到食具已轉唯聖知時佛與
二部僧入已皆坐知佛生已自牛行
水自與種種多美飲食自慈滿足今
時助調達比丘尼滿鉢中飯以羹澆
上在前不默四向頭視摩訶男持作
是念我當過者諱少諱不少諱食誰
不食見助調達比丘尼滿鉢飯羹在
前不食語言善女何故不食答言我先
已食何故取飯答言汝便持去摩訶

男持善好不憚諸居士隨摩訶男經
者作是言摩訶男持供給衆僧如事
大家諸比丘尼現前呵辱佛還見之
比丘尼所作問諸居士呵責食後到僧
坊中集二部僧種種因緣可責助調
達比丘尼摩訶男持供給衆僧如事
大家云何現前呵辱佛種種因緣可責
已語諸比丘尼從今聽諸比丘尼數數
食何以故女人喜數數食故以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼受請都不食者汝提夜
提夜提者懷懷障若不持過能障礙
道是中犯者若比丘尼受請乃不
不食一口汝提夜提隨受請不食隨
余所波夜提一百五十六
佛在祇氏園是有比丘尼名結達
作法師善能說法見一年少比丘尼無
深智慧即問難阿毘曇事是比丘尼不
能隨問答是比丘尼出自言高語
諸比丘尼言我今問一比丘尼阿毘曇
事不能隨順答我是中有比丘尼少
欲知是行頭陀聞是事心不善種種
因緣可責言云何名比丘尼比丘尼不

隨問經律阿毘曇事便問種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問結達比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣可
責言云何名比丘尼比丘尼不聽問經
律阿毘曇事便問種種因緣呵已語
諸比丘尼以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼比丘尼不
聽問經律阿毘曇事便問汝提夜提
夜提者懷懷障若不持過能障礙
道是中犯者若比丘尼比丘尼不聽問
難經律阿毘曇事中事若以偈問偈問
汝提夜提若以章問章章汝提夜提若別
白問句句汝提夜提一百五十七
佛在三合城今時助調達比丘尼保
形露地洗浴諸居士見不喜呵責言
諸比丘尼自言善好有功德保形露
地洗浴如煙女是有比丘尼尼少欲
知足行頭陀聞是事心不善向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣可責云何名
比丘尼保形露地洗浴種種因緣可

十誦律卷第七 第九

已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒徒今是戒應如是說若比丘尼
保形當地洗浴夜提夜提者燒
者覆障若不悔過能障道是中犯
者若比丘尼保形當地洗浴夜提
隨得重地洗浴隨得余所提夜提
六事犯

佛在王舍城舍時助調達比丘尼者
白衣嚴身具諸居士呵責言諸比丘
尼自言善好有功德者白衣嚴身具
如王夫人大目犍是中有一比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
助調達比丘尼汝實作是事不答言
實作是事佛以種種因緣呵責言去
阿名比丘尼著白衣嚴身具種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒徒今是戒應如是說若比丘尼
著白衣嚴身具夜夜提夜提者燒
者覆障若不悔過能障道是中犯
者若比丘尼著白衣嚴身具夜夜提
隨得余所提夜提六事犯
佛在王舍城舍時助調達比丘尼故

十誦律卷第七 第一

往觀聽歌而住者若嚴伎兒諸居
士呵責言諸比丘尼自言善好有功德
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
是比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責言去何名
比丘尼故往觀聽歌而住者嚴伎兒
兒種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒徒今是戒應如是
說若比丘尼故往觀聽歌而住者嚴
伎兒夜夜提夜提者燒者覆障
若不悔過能障道是中犯者若比丘
尼故往觀聽歌而住者嚴伎兒
得見者波逸提不得見者突吉羅若
從下至高得見波逸提不得見者突吉
羅若從高至下得見波逸提不得見
者突吉羅不犯者不放往還由中過下
犯二事

佛在舍衛國舍時偷蘭鞠比丘尼
兩道中間生癩即染白衣解還知是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是

十誦律卷第七 第二

事心不喜殺種因緣呵責言去何名
比丘尼身家有癩今白衣解者還解種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問偷蘭鞠比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊所以
往獲因緣呵責言去何名比丘尼身
家有癩使白衣解者還解種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒徒今是戒應如是說若比丘
尼有癩使白衣解者夜夜提夜提者
有三種一者癩癩等自生二者物傷
三者中風堅癩癩有二種一熱癩
風癩若比丘尼自能解不能解應自
解今他解若自能解不能解應自解
今他解是中犯者若比丘尼令白衣
解而不解夜夜提者令解不解夜夜
提隨今解隨得余所提夜提六事犯
佛在舍衛國舍時偷蘭鞠比丘尼年
少端正與諸多舉長者兒共相戲共
事是比丘尼共行生起言語戲侮事
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜殺種因緣呵責言去何名
比丘尼共男子行說俗事後種因緣

此比丘尼共男子行說俗事後種因緣

十誦律卷第十七 第三分 佛在王舍城

比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘
居後他梳頭種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘居結戒從今是
應如是說若比丘居使他梳頭波夜
提波夜提者燒香覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘居使他
梳頭波夜提隨使他梳頭隨得舍所
波夜提一事

佛在王舍城舍時助調達比丘居後
頭諸居士呵責言汝比丘居出家
何故編頭長為是有比丘居少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛
說佛以是事集二部僧和而故問助
調達比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘居後他梳頭種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘居結戒從
今是戒應如是說若比丘居後他
波夜提波夜提者燒香覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘居後
頭波夜提隨隨得舍所波夜提

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

十誦律卷第十七 第三分 佛在王舍城

佛在王舍城舍時助調達比丘居後
他梳頭波夜提是中犯者若比丘居
後他梳頭波夜提隨隨得舍所波夜
提隨得舍所波夜提一事

佛在王舍城舍時助調達比丘居後
他梳頭波夜提是中犯者若比丘居
後他梳頭波夜提隨隨得舍所波夜
提隨得舍所波夜提一事

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

十誦律卷第十七 第三分 佛在王舍城

是有比丘居少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
二部僧和而故問諸比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘居生草上
小便種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘居結戒從今是戒應如
是說若比丘居生草上大小便波夜
提波夜提者燒香覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘居生草上
大小便波夜提隨生草上大小便隨
得舍所波夜提一事

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘居
故出精是有比丘居少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘居故出精種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
和而故問偷蘭難陀比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘居故出精種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘居結戒從今是戒應如是說若
比丘居故出精波夜提隨隨得舍所
波夜提一事

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

十誦律卷第七 第二十二

者若以心不悔過能障道是中已
若若以心不悔過能障道是中已
隨得舍所及夜提

佛在舍衛國今時諸比丘尼夢中失
精覺已作是念佛結戒不聽我等故
出精今夢中失精我當云何是事自
佛佛以是事集二部僧種種因緣讚
戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘
從今是戒應如是說若比丘尼故出
精除夢中波夜提一百七十一

佛在舍衛國今時迦留陀夷與堀多
比丘尼相識知舊共語共事時迦留
陀夷二月遊行他國堀多比丘尼聞
已心不喜迦留陀夷二月遊行達到
舍衛國堀多比丘尼聞已洗浴莊嚴
面目香油塗額著輕染衣到迦留陀
夷所頭面禮足在前而坐時迦留陀
夷生著者心轉觀其面比丘尼亦生
染心視比丘尼面比丘尼作是念此視
我面必生染著我何不在前起行時
迦留陀夷但著返還僧共行來往欲
心動發畏犯戒故不敢相觸諱相視
至使失不淨離急熱已即還本坐處

十誦律卷第七 第二十三

多比丘尼知失不淨轉迦留陀夷持
是衣來我當與迦留陀夷與比丘尼
持是衣小劫一面錢次取汁分作二
分 分飲一分者女報中即時有結

處心未要母胎是比丘尼腹斷斬大
諸比丘尼言汝是犯姪欲人誦出僧
坊是比丘尼言我不作姪自說如上
因緣諸比丘尼不知云何以是事句
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問是比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛語諸比丘尼汝等莫說是
比丘尼此事以如是因緣故律緣佛
以種種因緣呵責言云何名比丘尼
飲精種種因緣呵已語諸比丘尼以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼飲精波夜提夜提提者
燒棄覆障若不悔過能障道是也
飲隨得舍所波夜提一百七十二

佛在王舍城今時迦留陀夷比丘尼男
子洗處浴諸居士呵責言諸比丘尼
自言善好有功德在男子洗處浴如
煙女之中有比丘尼少欲知足行淨

十誦律卷第七 第二十四

聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問助調達比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘尼在
男子洗處浴種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼男子洗處浴
波夜提波夜提者燒棄覆障若不悔
過能障道是中犯者若比丘尼男
子洗處浴波夜提隨男子洗處浴隨
得舍所波夜提一百七十三

佛在王舍城今時助調達比丘尼喜
門中立諸居士呵責言諸比丘尼自
言善好有功德在門中立如煙女是
中有比丘尼少欲知足行淨聞是
事心不喜向佛廣說佛以是事集二
部僧知而故問助調達比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼喜門中
立種種呵已語諸比丘尼以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼在門中立波夜提波夜提者
燒棄覆障若不悔過能障道是中

十誦律卷第七 第三十誦
記者若比丘在門中主波夜提隨
門中立應得舍所波夜提
八波羅提提舍尼法

佛在釋氏因今時釋摩男諸佛及二
部僧明日食佛然受知佛然受
已頭面禮佛足右邊而去還舍通夜
辦種種多美飲食藥草乳汁早起
敷坐嚴遣使白佛食具已辦唯聖知
摩佛及二部僧往入其舍就座而坐
釋摩男見佛及二部僧坐已自手行
水自下飯與藥草乳汁澆上余時助
調達比丘居滿鉢飯以藥草乳汁
澆上著前不食四向視視釋摩男作
是念我當過看誰少誰不少誰食誰
不食見助調達比丘居置鉢在前不
食問言何故不食答言汝有未煎乳
不有者當食若言是藥草乳汁美好
可食若有未煎乳者當以相與又問
汝有酪生酥熟酥油魚肉膾者我當
得食諸言藥草乳汁可並食若有酪
生酥熟酥油魚肉膾當以相與助調
達比丘居言汝請佛及僧汝若無力
能隨意與者何故請佛及僧耶若餘

人諸者當隨意與是乳何象無有
釋摩男善好聞是語不瞋除隨從釋
摩男者諸比丘居自言善好有
功德是釋摩男供給眾僧如事大
家士何現前呵摩佛見助調達比丘
居作是事聞諸居士呵責食後以是
事集二部僧種種因緣呵責助調達
比丘居言士何名比丘居釋摩男供
給眾僧如事大家士何現前呵摩釋
摩男因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘居結戒從今是我應如是說若
比丘居無病自為索乳是比丘居應
諸比丘居前說是事作是言諸善女
我隨可呵法不隨順道可悔過我今
悔過是名初波羅提提舍尼法是中
犯者若比丘居無病自為索乳得者
波羅提提舍尼不得者突吉羅為病
者索得者不犯若從親里索若先請
若不索自與不犯一誦
酪生酥熟酥油魚肉膾亦是名為
八波羅提提舍尼法
比丘居八歌法
比丘居布薩日到寺中隨意請一比

十誦律卷第七 第三十誦
丘受教誡法比丘居僧要當自和合
僧壹一比丘居未受教誡要渾伴共
未來到已頭面禮教誡比丘足問詳
無如是語比丘居僧和合頭面禮和
合比丘僧足七半月教誡法所教
誡法我當受持比丘應語比丘居言
擇迦牟尼佛多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛隨知者見者為比丘居說半
月八歌法何等八一者百歲比丘居
見新受具戒比丘應一心誦誦禮足二
者比丘居應從比丘僧七受具戒三者
若比丘居犯僧殘罪應從二部僧七
半月摩訶堵去四者無比丘居住處比
丘居不得安居五者比丘居安居竟
應從二部僧中自法求見問疑罪六
者比丘居半月從比丘受八誡法七
者比丘居語比丘言聽我問修沙羅
吠居阿毗曇比丘聽者應問若不聽
者不得問八者比丘居不得說比丘
見聞疑罪是為八一比丘居受是
八誡法布薩時應白比丘居僧中說
是八誡法布薩竟至明日是先受八
誡法比丘居應還來禮是教誡比丘

十誦律卷第四十七
足比丘居僧和合頭面礼和合比丘
僧足比丘居僧和合布薩竟
次說比丘法僧和合說戒時是教誡
比丘居比丘若聞說戒比丘言僧今
和合先作何事是更教誡比丘居比
丘應至上座而偏袒右肩胡跪合掌
比丘居僧和合頭面礼和合比丘僧
足七半月教誡法而勸教誡法我當
都受上座應語和合比丘居僧不須
作教誡羯磨是比丘還語比丘居衆
僧語汝和合比丘居僧教誡比丘居
羯磨佛已捨凡教誡比丘居比丘不
得出界外若出界外得突吉羅罪

十誦律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏經監
勅陳造

第四百八 第八誦之二

存

增一法之一

佛婆伽婆住舍婆提長老優婆塞問
佛若男子作女人威儀女人相女人
原作女人形制已如男子法受戒得
戒不佛言得戒眾僧得罪又問若女
人作男子威儀男子相男子服作男
子形制已如女人法受戒得戒不佛
言得戒眾僧得罪

又問若未度出家便與受具戒得戒
不佛言得戒眾僧得罪今時六群比
丘誘他弟子與法與食諸上座呵責
言去何得教化弟子如法六群比丘
便誘將云與法與食諸比丘不知云
何以是事自佛佛言從今不得誘他
弟子與法與食若誘者得與吉羅
又問若比丘不欲反戒便語他言汝
與我作和上為受和上耶反戒耶佛言
不也是戲語耳佛知故問阿難小兒能
食上臘鳥不答言能世尊佛言從今
聽沙祿能聽鳥乃至七歲得作沙祿

十誦律卷第四十八 第八誦之二

今時稅沙至以六歲一問諸比丘下
知云何以是事自佛佛言應隨王三
時王稅沙一歲作六月小諸比丘不
知云何以是事自佛佛言應隨王法
春初月大二月小三月大四月小夏
初月大二月小三月大四月小冬初
月大二月小三月大四月小又問若
非比丘住處說戒是說戒不佛言若
比丘住說戒者是說戒

又問得戒沙祿說戒是說戒不佛言
不名說戒得戒說戒受戒不得足數
說戒受戒及餘羯磨師有比丘在地
與空中清淨不佛言不得在空中與
地清淨不佛言不得二俱在空中與
地清淨不佛言不得界內得與界外
清淨不佛言不得界外得與界內清
淨不佛言不得合界者得共界內者
得又問在地者得與空中清淨說戒
不佛言不得空中得與地清淨說戒
不佛言不得又問二俱在空中得與
清淨說戒不佛言不得界內得與界
外清淨說戒不佛言不得界外得與
界內清淨說戒不佛言不得若合界

十誦律卷第四十八 第三誦之三

者得共在界內者得又問在地得與
空中欲不佛言不得空中得與地欲
不佛言不得二俱在空中得與地欲
不佛言不得界內得與界外欲不佛言
不得界外得與界內欲不佛言不得
合界者得共在界內者得又問在地
得與空中欲羯磨不佛言不得空中
得與在地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與欲羯磨不佛言不得界
內得與界外欲羯磨不佛言不得界
外得與界內欲羯磨不佛言不得合
界者得共在界內者得又問在地得
與空中欲不佛言不得在空中得與地
欲不佛言不得二俱在空中得與地
欲不佛言不得界內得與界外欲不佛
言不得界外得與界內欲不佛言不
得合界者得共在界內者得又問在
地得與空中欲羯磨不佛言不得空
中得與地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與欲羯磨不佛言不得界
內得與界外欲羯磨不佛言不得界
外得與界內欲羯磨不佛言不得合
界者得共在界內者得又問若不捨先

十誦律卷第八 第四波 得字

界得廣界狹界不佛言不得又問得
並結界不佛言周匝說內相外相者
得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛
言有若牆壁內又問比丘在樹上得
結界不佛言若羯磨時果數滿者得
又問若僧破得結界不佛言如法
者結界得又問過去佛法幾時住
世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時
名法住世又問未來佛法幾時住世
佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名
法住世又問今世佛法幾時住世佛
言隨清淨比丘不壞法說戒時名法
住世又問若比丘果落中初作僧坊
齊行來處又問若比丘阿鉢若住家
初作僧坊齊行作界佛言面各一
拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘共
一處布薩作羯磨不得別眾說戒作
羯磨別作者得罪又問法滅時結界
名結界不佛言下名結界法滅時一
切結界一切受戒一切戒一切羯磨
皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘
不知界相得捨界不佛言得捨又問

十誦律卷第八 第六波 得字

比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得
安居不佛言得又問何處與安居物
佛言安居處應與又問比丘山下作僧
坊山上十拘盧舍得安居不佛言得
何處應與安居物佛言隨安居處
又問僧破作二分若一分中有比丘
出界至地了時是名破安居失於得
自違言罪不佛言不破安居不失衣
但得自違言罪又問何處受七日法
佛言界內受從準受佛言從五眾受
比丘比丘比丘又學比丘沙彌沙彌
比丘又問心念得受七日法不佛言不
得五種人所謂阿練兒獨住人遠行
人長病人飢餓時親里邊住人又問
有外道親里邊使喚比丘大德來令
相摩摩首羅失提陀天摩尼跋陀天
得破安居去不佛言得去為復清淨
故又問若比丘誦阿舍不通利欲更
誦利欲更從他受得破安居去
不佛言得又問若未得者求得未
解者未解未證者未證故得破安居
去不佛言得去
比丘白佛用何皮作草屨如先說又

十誦律卷第八 第六波 得字

問士何名坐皮上佛言身著者名為
坐又問士何名為卧皮上佛言身著
者名為卧士何名著佛言從足至脅
是名為著又問師子皮肉血筋得食
不佛言一切不得取食又問黑鹿皮
肉血筋得食不佛言除皮餘者得食
又問佛先說不得食生肉血若病餘
藥不能治者得食不佛言得食若餘
藥能治者不得食食者得偷蘭遮
有比丘病得性語者城言治我此病
者城言應刀割以比丘言佛不聽刀割
是事白佛佛言以指爪拍拍時不能
斷佛言用草竹籤竹割割又不能斷
是事白佛佛言應屏截刀割
瓶沙王死時諸比丘互相謂言瓶沙
王死我等將不內宿耶佛言比丘
汝謂瓶沙王死故內宿耶阿闍世
王代家故不名內宿有比丘為沙
彌淨人擔食共道行食時淨人持食
與比丘比丘不食將非殘宿食耶諸
比丘不知云何是事白佛佛言為他
持者無犯又問不割截衣得受持不
佛言得受又問得著入聚落不佛言

十誦律卷第八 第七條

不得云何應割截佛言長五肘廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣上中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二肘半此二中間名為中以經繫溫溫僧故破佛言應作俱假羅者有軟體比丘搭膊傷破是事白佛佛言下開五寸許又問比丘應更俱假羅不佛言不應受得壞而受衣作俱假羅

捨羅羅國有人施僧衣諸比丘不知云何分是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌薩羅國有一比丘死不知云何分衣鉢是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌

新作杖桓竟多有比丘集千二百五十人諸居士見大眾集施比丘僧衣諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事白佛佛言得受施僧衣有人施比丘比丘僧衣諸比丘比丘不受佛未聽我等受比丘比丘僧施衣是事白佛佛言聽受比丘比丘僧施衣有人施二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等受

十誦律卷第八 第八條

二部僧衣是事白佛佛言聽受二部僧衣不知云何分是事白佛佛言分作四分三分與比丘比丘一分與式叉摩尼沙彌沙彌尼

有居士見大眾集施比丘僧衣居士心一比丘與我爭唱說者等諸比丘以是事白佛佛言聽受唱說者在地不得遠聞佛言聽在牆上牆上亦不得遠聞佛言聽在高處今遠處得見十

聞有諸居士見大眾集施衣作是念聽我安衣架上八僧者善以是事白佛佛言聽有居士見大眾集施僧衣作是念聽一人讚數僧者善以是事白佛佛言聽讚數僧者作是事

僧持戒具足令具足三昧具足智慧具足解脫具足度知見具足學無學俱解脫向果得果是中有未得道者擬不受分我非學無學俱解脫非向果得果故不應受分以是事白佛佛言應受若持戒與僧和合求解脫雖生死向返還不求後生行三業坐禪誦經佐助眾事如是行者得清淨受分今時世尊與五百阿羅漢入首

十誦律卷第八 第九條

波城到長者如毗提婆舍受食已至阿羅連池上食座于母聞今日世尊與五百阿羅漢入首波城詣長者如毗提婆舍受食已到阿羅連池上食間已生信淨心往到佛所頭面禮足在一面坐已白佛言世尊今日與五百阿羅漢入首波城詣長者如毗提婆舍受食已至阿羅連池上食世尊我今請佛及別請五百阿羅漢明日食佛默然受知佛默然受已頭面作乳右邊而去到舍竟夜轉轉多美飲食晨朝默坐蒙阿難由佛迎食分時應于母先喚阿難入舍已開門往白時到飲食已辦佛自知時時五百阿羅漢各以神力從空中入者或從空中下者或從地出者有座上出者應于母見僧坐已開門自手行食時阿難先自食已送佛食分往到佛所行水授食佛食已行澡水攝鉢攝鉢已門難白佛言世尊今日度于母別請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧中請一比丘不答言無佛言是座于母無知不善不僧中請一人佛語阿

十誦律卷第八 第五篇

難。子母若僧中請一人者因是後
身得大功德得大果報得大利益一
切遠近遍聞佛語僧中請一人得大
福勝別請五百阿羅漢

有信婆羅門居士與僧作小食中食
恒鈴部作是念佛聽請一人讚歎僧者
善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者作
是言持戒具足念具足三昧具足智
慧具足解脫具足度知見具足學無
學具足俱解脫向果得無是中未
得道者心疑不受我非學非無學非
俱解脫非向果得果故不食是事白
佛佛言聽食若持戒與僧和合求解
脫離生死向溫溫不求後生行三業
坐禪誦經位助眾事如是行者得清
淨受食

又問若僧受迦絺那衣時有比丘在
中不名受耶佛言有如雜誦中說頗
有比丘受迦絺那衣時不在中得名受
耶佛言有如雜誦中說頗有比丘捨
迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如
雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣
得名捨耶佛言有如雜誦中說

十誦律卷第八 第五篇

又問得戒沙弥得遮他不佛言不得
又問得受屬受遮他不佛言不得
又問得遮羯磨不佛言不得又問白
衣得遮不佛言不得又問沙弥得遮
不佛言不得又問非比丘外道不見
損不作損惡邪不除損不共住種種
不共住自言犯重罪本白衣行比丘
尼不能男越人無父母阿羅漢
破僧惡心出佛身血如是等人得遮不
佛言不得

又問若在地空中空中在地二俱在
空中界內界外界外內不到僧中
不白衆僧破戒人心念欲遮得遮不佛
言不得又問得戒沙弥得說羯磨不
佛言不得如先說先犯重罪人賊引
比丘本白衣時破戒人若先言我破戒
後作羯磨得名羯磨不佛言不得若先
作羯磨後言我破戒得名羯磨不佛
言得

又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨羯
磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯
磨是處有受戒人作羯磨未受大戒
人捨耶佛言有云何有答言我是白

十誦律卷第八 第五篇

衣即捨一切羯磨頗有損比丘心悔
下意界外與捨損得捨不佛言得捨
諸比丘得罪

又問犯何罪與苦切羯磨佛言問諱
又問犯何罪作依止羯磨佛言數
犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言
行他家又問犯何罪作下意羯磨佛
言罵白教又問若比丘罵比丘得作
下意羯磨不佛言得作若罵比丘尼
式又摩尼沙弥沙弥且得作下意羯
磨不佛言得作若比丘罵比丘尼
得作下意羯磨不佛言得作若罵武
又摩尼沙弥沙弥且比丘得作下意
羯磨不佛言得作若式又摩尼罵
式又摩尼得作下意羯磨不佛言得
作若罵沙弥沙弥且比丘比丘尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵
沙弥得作下意羯磨不佛言得作若罵
沙弥沙弥且比丘比丘尼式又摩尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥且
罵沙弥且得作下意羯磨不佛言得
作若罵比丘比丘尼式又摩尼沙弥
得作下意羯磨不佛言得作又問沙

十誦律卷第八 第十誦

不自言作姪與藏不佛言與藏
又問頗有比丘藏五歲蓋形不依止
他不得罪耶佛言有若比丘未滿五
歲便死者蓋形和上邊住
久問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相
似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女
身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯
讚歎以身供養四夜覆藏犯嫌嫌五
夜覆藏五夜別住六夜摩都捨得與
出罪獨居不佛言得又問如佛所說
犯相似罪不相似罪云何名相似佛
言波羅夷波羅夷相相似僧伽婆尸沙
僧伽婆尸沙相相似波夜提提夜提相
似波羅夷提提舍居波羅夷提提舍居相
似突吉羅突吉羅相似是名犯相似
云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙
波夜提提波羅夷提提舍居突吉羅不相
似僧伽婆尸沙與波夜提提波羅夷提
提舍居突吉羅波羅夷不相似波夜提
提與波羅夷提提舍居突吉羅波羅夷僧
伽婆尸沙不相似波羅夷提提舍居與
突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸

十誦律卷第八 第十誦

沙波夜提提波羅夷提提舍居不相似
又問如佛說有犯可量犯不可量云
何可量犯佛言可得說數云何不可
量犯佛言不可說數又問如佛說犯
提賊犯不覆藏云何犯覆藏佛言須
史須不發露云何名不覆藏須史須
不覆藏佛言優婆塞有一種犯性各
各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙
性各各異波夜提性各各異波羅夷
提舍居性各各異突吉羅性各各異
諸比丘與他別住已遣使掃餘房
舍嚴露出入多有人見佛言與他別
住已應使掃住嚴露房內不得遣使掃
餘房舍時在嚴露住客比丘來不見
佛言不應在嚴露住客比丘來時應
見令時自變客比丘已擾亂佛言
不得笑他但語令知有客比丘去便
走逐佛言如常行法不應走逐時逐
出界佛言不應出界若前人出界自
齊界住從今語汝等別住法應掃掃
佛塔塗地布陸處亦應掃掃塗地食
飯亦應掃掃塗地次第敷坐應經
洗脚水淨水脫常用水坑底滿水應

十誦律卷第八 第十誦

誦客比丘今應拔置羅拭脚一切別
住法應作不應屏處住不應現處住又
問得別住已得與他作別住摩都墻
本日治出罪不佛言不得又問得戒
少於得與他作別住摩都墻本日治
出罪不佛言不得又問得就別住人
遊行別住不佛言不得又問得就別
戒少於行別住摩都墻不佛言不得
又問得與別住人欲清淨受戒出罪
不佛言不得又問得與得戒沙跡清
淨欲受戒出罪不佛言不得又問得
受別住人清淨欲受戒出罪不佛言
不得又問得受得戒沙跡清淨欲受
戒出罪不佛言是大比丘女得受又
問用何物作戶細佛言以銅鐵木并
毛葛摩剌貝龍麻婆娑婆草皮等作
又問用何物作絛佛言以羊毛葛麻初
貝龍麻婆娑婆草皮等作又問用何
物作帶佛言用羊毛葛摩剌貝龍
麻婆娑婆草皮等作又問用何物作
看目佛言用木竹作小時瓶沙王請
佛及僧百歲供養所供給人少信作
舍不如法諸比丘求食時惱亂多人

十誦律卷第八 第七條 存 意

見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶
答言惱亂王言我亦知大德惱亂我
當供給日宅具足隨意諸比丘言佛
未聽我等受日宅是事白佛佛言聽
受又居士祇洹中作房舍已供養我
食卧具醫藥是房舍主比丘後日往
到居士會索所須到已乾坐問諸居
士婦頭面札足在前坐即為種種說
法尊歡說法辯才說法以如是說妙
法居士婦聞法已信心清淨自言大
德此衣為大德故施僧房中僧是男
女兒婦等亦施僧房內僧是比丘作
是念我正須一衣今此衣多不知云
何以是事向佛廣說佛言若居士作
僧房若為一比丘施僧房內僧者房
內僧應共分時阿羅毗僧房壞佛見
已知而故問阿羅毗僧何以壞阿羅
毗僧言六群比丘所護故無人敢治佛
言是六群比丘房舍壞不能治者應
與他治餘人得已少治便止若看一
團泥一把草塗少地少塞罅孔少治
土堵佛言少治者不應與多治者與
又蓋形與佛言不應蓋形與不應少

十誦律卷第八 第二條 存 意

時典若壞房舍者六歲與若新房舍
十二歲與阿羅毗巧匠比丘日從
他索作具諸居士言大德何不自作
答言佛未聽畜是事白佛佛言應
自作與阿羅毗新作僧房時有半月
客作人或一月或一歲作若天雨
時索食新草燈比丘與時心最畏
罪不與若不忍便不作諸比丘不知
云何是事白佛佛言若知早晚來
便作者應與有比丘著新漆衣之雨
時露地洗脚行衣失色斑駁如白麻
病是事白佛佛言應作合作已不復
故雨時漏佛言應覆覆已若上漏佛
言應厚覆脊上至舍次大僧坊常步
有客比丘來初夜中夜後夜來時上
座比丘下座起提燈詣比丘不知
云何是事白佛佛言若打鍵提燈時
然燈分坐具敷卧具是宿出時若
樺頭上若上座未不應起若驅
起者安吉羅又下座在上座坐坐上
座呵責云何下座在下座坐坐是事
白佛佛言下座不得坐上座座若坐
者安吉羅下座比丘應看主處若觸

十誦律卷第八 第三條 存 意

數應可坐處宅阿羅毗上座初夜坐樺
中夜還多時弟子送上座去後下坐
比丘沙弥從地起或從板上起就林
上卧上座還未次第驅去不肯與起
問諸比丘不知云何是事白佛佛
言若中夜數卧具竟不得次第起他
若起他者突吉羅六群比丘大小便
屢取水處隨上座次第驅起惱亂有比
丘得惱詣比丘不知云何是事白佛
佛言從今大小便屢取水處不得次
第驅起驅起者突吉羅罪六群比丘
洗時屢次第驅他起惱亂詣比丘不
知云何是事白佛佛言從今洗脚處
池已著水不得次第驅他起惱拭脚物
有比丘先取洗脚水試當驅時六群
比丘次第奪取他不與問諸比丘不
知云何是事白佛佛言前驅者固
後來者應待用竟
眾僧若欲坐約共有比丘已取洗六
群比丘次第奪取他不與問諸比丘
不知云何是事白佛佛言先取
者用後來者應待竟僧有木鉢木盂
有比丘取洗欲用六群比丘次第奪

取他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者應待竟信有鋒笄子杆子鑊窰有比丘已取澡豆洗用六群比丘次第奪取他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者應待竟信有剃刀鐻裁甲刀有比丘先取磨用六群比丘次第奪取他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者應待竟信有衣鉢解衣細衣縫衣六群比丘次第奪取破衣壞衣他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言不應與先用者用後來者待竟從今如是種種事不得以次第奪取若奪取者突告羅余時長老摩陵伽婆連患眼痛往到醫所醫言應濯鼻蒼言佛未聽濯鼻是事白佛佛言聽濯時或以指膏或以物著流入眼更增痛是事白佛佛言應作灌鼻筒大不可用又小作亦不可用是事白佛佛言莫大作莫小作可受一液羅畢波羅許

佛有香爐香盞針筒有比丘先取用
六群比丘次第奪取他不與調諍諸
比丘不問云何是事白佛佛言先取
者用後夫者待竟今時六群比丘浴
室中相謂言是搭某甲是指某甲諸
比丘不知云何以是事白佛佛言浴
室中不得言搭某甲搭某甲犯者突
去羅有比丘共白衣浴室中洗有下
座比丘沙弥指上座是自衣共相謂
言但搭是耶更作如是如是事諸比
丘聞已心不喜以是事白佛佛言從
今不得共白衣浴室中洗犯者得突
去羅羅有便婆塞病欲入心室中洗
佛言應白比丘已入洗時白比丘比
丘不要佛言諸比丘若知是便婆塞
善好無口過者聽入有比丘浴室中
指白衣佛言浴室中不得搭白衣犯
者得突去羅阿羅毘國分則具多有
客比丘著赤脚具少諸比丘不知云
何以是事白佛佛言隨上座次與不
得者與草蓐各敷數具各著襯身衣
六群比丘以淨石揩身犯者得突去
羅羅得淨石揩身犯者得突去羅羅

十誡律卷四十八 第五十戒 違者
離菴畢樹園有好果黃色在地佛見
是已知而故問阿難諸比丘何不取
此果阿難言世尊佛先結戒四種物
僧不應分三人二人一人亦余不應
分僧坊地僧坊舍僧園林僧時具佛
言果應分分時一人取二人三人分
有多得者有不得者時共問諱佛言
果不應分使淨人作五種淨已受取
有比丘共比丘聞是比丘後更共餘
比丘聞即捉是人耳作證失聲大喚多
有比丘來問何故大喚答言是比丘
打我問言實打不答言我不打但捉
耳作證是比丘先共我鬪欲謗我故
大喚佛言從今不得捉他耳作證犯者
妄言罪畢若有如是事應治傍人言
是比丘罵我打我時六群比丘訪他
弟子詣上座呵責言我等云何得教
化弟子如法是六群比丘便訪將去
佛言從今不得訪他弟子犯者得突
吉羅罪有詣比丘捨僧坊去作是言
我不復還是多是名捨界不佛言捨
又問用何物作鉢佛言用銅鐵作又
問用何物作刀佛言用銅鐵作又問

十誦律卷第四八 第十誦律

用何物作髮斗佛言用銅鐵泥作又問用何物作髮佛言用銅鐵泥不作又問用何物作髮佛言用銅鐵泥不作又問用何物作髮豆知先說情薩羅國父子共出家父語子言何不與我衣食答言俱共出家無物可用與諸比丘不知云何是事白佛佛言有者應與無者不得理索今時六群比丘有大沙弥毘摩毛生小違逆師意師即罰表佛身可著人所不喜是事白佛佛言不應以小事折伏沙弥若折伏時應留一衣諸比丘不棄得獲佛物佛言應作獲佛物給孤獨居士施僧佛言僧得受一人亦得受又問佛先說鉢脚下安高八指指云何鉢脚下著八指佛言若鉢腳減八指者應著木指有比丘先取指與他鉢吐下是人如死有比丘謂言汝犯波羅夷何以致答言先取指與他下鉢是以比丘疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心與答言憐愍故與佛言無罪佛言從今不得先取指與

十誦律卷第四八 第十誦律

他樂犯者得突吉羅有比丘從憍薩羅共估客向舍衛國時祇來初估客獲得活命是估客為賊所刺得活命已語以丘於他衣取心樂將不犯波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩羅國有天間舍有塚以血汗澆有諸比丘從憍薩羅進行向舍衛國右邊此塚左邊祠舍時天祠主言大德何以右邊塚左邊祠舍言我謂是佛塔聲聞塔諸比丘不知云何以是事白佛佛言若塚若天祠不必右邊亦不必左邊但隨道行有比丘飢餓時至親里家四五日住已言我欲還去何故去如先說六群比丘受無鉢人戒定六群常與十七群共時六群次守宿坊十七群次與迎食住語六群弟子言取鉢來與汝迎食答言無鉢佛言汝無鉢受戒耶答言今又言汝是大刀勢人無鉢受戒是以丘聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得授鉢鉢人戒犯者得突吉羅有二比丘共聞一比丘書他鉢作字著經女門前時有識字婆羅門居士入之舍中

十誦律卷第四八 第十誦律

有字作是言比丘亦入是舍比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今不得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅如鉢一切餘物亦不犯者作憍有外道信心欲出家往到比丘所言大德與我出家問言有鉢無答言無鉢我等不得與無鉢人出家聞是語已還去斷出家因緣諸比丘不知云何以是事白佛佛言不得先問鉢度出家已求鉢給孤獨居士施僧被諸比丘不受佛未聽我受是事白佛佛言僧得受一人亦受有居士兒出家是居士得病語諸親里我若死後財物與我兒語已命終此兒後還家看坐已共相問評諸親里言汝父臨死時作是言我死後財物與兒比丘答言佛未聽我受死後布施是比丘不知云何是事白佛佛言我先為比丘故說不為白衣應隨意取有比丘二月遊行與六群比丘知識即以衣寄六群六群問言何去答言我欲二月遊行如先說今時助調達比丘語白衣言我共汝作娑婆諸居士言汝是

十誦律卷第八 第五誦

出家人六何共我作皆烟諸比丘丘
不知士何是事白佛佛言從今比丘
且不得語白衣共作營烟若語者突
吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘
後命終時比丘不知太何是事白佛
佛言應索物取與僧分有比丘先取
他衣未與價是比丘後命終是居士
則比丘所言大德是比丘先取我衣
未與我價諸比丘答言是比丘生時
何不來索諸比丘不知云何是事白
佛佛言若是我故在者應還若無者
應賣我鉢還六群比丘與白衣作義
仲取錢取鉢諸白衣可責言汝等出
家人何用此義仲取錢取鉢為諸
比丘聞是事白佛佛言從今不得作
義仲取錢取鉢若突吉羅六群比
丘與一比丘作善知識是比丘寄一
比丘鉢與六群是鉢中道破是比丘
見六群時作是念我若不語者或
多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝
是鉢中道破六群言是汝鉢不破破
我鉢汝償我來是比丘不知云何是
事白佛佛言若好心捉破者不應從

十誦律卷第八 第六誦

寄僧有比丘用未與鉢食故地到客
比丘生是事白佛佛言應與比丘取
鉢板地四邊者半果燒時破是事白
佛佛言應作集鉢燒作已故地燒
野點壞是事白佛佛言先下者天者
灰已汗鉢是事白佛佛言應以石支
支時不同逆逆置風入故破起是事
白佛佛言應周匝好連

給孤獨居士往到佛頭面作禮一
面坐已白佛言世尊若世尊遊行人
間教化時我恒渴仰欲見佛頭世尊與
我少物使得供養佛即與鉢爪甲汝
供養是即白佛言世尊聽我以鉢爪
起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色
黑色白色塗塗不佛言聽以赤色黑
色白色塗塗又言佛聽我蓋塔者善
佛言除男女和合傳鈴者聽蓋有人作
蓋供養無安蓋覆佛言應釘安時
塔戶無扇牛羖群狗等入以是事
白佛佛言應作戶扇佛聽我戶前施
欄柱者善以是事白佛佛言聽作佛
聽我周匝施欄柱者善以是事白佛
佛言聽作是中無若華座是事白佛

十誦律卷第八 第七誦

佛言聽作安華物者華已器滿佛言
應施曲板施曲板亦滿佛言應周匝
懸環時居士作是念佛聽我作應座
珠璣新華璣者善以是事白佛佛言
聽作又作是言佛聽我作座者善佛
言聽作又言佛聽我座中作塔者善
佛言聽座中起塔佛聽我施座門者
善是事白佛佛言聽作佛聽我覆座
中塔者善佛言聽佛聽我出舍掀
頭者善佛言聽佛聽我安檀拱者
善佛言聽佛聽我施柱作塔者善
佛言聽作佛聽我以彩色繪土白灰在
嚴塔柱者善佛言聽在嚴柱佛聽我蓋
柱塔上者善佛言除男女合像鈴者聽
作今時給孤獨居士信心清淨往到
佛所頭面作禮一面坐已白佛言世
尊如佛身像不應作像佛聽我作善
莊侍候者善佛言聽作又作是言佛
本在家時引幡在前願佛聽我作引
幡在前者善佛言聽作佛聽我塔前
作高塚安師子者善佛言聽作佛聽
師子四邊作欄柱者善佛言聽作佛
聽我以銅作師子者善是事白佛佛

十誦律卷第十八 第八天

言聽作佛聽銅師子上繫幡者言是
事自佛言聽繫佛聽我以香華燈
伎樂供養者善是事自佛言聽作
佛聽我以香華油塗塔地者善是事
自佛言聽香華油塗塔地佛聽我作
安華塔者善佛言聽作佛聽我作安
燈像者善佛言聽作佛聽我作園堂
者善佛言聽作佛聽堂上安木懸幡
者善佛言聽作
時給孤獨居士觀里相識舉物人症
嚴男女盛樂上著華香環珞遠至居
士家居士見已作是念此物在前行
者善以是事自佛言聽佛聽我作
者善在前行者善佛言聽在前行有
諸外道生嫉妬心見已呵責言如送
死人是害士作是念佛聽我佛前作位
樂者善以是事自佛言聽作余時
給孤獨居士信心清淨作是念以何
方便得集大眾供給衣食往白佛言願
佛聽我集大眾食者善佛言聽集大
眾食作是言佛聽我供養塔時與大
眾食者善是事自佛言聽作佛聽
我作般闍于聚會者善是事自佛聽

十誦律卷第十八 第九天

言聽作般闍于聚會佛聽我作六年
會者善是事自佛言聽作佛聽我
正月十六日乃至二月十五日作會
者善是事自佛言聽作佛聽我寺
中作會者善是事自佛言聽作時諸
比丘不次第入不次第坐不次第食
不次第起不次第去有前入者有行
食時入者有食時入者有食竟入者
佛言應唱時至唱時至不違聞是
事自佛言應打鐘打鼓打鼓已亦
不違聞是事自佛言應打鼓打鼓
時在地打鼓亦不違聞是事自佛言
言在塔上打塔上打時亦不違聞佛
言應在高處打使遠處得聞時見大
眾多人未看與供養塔物與四
方僧物與食物與應分物諸比丘不
知何者是塔物何者四方僧物何者
食物何者應分物是事自佛言與
物時使一比丘在彼立看知分別
塔物四方僧物食物應分物長老優
波離問佛言世尊是四種物塔物四
方僧物食物應分物得錯乎用不佛
言不得解語優波離塔物者不得

十誦律卷第十八 第十天

與四方僧不得作食不得分四方僧
物者不得作食不得分不得作塔食
物者不得分不得作塔不得與四方
僧應分物者隨僧用
一法初
說一語竟名為捨戒去何說一語名
為捨戒謂言捨佛說是一語名為捨
戒如是法僧和上阿闍梨同和上阿
闍梨比丘比丘比丘比丘比丘比丘
比丘知我是白衣我是沙彌我非比
丘我是外道非沙門非釋子我不棄
汝法說是一語名為捨戒若比丘多
知識有力勢所可說者人皆信用無
所知識能供給僧非法說法法既非
法非毗尼說毗尼毗尼說毗尼犯
說不犯不犯說犯重說輕說重無
殘說殘說無殘非常所行事說是
常所行事是常所行事說非常所行
事非說言說說言非說是人得大罪
若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用眾所知識能供給僧非法說
非法說法法非毗尼說毗尼說毗尼
說毗尼犯說犯非犯說非犯說重

十誦律卷第四十八 第三誦律
輕說輕無殘說無殘殘說非常所
行事說非常所行事是常所行事說
是常所行事非說言非說說言是說
是人得大功德

若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用眾所知識能供給僧非說
法說非法乃至說言非說非說言
說是人不能自利亦不利他不能益
多人不能憐愍眾生不能利安樂
天人若比丘多知識有力勢所可說
者人皆信用眾所知識能供給僧非
法說非法說法乃至非說言非說
說言是說是人能自利亦能利他能
益多人憐愍眾生利安天人若比丘
多知識有力勢所可說者人皆信用
眾所知識能供給僧非說法說法說
非法乃至非說言說說言非說是人
有罪有犯有悔心惱所作皆生悔心
非清淨非解脫損減不增長自著退
沒人所輕毀造諸罪業若比丘多所
知識有力勢所可說者人皆信用眾
所知識能供給僧非說法說非法說
法乃至非說言非說說言說是人無

十誦律卷第四十八 第三誦律
罪無犯無悔無惱所作不悔清淨解
脫不損減得增長自身所作人所讚
歎諸善業如來出世現顯且法不
一法或漸漸說如來出世現顯且
法不一時破漸漸破有比丘多知識
有力勢所可說者人皆信用眾所知
識能供給僧於如來所現顯且法中
更生異想於文字中更作相似文句
違法覆法不隨順法所說不了是違
人下賤人元益於世攝男子行若比
丘多知識有力勢所可說者人皆信
用眾所知識能供給僧於如來所現
顯且法中不生異想於文字中不作
相似文句不違法不覆法隨順法可
說明了是非違人非一照人非無利
益有男子行

佛在釋迦國大愛道徑到佛所在一
面立已白佛言世尊願垂一劫住世
以是因緣故佛語大愛道不應如是
讚歎如來法所讚歎者非好讚歎不
應以是讚歎如來是非讚歎如來法
有一法令滅滅法沒破僧故有一法
法不滅不止不沒和合僧故有一法

十誦律卷第四十八 第三誦律
法滅土沒問故法滅土沒如是共諍
相罵相言故法滅土沒有一法法不
滅不止不沒不問故法不滅不止不
沒如是共諍不相罵不相言故法
不滅不止不沒有一法法滅土沒僧故
法滅土沒如是無歡多歡不知足惡
欲惡見故法滅土沒有一法法不滅
不止不沒不貪故法不滅不止不沒
如是有歡少歡知足不惡欲不惡見故
法不滅不止不沒隨何方有比丘聞共
諍相罵相言如是方不應聞何況懷
念有如是聞諍相罵相言過故隨
何方有比丘聞諍相罵相言更不
應念何況往到多有聞諍相罵相言
過故隨何方有比丘不聞不諍不相
罵不相言如是方應問何況不懷念
無是聞諍相罵相言過故隨何方有
比丘不聞不諍不相罵不相言如是
方應更憶念何況不往無如是聞諍
相罵相言過故隨何方有比丘聞諍
相罵相言更如是懷念三法受三法
捨三法者捨過欲覺捨過瞋覺捨過
瞋覺是名捨三法受三法者受欲

法滅土沒問故法滅土沒如是共諍
相罵相言故法滅土沒有一法法不
滅不止不沒不問故法不滅不止不
沒如是共諍不相罵不相言故法
不滅不止不沒有一法法滅土沒僧故
法滅土沒如是無歡多歡不知足惡
欲惡見故法滅土沒有一法法不滅
不止不沒不貪故法不滅不止不沒
如是有歡少歡知足不惡欲不惡見故
法不滅不止不沒隨何方有比丘聞共
諍相罵相言如是方不應聞何況懷
念有如是聞諍相罵相言過故隨
何方有比丘聞諍相罵相言更不
應念何況往到多有聞諍相罵相言
過故隨何方有比丘不聞不諍不相
罵不相言如是方應問何況不懷念
無是聞諍相罵相言過故隨何方有
比丘不聞不諍不相罵不相言如是
方應更憶念何況不往無如是聞諍
相罵相言過故隨何方有比丘聞諍
相罵相言更如是懷念三法受三法
捨三法者捨過欲覺捨過瞋覺捨過
瞋覺是名捨三法受三法者受欲

十誦律卷第四十九 第八誦 存

後漢書卷之九 卷之九 卷之九

毘尼律之一

三法初

有三種處所諸謂白羯磨白二羯磨白四羯磨有三人必墮惡趣地獄中何等三人以無根波羅夷誘誘淨梵行比丘是名初人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒內漸流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是第三人必墮地獄今時世尊分明此事而說傷言妄語墮地獄及餘作重罪是惡不善人後得受罰報夫人世世間若在中生以是自新身斯由作惡言應呵而讚歎恩讚歎而呵口過故得報善故不受報如貪失財物是義為少惡口向善人是義為多惡口羅洋地獄其數有十萬阿洋地獄三十六及五惡心作惡言輕毀聖人故壽終必當墮如是地獄中

有三種處所諸謂白羯磨白二羯磨白四羯磨有三人必墮惡趣地獄中何等三人以無根波羅夷誘誘淨梵行比丘是名初人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒內漸流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是第三人必墮地獄今時世尊分明此事而說傷言妄語墮地獄及餘作重罪是惡不善人後得受罰報夫人世世間若在中生以是自新身斯由作惡言應呵而讚歎恩讚歎而呵口過故得報善故不受報如貪失財物是義為少惡口向善人是義為多惡口羅洋地獄其數有十萬阿洋地獄三十六及五惡心作惡言輕毀聖人故壽終必當墮如是地獄中

有三種處所諸謂白羯磨白二羯磨白四羯磨有三人必墮惡趣地獄中何等三人以無根波羅夷誘誘淨梵行比丘是名初人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒內漸流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是第三人必墮地獄今時世尊分明此事而說傷言妄語墮地獄及餘作重罪是惡不善人後得受罰報夫人世世間若在中生以是自新身斯由作惡言應呵而讚歎恩讚歎而呵口過故得報善故不受報如貪失財物是義為少惡口向善人是義為多惡口羅洋地獄其數有十萬阿洋地獄三十六及五惡心作惡言輕毀聖人故壽終必當墮如是地獄中

不能疾擯有三法名大賊久惡作大罪人不能疾擯野住依處住多有財物云何名野住如先說云何名依處住如先說云何名多有財物大有四宅人民財寶是人作是念若有道我者我當與財物是名多有財物是名三法大賊久惡作大罪人不能疾擯如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯野住依處住云何野住如先說云何依處住如先說云何依處住若多得施物衣被飲食卧具醫藥種種諸物作是念若有道我者我與是物是名依處住是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯復有三法名大賊久惡作大罪人不能疾擯依野住依處住依力住云何依野住如先說云何依處住如先說云何依力住若依王若依王等故作是念有道我者此人助我是名依力住是為三法大賊久惡作大罪人不疾擯如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯依野住依處住依力住云何依野住如先說云何依處住如先說云何依力住

十誦律卷第二十九 第四誦
說云何依力住若比丘依福世多羅者謂以若者誦阿毘曇者是念有人道我者此人助我是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能棄世間有三大賊何等三一者作百人主故百人恭敬園遶二百三百四百五百人主故五百人恭敬園遶入城聚落穿牆牆斷道偷奪破城賊人是名初大賊二有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉菓實財物飲食實以自活若與白衣知藏是名第二大賊三者有比丘為飲食供養故坐過人聖法故作妄語自說言得若與百人乃至五百人恭敬園遶入城聚落受他供養小食中食是名第三大賊是中百人賊主二百三百四百五百人主恭敬園遶入城聚落穿牆牆斷道偷奪破城賊人此名小賊若有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉菓實財物飲食實以自活若與知藏白衣亦是名小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人眾中眾是大賊謂為飲食故空

十誦律卷第二十九 第五誦
惡過人聖法故作妄語自說言得若與百人乃至五百人恭敬園遶入城聚落受他供養小食中食是名大賊佛說偈言
比丘未得道自說言得過天中大賊極惡破戒人是殺人身壞當墮地獄中四法初
有四種和上有和上與法不與食有和上與食不與法有和上與法與食有和上與法不與食是中與法不與食者應住是和上與食不與法者不應住與法與食者如是應盡形任不與法不與食者不應住間衣亦應捨去阿闍梨亦如是是有四種人數數犯數悔過一者無者二者輕戒三者無怖畏心四者惡解是名四種人數數犯戒數數悔過世間有四種人見犯罪生怖畏何等四若有人著黑衣奔頭往至多人所作是言我作惡罪不善可羞隨眾人所喜我當作之時彼眾人呵責驅出有智人見已作是念是人著黑衣奔頭往多人所作是言我作惡不善可羞隨眾人所喜我

十誦律卷第二十九 第六誦
當作之作惡棄故眾呵驅棄我當自初亦教餘人莫作如是惡棄如是有比丘於波羅提提舍屋中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者不如法悔過是名初人是罪怖畏有人者黑衣奔頭捉棒者肩上升多人所作是言我作惡罪不善可羞隨眾人所喜我當作之時彼眾人即取其棒打已驅出有智人見作是言是人作惡不善故得大罪我當自初亦教餘人莫作如是惡棄如是有比丘於波羅提中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第二見罪怖畏有人者黑衣奔頭捉鐵鉤者肩上升多人所作是言我作惡不善隨眾而喜我當作之時彼眾人即取鐵鉤打之便捉利刀惡之驅出城西門者於漸中有智人見已作是言是人作惡棄故得大罪我當自初亦教餘人莫作如是惡棄如是有比丘於僧伽婆尸沙中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第三見罪怖畏有如捕賊師捕得實說

上經律卷第九十誦律

過如不分別他者是非過如檢究檢
究受是非過是中義如法分別他不
檢究檢究不受是二過如法者是非
過如分別他者是過如不檢究檢究
不受是過是中義如法不分別他檢
究檢究受是皆非過如法者是非過
如不分別他者是非過如檢究檢究受
者是非過有四行聞賴乞比丘不能減
淨受瞋怖礙是名四行聞賴乞比丘不
能減淨有四行聞賴乞比丘能減淨不
受不瞋不怖不礙是名四行聞賴乞比
丘能減淨有四行聞賴乞比丘不善觀
義不善取義不應讚便讚應讚而不
讚不應清淨令清淨應清淨不令清
淨不應勤而勤應勤而不敬有四行聞
賴乞比丘善觀義善取義不應讚不讚
應讚而讚不應清淨不與清淨應清
淨令清淨不應勤不勤應勤而敬是名
四行聞賴乞比丘能減淨有四行聞
賴乞比丘不善觀義不善取義以力
勢語不從他乞聽便出他罪先有
憍心憍心有見難見憍自用意是名
四行不能減淨有四行聞賴乞比丘

十誦律卷第四十九 第十一誦 律

不許善觀義善取義不以力勢從他
乞聽先無憍心憍心無見難見憍不
自用意是名四行能減淨有四行聞
賴乞比丘有罪受瞋怖礙故有罪過
有四行聞賴乞比丘無罪不受不瞋
不怖不礙故無罪過有四行聞賴乞
比丘有罪過不善觀義不善取義不
應讚而讚應讚不讚不應清淨令清
淨應清淨不令清淨是名四行有罪
過有四行聞賴乞比丘無罪過善觀
義善取義不應讚不讚應讚而讚不
讚淨不與清淨應清淨與清淨是名
四行無罪過有四行聞賴乞比丘有
罪過不善觀義不善取義以力勢不
乞聽先有憍心憍心有見難見憍自
用意是名四行有過有四行聞賴乞
比丘無過善觀義善取義不以力勢
從他乞聽先無憍心憍心無見難見
憍不自用意是四無過

五法初

佛婆如婆住憍他國大愛道比丘且
住憍佛而面作札在一面立白佛言
善哉世尊願時說法非法非非法

十誦律卷第四十九 第十一誦 律

且今我知是法是法且是佛法佛言
聖學非若知是法隨欲不隨無欲隨
過不隨無過隨增長不隨不增長一
向不轉隨煩惱不離大愛道法定知
是非法非法且非佛法聖學非若知
是法不隨欲隨無欲不隨過隨無過
隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛
道法定知是法是法且是佛法今時
聖學非比丘且往詣佛所面作札
在一面立白佛言善哉世尊願時說
法非法非法且非佛法今我知是法
是法且是佛法佛言聖學非若知是
法不隨欲不隨無欲不隨過隨無過
隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛
道法定知是法是法且是佛法今時
聖學非比丘且往詣佛所面作札
在一面立白佛言善哉世尊有幾法正
法滅三沒佛言優婆塞有五法正法

十誦律卷第四十九 第十誦律
滅亡沒阿等五有比丘無滅是名一
能根是名二難誦義句不能正受亦不
能令他解了是名三不能令受者有
恭敬威儀有說法者不能如法教是
名四闕諍相言不在阿練若處亦不
受敬阿練若處優波離是名五法今
正法滅亡沒有五法正法不滅不主不
沒有公判根能誦義句能正受能為人
解說能令受者有威儀恭敬有說法
者能如法教無闕諍相言在阿練若
處受敬阿練若處是名五法正法不滅
不主不沒優波離更有五法正法不滅
不主不沒阿等五有比丘不隨法教隨非
法教不隨忍法隨不忍法不敬上座
無有威儀上座不以法教授上座說法
時愁惱令後衆生不得受學僧多羅毗
尼阿毘曇上座令終已後比丘放逸
習非法失諸善法是名五法正法滅
亡沒佛語優波離更有五法正法不滅
不主不沒有比丘隨法教不隨非法教
隨忍不隨不忍敬上座有威儀上座
能以法教授法時不愁惱令後衆生
得受學僧多羅毗尼阿毘曇上座令

十誦律卷第四十九 第十誦律
終已後比丘不放逸聖善法是名五
法正法不滅不主不沒長老難提性
誦佛兩頭面作札在一面並白佛言
世尊正法滅佛法時有樂非法在世
佛言難提正法滅佛法時有五非法
在世何等五佛言正法滅佛法時有
比丘心得小止便謂已得聖法是名
初非法在世難提正法滅佛法時白
衣生天或有出家者墮惡道中是名
第二非法在世難提正法滅佛法時
有人捨世間業出家破戒是名第三
非法在世難提正法滅佛法時有破
戒者多人佐助有持戒者無人佐助
是名第四非法在世難提正法滅佛
法時無不被罵者乃至阿羅漢亦被
罵是名第五非法在世更有比丘重問
此事佛即以是事語諸比丘佛告優
波離當來有五怖畏今者未有應知
是事求方便滅阿等五復有比丘不
修身不修戒不修心不修智是不修
身戒心智已度他出家受戒不度今
修身修戒修心修智自不調伏復度他
出家受戒是亦不能令修身修戒修

十誦律卷第四十九 第十誦律
心修智是法中過比尼中過毗尼中
過是法中過優波離是名當來初怖
今未有當來有應知是事求方便滅
優波離後有比丘不修身不修戒不
修心不修智是不修身戒心智已與
他依止畜沙弥不能令修身修戒修
心修智是不調伏復與他依止畜沙
弥不能令修身修戒修心修智是法
中過毗尼中過毗尼中過是法中過
優波離是名第二第三怖畏應知是
事求方便滅優波離後有比丘不修
身不修戒不修心不修智是不修身
戒心智已與淨人沙弥相近住不如
三相掘地斷草用水澆灌是法中過
毗尼中過毗尼中過是法中過優波
離是名第四怖畏今未有當來有應
知是事求方便滅優波離後有比丘
不修身不修戒不修心不修智是不
修身戒心智已共誦僧多羅毗尼阿
毘曇以前後著中以中善前後現見
不知白法犯非犯是名法過毗尼中
過法過優波離是名第五怖畏今
未有當來有應知是事求方便滅佛

十誦律卷第三十九 第七誦 戒
 靜優波靜更有五怖畏今未有言未
 有應知是事求方便滅何等為五波
 波雖當未有比丘不修身不修戒不
 修心不修智是不修身戒心智已無
 欲能報舉誦句義不能正受優波雖
 是初怖畏今未有當未有應知是事
 求方便滅優波靜當未有比丘不修
 身不修戒不修心不修智是不修身
 戒心智已與比丘相近或犯大事捨
 戒還俗優波雖是第二怖畏今未有
 當未有應知是事求方便滅優波靜
 當未有比丘不修身不修戒不修心
 不修智是不修身戒心智已如去所
 說甚深修多羅空無相無願十二因
 緣諸深要法不能信樂受持雖受不
 能通利如是說時無愧慙心無憂樂
 心如好作文頌莊嚴章句樂世俗法
 隨世所欲有信樂心說俗事時有愛
 樂心是故如來所說甚深修多羅空
 無相無願十二因緣諸深法滅優波
 靜是第三怖畏今未有當未有應知
 是事求方便滅優波靜當未有比丘
 不修身不修戒不修心不修智是不

十誦律卷第三十九 第八誦 戒
 修身戒心智已為衣食故捨阿練若
 處捨林樹下入聚落中若為衣食故
 多所求見求見時擾亂優波靜是若
 第四第五怖畏今未有當未有應知
 是事求方便滅今時有迦羅比丘自
 往不可行象與他共詣大童女家婦
 婦嫌女比丘且佛言比丘有五不應
 行象何等五童女家婦嫌女比丘
 且更有五不應行象何等五賊家婦
 賊家婦兒家婦家婦家婦家婦比丘
 住五不應行象與他共詣今人生疑
 謂非梵行童女家婦嫌女比丘且
 是名五不應行象今人生疑謂非梵
 行復有五不應行象與他共詣今
 人生疑謂作惡法行賊家婦賊家
 婦兒家婦家婦酒家是名五不應行
 象今他生疑謂作惡法有五惡法故
 應知惡比丘如小兒不能善語無男
 子行所謂欲瞋怖寂不消洪養是五
 法故名惡比丘如小兒不能善語
 無男子行如是惡比丘且惡式叉摩
 尼惡沙弥沙弥尼如是小兒不能
 善語無男子行欲瞋怖寂不消洪養

十誦律卷第三十九 第九誦 戒
 故有五法惡比丘有罪過欲瞋怖寂
 不消洪養是名五法惡比丘有罪有
 過如是惡比丘且惡式叉摩尼惡沙
 弥沙弥尼欲瞋怖寂不消洪養故有
 罪過有五非瞋且何等五犯波羅夷
 僧伽婆尸沙波夜提波羅提舍尼
 突吉羅是名五非瞋且有五瞋且不犯
 波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提
 提舍尼突吉羅是名五瞋且有五座
 坐不受得飲食座報座水座衣座
 一切座是名五座坐不須更受得取
 有五座受手未手受衣未受衣受
 是名五受更有五受身身受身相
 觸受身身並受身並相觸受身相
 放地受是名五受有五非法自言何
 等五以三怖自言以瞋怖自言以斷
 事人怖自言以惡瞋怖自言証已自
 言是名五非法自言有五如法自言
 非三怖自言非瞋怖自言非斷事人
 怖自言非惡瞋怖自言非証已自言
 是名五如法自言有五非見過何
 謂五向別住人不共住人非受大威

十誡律卷第四十九 第九誡

眾犯無殘事不見是事悔過是名五
非法見過有五如法見過不向別住
人不向不共住人不向未受大戒眾
犯有殘事見是事悔過是名五如
法見過有五種阿闍梨出家阿闍梨
教授阿闍梨阿闍梨止阿闍梨
受法阿闍梨是名五種阿闍梨有
五種弟子出家弟子教授弟子羯磨
弟子止弟子受法弟子是名五種
弟子應好恭敬五種阿闍梨若不恭
敬者有罪過有五種布薩說戒經布
薩心念布薩獨在住處布薩清淨布
薩自恣布薩是名五種布薩有諸比
立不乞聽舉他罪令憶念是比丘嫌
以是事白佛佛言從今先不乞聽不
得舉他罪令憶念若舉令憶念者突
吉羅罪是有罪人於僧中無恭敬心
無恭敬語佛言若未者應教住五法
中教從生起偏袒者衣脫草履右膝
著地合掌在前有舉罪者無恭敬佛
言應教住五法中教從生起偏袒右
肩脫草履右膝著地合掌在前諸比
立不知云何乞聽佛言有五事乞聽

十誡律卷第四十九 第十誡

應語彼言我今持汝示汝舉汝今汝
憶念汝舉汝比丘不知云何與聽是
事自佛佛言有五事與聽應言語我
示我舉我今我憶念聽汝是名五又
現前不知云何與聽佛言有五種與
六云何舉我見耶聞耶疑耶身犯口
犯更有五種現前與聽汝舉我汝舉
我僧伽婆尸沙波提提波羅提提舍
及突吉羅耶更有五種現前與聽汝
舉我犯惡口突吉羅耶犯偷蘭遮突
吉羅耶犯毘尼突吉羅耶犯眾學法
耶犯威儀耶更有五法現前應與聽
汝舉我何事有殘犯無殘犯有殘無
殘犯眾落中犯阿練若眾犯如是現
前語已生師畏佛言有五事現前應
安慰莫怖莫驚莫覆嚴莫走莫辭莫
莫不犯言犯其群黨已犯言不犯更
有五事應安慰我不免舉說不受不
具足事亦不重受不受不定說我當
三問汝如是安慰時彼作異種語佛
言應以五事檢究問是事更以異事
答當記識在默然當記識有憫他
可記不見過當作不見捕見罪不

十誡律卷第四十九 第十一誡

悔當作不作捕檢究惡邪見惡邪見
不捨已當作不捨惡邪見捕舉更有
五法應檢究應苦切作苦切應止
作依止應驅出作驅出應下意作下
意應見罪相作見罪相如是優波離
是名七應安慰有善無善人未時應
如乞聽應知與聽又非法者不應
助如法者應助優波離我見比丘
舉他非實不以實非時不以時強惡
不以強善有瞋無瞋无益利不以益
利若比丘不實舉他有是五事應教
令生悔若不實舉他無實有悔是事
置非時不以時強惡不以強善有瞋
無瞋無益不以益利優波離是比丘
以非實舉他有五事應教令生悔優
波離是名五事不實舉他應斷被非
實舉者有五事不應悔非實不以實
非時不以時強惡不以強善有瞋
不以益利優波離被非實舉者有是
五事不應悔優波離我見比丘舉他
實非不實時非不時善非不善慈非
不慈益非不益是名五實舉比丘不
生悔優波離被實舉者有五事應悔

十誦律卷第四十九之二 雜律四

見能求滅淨事能通經與阿毗曇相應
應能分別句義相應是名五閼利叱
比丘能滅淨復有五閼利叱比丘不
能滅淨不能和合衆不能取二衆意
不能止二淨不能斷罪所受法不能
次第說是名五閼利叱比丘不能滅
淨復有五閼利叱比丘能滅淨能和
合衆能取二衆意能止二淨能斷罪
所受經法能次第說是名五閼利叱
比丘能滅淨復有五閼利叱比丘不
能滅淨不善取滅淨事不能善知
淨起因緣不能善和淨不能善滅淨
不能滅已今更不起是名五閼利叱
比丘不能滅淨復有五閼利叱比丘
能滅淨能善取滅淨事善知淨起因
緣能善和淨能善滅淨滅已更不令
起是名五閼利叱比丘能滅淨復有
五閼利叱比丘不能滅淨愛瞋怖礙
不能善滅淨是名五閼利叱比丘不
能滅淨復有五閼利叱比丘能滅淨
不愛不瞋不怖不礙能善滅淨是名
五閼利叱比丘能滅淨復有五閼利叱
比丘不能滅淨不能分別相似句義

十誦律卷第四十九之三 雜律四

不應讚而讚應讚而不讚不應清淨
令清淨應清淨不令清淨不應敬而
敬應敬而不敬是名五閼利叱比丘
不能滅淨復有五閼利叱比丘能滅
淨能分別相似句義不應讚不讚應
讚而讚不應清淨不令清淨應清淨
令清淨不應敬不敬應敬而敬是名
五閼利叱比丘能滅淨復有五閼利
叱比丘不能滅淨不能善分別句義
僧中持力而說不從他七聽便舉他
罪於他有嫌悔過已故有嫌見有嫌
說他事不能止淨是名五閼利叱比
丘不能滅淨復有五閼利叱比丘能
滅淨善和分別句義不恃力說七聽
而舉於他無嫌悔過已無嫌見能滅
淨是名五閼利叱比丘能滅淨
知食人有五事先未善不應差若差
應量云應怖礙不知得下得是名五
知食人先未善不應差已差應量五復
有五知食人先未善應差若已差
不應量無受無瞋無怖無礙知得不
得是名五應差知食人復有五事知
食人未善不應差已差不應約勒愛

十誦律卷第四十九之三 雜律四

瞋怖礙不知得不得是名五復有五
知食人未善應差已差應約勒愛
瞋怖礙知得不得是名五應差知食
人復有五不應差已差應滅受瞋怖
礙不知得不得是名五復有五知食
人未善應差已差不應滅不愛瞋怖
礙知得不得是名五應差不應滅也
如是應滅如是不應滅如是應呵如
是不應呵如是不應舉如是不應舉如
是應毀如是不應毀如是迷亂如是
不迷亂如是應瞋如是不應瞋如是
悔無疑悔有犯無犯有事無事有惱
無惱惱他不惱他愛異不愛異執不執
愛語不愛語有損無損善賢聖賢
聖所讚向惡道不向惡道趣地獄
趣天上生死久速生死不久速住生
死入返還如差知食人十三人亦
如是
有五事淨難滅不求僧斷不順佛語
不如法白二衆辭心不息所犯不求
清淨是名五淨難滅復有五淨易滅
求僧斷順佛語如法白二衆辭心息
所犯求清淨是名五淨易滅有五事

十誦律卷第九 第五天 存
不應取淨心不息依恃官勢依恃白衣有勢力者不依僧不依閼利比丘是名五不應取淨有五事應取淨淨心息不恃官勢不恃白衣有勢力者依僧依閼利比丘是名五應取淨優婆塞離閼利比丘取淨時有五事自觀觀他已應取淨先來戒清淨多聞廣知經法僧中多有持戒如路毘尼摩多羅伽者有說佛法處能取僧中多有上座閼利比丘丘中座比丘下座比丘二眾和合如法分別僧中多有持戒者乃至不破小戒依僧多羅善求夏除滅二淨利益安樂衆生憐愍世間生人天因緣是名自觀觀他有五事淨難滅共淨比丘依恃官恃白衣恃白衣故惱上座與白衣衣食不與法不如法求淨是名五淨難滅有五事淨易滅不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求淨是名五淨易滅復有五事淨難滅二眾以力取淨不善取淨不善取滅淨事不善取滅淨義淨比丘不敬上座中座下座比丘是名五淨難

十誦律卷第九 第五天 存
滅有五事淨易滅二眾不以力取淨善取淨善取滅淨事善取滅淨義淨比丘恭敬上座閼利比丘丘中座比丘下座比丘是名五淨易滅復有三事不應取淨依恃官依恃白衣憍慢與白衣衣食不與法不如法求淨是名五不應取淨復有五事應取淨不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求淨是名五應取淨復有五事不應取淨二眾以力取淨不善取淨不善取滅淨事不善取滅淨義不敬上座中座下座是名五不應取淨復有五事應取淨二眾不以力取淨善取淨善取滅淨事善取滅淨義恭敬上座閼利比丘丘中座下座比丘是名五事應取淨復有五事閼利比丘不能滅淨不善滅淨臥不能說相似句義淨比丘執而犯事如鉤鐸解不滿五歲依止他不解十夏是名五法閼利比丘不能滅淨復有五法成就閼利比丘能滅淨善誦毘尼善能分別相似句義淨比丘不執而犯五歲不依止他

十誦律卷第九 第五天 存
解十夏是名五閼利比丘能滅淨佛語優婆塞離閼利比丘取淨時應以五事觀此中學乞來清淨持戒誰多聞智慧善誦阿含華於師如法誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五閼利比丘應以此五事善觀淨者又優婆塞有淨比丘到閼利比丘比丘邊求新淨相言時是閼利比丘比丘以此五事觀已取淨淨先來持戒清淨雖多聞諷阿含誰有可責事先不與閼利比丘有嫌耶能取滅淨如佛法毗尼滅是名優婆塞有淨比丘相言時閼利比丘比丘以此五事觀

十誦律卷第四十九
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刊造

十誦律卷第五十 第八誦之三 九

增一法之三 五法下

有五事聖黨能於僧中起諍如是起
諍多有憒亂滅壞天人有諍比丘以
非法約約有群黨說輕諍誦修多羅
比丘定說戒者助開諍相言是名五
事有群黨僧中起諍如是起諍多有
憒亂滅壞天人有五事不群黨僧中
不起諍如是起諍不憒亂增益
天人有諍比丘如法約約不群黨說
教誦修多羅者不違說戒者不助開
諍相言是名五非群黨不起諍如是
不起諍故不憒亂增益天人有五事
事者有者不能次第若上座問時
不能次第若問時情問異答異持
群黨能上座非法言法言非法是
名五事事者者不能次第若上座
事者為他所難能次第若上座問
時能次第若問時不情問答不異不
持群黨不輕上座非法言非法言
法是名五為人所難能次第若上座

十誦律卷第五十 第三誦之三

事舉事人者不能次第若不善知句
義先有嫌隙二諍根本若白衣沙彌
諍根本使他比丘舉不知修多羅句
義若說不定不知比丘三事所住見
聞疑處是名五舉事人不能次第若
有五法舉事比丘為人而難能次第
若知句義先無嫌隙不取二諍根本不
求白衣沙彌諍根本不使他比丘舉
知修多羅句義說定知比丘三事所
住見聞疑處是名五法舉事比丘為
人所難能次第若有三法成羯磨現
前成與欲成同見反從有信優婆塞
聞成作羯磨竟然已成有五法共
要若七聽已不舉他是事應此處說
共要此處應從說共要此處應從通
家說共要隨法而犯事我樂示汝出
過已如惡馬難調按捺合繩勒去佛
語優婆塞求教比丘從他聞教時有
五事應善分別教是實非實時非時
似義不似義是義起問諍相言僧
僧出僧引僧異於是教不起關諍相
言僧不破不拙不判不異優婆塞是
名求教比丘從他聞教時以五事善

十誦律卷第五十 第三誦之三

分別義比丘有五事能使僧不生清
淨謂說佛法僧戒過不隨成儀是名
五事能使僧生不清淨有五事能使
僧生清淨謂不說佛法僧戒過隨成
儀是名五事能使僧生清淨有五事
聞利叱比丘不能滅諍不如根本說
趣說因他說所說不與句義相應以不
相應句義說有五事聞利叱比丘能
滅諍如根本說不趣說不因他說所
說與句義相應不以不相應句義說
是名五法聞利叱比丘能滅諍後有
五法聞利叱比丘不能滅諍不審重
受他兩說受他不具足語受他趣語
受他不定語不三重問是名五法聞
利叱比丘不能滅諍有五事貴比丘
能滅諍受命重受他語受具足語不受
趣語不受不定語三重問是名五貴
比丘能滅諍
復有五事貴比丘不能滅諍自說不
能了義亦不解他所說不能令他說
所說重說擾亂志失句義不知修多
羅句義是名五事貴比丘不能滅諍
復有五事貴比丘能滅諍自說了解

十誦律卷第五 第四十四

他所說所說能令他解不重說不笑
句義不失修多羅句義是名五貴比
丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅
諍不差自說事來成便先說不知和
合眾所說他重說擾亂是名五事
貴比丘不能滅諍有五事貴比丘能
滅諍差而說事成便說知和合眾所
說不惱他不重說是名五事貴比丘
能滅諍復有五法成就貴比丘持律者
不差自說若是上座若上座等若是
說戒人若說戒人等觀群黨有力勢
若自僧若欲呵上座是名五法貴比
丘持律他不差得自說有五法貴比
丘持律得自說若諍比丘破戒輕戒
无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂
作非法无善无善群黨是名五法聞
利叱比丘持律有五法成就不差得
說又上座比丘五事應呵若破戒輕戒
无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂
於非法非法群黨是名上座有五事應
呵上座比丘復有五事應呵若上座
惡邪見惡邪見故生倒見樂非法非
辯說非實說於正法中趣有所說无

十誦律卷第五 第五

著無著群黨是名上座有五事應呵
修波離僧中新事比丘若欲到僧中
斷事時應先住五法然後到僧中
一不飲茶敬入脫草屣不覆百有
不覆頭又應恭敬敬入脫草屣不覆
右肩不現臂又應恭敬敬入脫草
屣不覆右肩不覆抄衣又應恭敬
敬入脫草屣不覆右肩不得被衣令
向又應恭敬敬入慈心觀衆不
異善心慈心憐愍心不說世間事在
座坐時應生善心不憎中无恭敬
敬心佛語優波離如是僧中新事時
有斷諍者是斷事比丘應攝已從
座起去若善說者應默然住優波離
僧中新事比丘應在自坐愛說法若
自說若勸他說言比丘汝說法有五
大賊劫賊盜賊詐取賊誣毀賊受手
賊有五種取他物劫取盜取詐取誣
毀取法取是名五取有五種人不應
與惡无善人無所畏人先有惡人少智
人欲捨比丘法人有五種施无福施
女人施威具施惡男女合像施酒施
非法語是名五無福施復有五元福

十誦律卷第五 第六

施器仗施刀施毒藥施惡牛施教他
作如是施是名五無福施有五布薩
如先說有五種自說阿羅漢得罪不
狂心說不乱心說不苦痛說非實向
未受大戒人說非增上慢說是名五
自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅
漢无罪狂心說亂心說苦痛說實得
向大戒人說增上慢說是名五自說
阿羅漢无罪復有五自說阿羅漢得
罪不狂不乱不苦痛不實向未受大
戒人說無所畏說是名五自說阿羅
漢得罪復有五自說阿羅漢无罪狂
心說亂說苦痛說實得向受大戒人說
不無畏說是名五自說阿羅漢无罪
復有五不自說阿羅漢得罪作相作
異相異威儀先教他說以他名說是
名五不自說阿羅漢得罪復有五不
自說阿羅漢无罪不作相不作異相
不異威儀先不教他說不以他名說
是名五不自說阿羅漢得罪復有五
不自說阿羅漢得罪作相作異相異
威儀先教他說先教他屏處說是名
五不自說阿羅漢得罪復有五不自

十誦律卷第五 第八條

說阿羅漢無罪不作相不作異相不異威儀不教他說不先教他屏處說是名五不自說阿羅漢無罪喜忘比丘往白衣家數數犯五事犯非時入家獨與女人屏處有食家與女人坐數數食無淨人與女人說法是名五喜忘比丘入白衣家數數犯有五種折伏不侵作不共語不看視不教授不聽有所作是名五種折伏有五相似世尊相似法相似僧相似戒相似聞禁地比丘相似是名五相似復有五不相相似世尊不相相似法不相相似僧不相相似戒不相相似貴比丘不相相似是名五不相相似有五事犯僧伽婆尸沙人有命取女人相生欲心欲作非梵行觸小便處是名三事犯僧伽婆尸沙復有五種犯僧伽婆尸沙女人想人人想生欲心欲作非梵行觸小便處身身相觸是名五種犯僧伽婆尸沙有五大賊世間希有何等五者作百人三百四百五百人主如先說是名初大賊復有大賊用四方僧物如先說是名第二大

十誦律卷第五 第八條 第一

賊復有大賊為飲食故妄語如先說足名第三大賊復有大賊破戒弊惡內觸派出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是名第四大賊復有大賊若有佛所說若聲聞所說仙人所說諸天所說化人所說從彼聞已自言我說有人言是持戒人得須臾過答言實合或默然受是名第五大賊因食生五罪若數若食若索若取若搭中界去是名因食生五罪因威儀生五罪未時去時位時坐時大小便時是名五因威儀生罪因人生五罪女戒人是名三因人生罪復有五因人生罪苦切人休止人駁出人下意人覓罪相人是名五因人生罪復有五因人生罪不見摸人不作摸人惡邪不除摸人別住人不共住人是名五因人生罪復有五因人生罪別住人別住人汗比丘居人是名五因人生罪復有五種人不應與聽別住人別住人摩訶沙門摩訶婆塞人威摸人是名五不應與

十誦律卷第五 第九條

聽復有五人不應與聽若切人依止人駁出人下意人覓罪相人是名五不應與聽復有五種人不應與聽不見摸人不作摸人惡邪不除摸人別住人不共住人是名五不應與聽復有五種人不應與聽無著人無所畏人先有嫌人少智人恐怖人是名五人不應與聽不應共要不應與聽應說戒不應與聽應自忘不應與聽應說誠如是五種人若與聽若共要若應遠說戒若聽遠自忘若聽遠教誡得罪佛語後成離比丘比學他時應自住五法然後學他身清淨口清淨先來清淨多聞廣知通判阿舍不至惡聚惡擾成離先自住是五法然後學他後波離何故先自住五法若後有比丘言汝身不清淨云何學他先自淨身然後學他身不清淨如是口不清淨先來不清淨寡聞不通判阿舍不至惡聚如是等處先自淨然後學他後波離是名五先自淨然後學他有五法成就不應受中物不得受不知價不知受不知教喜忘是名

十誦律卷第十 第二誦

五法不應差守物有五事應差守物
知得差知價知受知數不喜忘是名
五法應差有五事不應差守衣不知
得差不知價不知受不知數喜忘是
名五不應差守衣有五事應差守衣
知得差知價知受知數不喜忘是名
五法應差守衣有五事不應差分衣
不識衣不識衣色不知價不知數不
知與不與是名五法不應差分衣有
五法成就應差分衣識衣識衣色知
價知數知與不與是名五法成就應
差分衣復有五法成就不應差分衣
受賔怖癡不知分不分是名五法成
就不應差分衣有五法成就應差分
衣无受賔怖癡知分不分是名五法
成就應差分衣有五布薩難三難賊
難若王等難人難惡獸難是名五布
薩難有五法難移布薩從阿練若處至
僧坊從僧坊至阿練若處若王初賊
初若僧破為和合是名五移布薩有
破戒比丘數至他家有五過教他非
法教他非毗尼教他至惡處儀禮教
他邪見教聽非注是名五破戒比丘

十誦律卷第十 第二誦

教三他家有五過有不破戒比丘至
他家有五法利以法教以毗尼教教
三善戒儀禮教正是教往聽正法是
名五不破戒比丘至他家有五利復
有五破戒比丘至他家有五過教身
業不善口業不善教近惡知識教邪
見教往聽非法是名五破戒比丘至
他家有五過有不破戒比丘至他家
有五法利教身善口善近善知識教
正是教聽正法是名不破戒比丘至
他家有五法利比丘有五不可行處
童女寡婦婦姪女比丘尼是名五比
丘至不可行處復有五比丘至不可
行處童女寡婦姪女外道不能男是
名五比丘至不可行處復有五比丘
至不可行處復有五比丘至不可行
處童女寡婦婦姪女比丘尼是名
五如苦切伏止驅出下意見罪相
亦如是復有五比丘至不可行處
僧能作作苦切獨重童女寡婦姪
女外道不能男是名五如苦切依
止驅出下意見罪相亦如是復有五
比丘至不可行處復有五比丘至不可

十誦律卷第十 第二誦

童女寡婦婦姪女比丘尼是名五
如苦切依止驅出下意見罪相亦如
是復有五比丘至不可行處復有五
捨苦切獨重童女寡婦姪女外道不
能男是名五僧不與捨苦切獨磨如
苦切依止驅出下意見罪相亦如是
復有五僧不生清淨心說佛過如先
說復有五僧生清淨心不說佛過如
先說復有五不相如先說有五法
相似亦如先說有五事應折伏共行
弟子於和上無受無敬无慙無愧樂
不應行處是名五應折伏共行弟子
復有五事應折伏共行弟子於和上
無受无敬无慙無愧不與和上法衣
食是名五應折伏共行弟子復次共
行弟子有五事和上不相伏得罪无
受無敬無慙无愧樂不應行處是名
五事和上不相伏共行弟子和上得
罪有五事共行弟子和上不相伏
和上得罪无受無敬無慙無愧不與
和上法衣食是名五和上不相伏共
行弟子和上得罪有五事和上不應
受共行弟子悔過於和上無受无敬

十誦律卷第五

第五誦 戒

無慙無愧不應行愛是名五和上
不應受共行弟子悔過復有五事不
應受悔過於和上無愛無敬無慙無
愧不與和上法衣食是名五和上不
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過得罪無愛無敬無慙
無愧不應行愛是名五和上受共
行弟子悔過得罪復有五事和上受
共行弟子悔過得罪無愛無敬無慙
無愧不與和上法衣食是名五法和
上受共行弟子悔過得罪有五事和
上不應折伏共行弟子於和有愛
有敬有慙有愧應行愛是名五法
和不應折伏共行弟子復有五事
不應折伏共行弟子於和有愛有
敬有慙有愧與和上法衣食是名
五和上不應折伏共行弟子復有五
事和上折伏共行弟子有過罪有愛
有敬有慙有愧應行愛是名五折
伏共行弟子得罪復有五和上折伏
共行弟子得罪有愛有敬有慙有愧
與和上法衣食是名五和上折伏共
行弟子得罪有五事應受共行弟子

十誦律卷第五

第五誦 戒

悔過於和有愛有敬有慙有愧
應行愛是名五應受共行弟子悔過
復有五應受共行弟子悔過有愛有
敬有慙有愧與和上法衣食是名五
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過元罪於和有愛有
敬有慙有愧應行愛是名五和上
受共行弟子悔過元罪復有五和上
受共行弟子悔過無罪於和有愛
有敬有慙有愧與和上法衣食是名
五和上受共行弟子悔過無罪有五
種人不應為說此是試問無疑問不
為悔所起問問不受語問是名五
種人不應為說有五種人應為說此
是不試問有疑問為悔所起問不語
問受語問是五種人應為說此是有
五事聞利叱比丘不能減諍持力勢
語無畏難語持語為語不利語是
名五聞利叱比丘不能減諍復有五事
聞利叱比丘能減諍不持力語有所
畏語不持語不驚語利語是名五
聞利叱比丘能減諍復有五事聞利
叱比丘不能減諍大語不相善語疾

十誦律卷第五

第五誦 戒

語改易諍不與法相應語是名五聞
利叱比丘不能減諍有五事聞利叱
比丘能減諍不大語相善語不疾語
不改易語與法相應語是名五事聞
利叱比丘能減諍復有五事聞利叱
比丘不能減諍語意不審諍語惡
性語諍語試語是名五事聞利叱比
丘不能減諍有五事聞利叱比丘能
減諍語不喜忘審諍語不惡性語不
瞋諍復有五事聞利叱比丘不能減
諍毀壞語過截語壞利語不審諍
出過語是名五聞利叱比丘不能減
諍有五事聞利叱比丘能減諍不毀
壞語不過截語不壞利語不審諍不
出過語是名五聞利叱比丘能減諍
復有五事聞利叱比丘不能減諍不
具足語覆藏語竊語諍語被呵折
語是名五事聞利叱比丘不能減諍
有五事聞利叱比丘能減諍是足語
不覆藏語不竊語不諍語不被呵
折語是名五聞利叱比丘能減諍復
有五事聞利叱比丘不能減諍不實

十誦律卷第五 第七 律
語說語政易語非時語失期語是名
五闕利叱比丘不能滅諍有五事闕
利叱比丘能滅諍實語不說語不改
易語不非時語不失期語是名五闕
利叱比丘能滅諍復有五事闕利叱
比丘不能滅諍欲舉他語舉他語輕
他語呵責語有嫌語是名五闕利叱
比丘不能滅諍有五事闕利叱比丘
能滅諍不欲舉他語不舉他語不輕
他語不呵責語無嫌語是名五闕利
叱比丘能滅諍復有五事闕利叱比
丘不能滅諍欲舉他語欲破義
語樂破語求名語是名五闕利叱比
丘不能滅諍有五事闕利叱比丘能
滅諍不破義語不欲破義語不破義
語不樂破語不求名語是名五闕利
叱比丘能滅諍復有五事闕利叱比
丘不能滅諍愛語瞋語怖語癡語人
不信受語是名五闕利叱比丘不能
滅諍復有五事闕利叱比丘能滅諍
不愛語不瞋語不怖語不癡語人信
受語是名五闕利叱比丘能滅諍復
有五事闕利叱比丘不能滅諍不希

十誦律卷第五 第七 律
敬語不恭敬入語善華嚴語復有月
語復有月語是名五闕利叱比丘不
滅諍有五事闕利叱比丘能滅諍恭
敬語恭敬入語善華嚴語不復有月
語不復有月語是名五闕利叱比丘
能滅諍復有五事闕利叱比丘不能
滅諍不通利修多羅語不通利毗尼
語不善諍義語不善知起因緣語不
善知滅諍義語是名五闕利叱比丘
不能滅諍有五事闕利叱比丘能滅
諍善修多羅義語善毗尼義語善諍
義語善知起因緣語善滅諍義語
是名五闕利叱比丘能滅諍復有五
事闕利叱比丘不能滅諍身力語口
力語非修多羅語非法語非毗尼語
是名五闕利叱比丘不能滅諍有五
事闕利叱比丘能滅諍不身力語不
口力語如修多羅語如法語如毗尼
語是名五闕利叱比丘能滅諍復有
五事闕利叱比丘不能滅諍不被勸
語不被空語不自舉語不觀察語无
畏難語是名五闕利叱比丘不能滅
諍有五事闕利叱比丘能滅諍不被

十誦律卷第五 第八 律
語被空語白眾語觀余語不無畏語
是名五闕利叱比丘能滅諍復有五
事闕利叱比丘不能滅諍慰恤語受
慰恤語善量語為利語取他意語是
名五闕利叱比丘不能滅諍有五事
闕利叱比丘能滅諍不慰恤語不受
慰恤語不為量語不為利語不取他
意語是名五闕利叱比丘能滅諍復
有五事闕利叱比丘不能滅諍不善
義語不善句語應先語便後語應後
語便先語應說此語便說彼語是名
五闕利叱比丘不能滅諍有五事闕
利叱比丘能滅諍善義語善句語應
先語應後語應說此語說彼語是
名五闕利叱比丘能滅諍復有五闕
利叱比丘不能滅諍少智少攝阿含
不通達阿含不受學阿含不知阿含
司義是名五闕利叱比丘不能滅諍
有五闕利叱比丘能滅諍不少智多
阿含通達阿含受學阿含知阿含司
義是名五闕利叱比丘能滅諍復有
五闕利叱比丘不能滅諍為聞語為破
語為得待語為相言語為諍語是名

十誦律卷第三十 第十誦律

五闍利叱比丘不能減諍有五闍利
叱比丘能減諍不為闍利不為破語
不為相持語不為相言語不為諍語
是名五闍利叱比丘能減諍復有五
闍利叱比丘不能減諍連搭語不問
語不三問語不識言者語不識諍
者語是名五闍利叱比丘不能減諍
有五事闍利叱比丘能減諍不連搭
語問語三問語識言者語識諍者語
是名五闍利叱比丘能減諍復有五
事闍利叱比丘不能減諍忘阿舍語
失文句語漏失阿舍語不通利阿舍
語不恭敬受阿舍語是名五闍利叱
比丘不能減諍有五闍利叱比丘能
減諍不忘阿舍語不失文句語不漏失
阿舍語通利阿舍語恭敬受阿舍語是
名五闍利叱比丘能減諍復有五闍
利叱比丘不能減諍重說眾語持眾
語異語為利語求他語是名五闍利
叱比丘不能減諍有五事闍利叱比
丘能減諍不重說眾語不持眾語不
異語不為利語不求他語是名五闍
利叱比丘能減諍復有五事闍利叱

十誦律卷第三十 第二誦律

比丘不能減諍眾說悔過便說其罪
令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人
不信受所說義不合毗沙耶經是名
五闍利叱比丘不能減諍有五事闍
利叱比丘能減諍眾說悔過不說其
罪令不瞋者不起瞋瞋者能止所言
信受所說義合毗沙耶經是名五闍
利叱比丘能減諍佛語優婆塞者下
座比丘向上座悔過時忘元住五法
向上座悔過然起言但者我脫華
履右膝著地以示乎提上座足如是
三說如悔過與欲清淨受自恣出罪
亦如是有五法舉事者不能舉他身
不清淨口不清淨少智不通利阿舍
樂不可行處是名五舉事者不能舉
他身不清淨口不清淨不通利阿舍少
智樂下可行處復有五事舉事者能舉
他身清淨口清淨多智通利阿舍不
樂不可行處是名五法能舉他身清淨
口清淨通利阿舍多智不樂不可行處
有五法十歲比丘應畜大戒弟子受
大戒若十歲若過十歲持戒有智能
斷弟子能破弟子邪惡見復有五

十誦律卷第三十 第三誦律

第十歲比丘應畜大戒弟子能教持
戒能教毗尼教阿毗曇若弟子在他
方不樂能自持未若因他持未若病
能自看若使他看復有五事十歲比
丘應畜大戒弟子有信有戒有施多
聞智慧又能令弟子入信隨信住信
戒施聞慧能令入能令隨住是名五
復有五事十歲比丘應畜大戒弟子
自位無學戒無學定元學慧元學解
脫元學解脫知見能教弟子住是元學
戒定慧解脫解脫知見是名五法十
歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘
無是五法畜大戒弟子有罪若有是
五法應與他休止若十歲比丘無是
五法與他休止有罪若有是五法應
畜沙弥若十歲比丘無是五法畜沙
弥有罪 五法步
六法初
有六諍本一者瞋恨不語二者惡性
欲害三者貪嫉四者詬曲五者无慙
愧六者惡欲邪見是名六諍本有六
教法應隨不應違和上教阿闍梨教
眾僧教三教若王等教闍利叱比丘

十誦律卷第三 第三誦律 諸
 敬是名六教不應。送有六羯磨白羯
 磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍利
 叱比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨
 有六學增上戒增上意增上智增上
 威儀增上毘尼增上波羅提木又是
 名六學有六請僧請眾人請人請鉢
 請教請食請是名六請有六不具足
 戒不具足見不具足命不具足威儀
 不具足自不具足他不具足是名六
 不具足有六具足戒具足見具足命
 具足威儀具足自具足他具足是名
 六具足時長老優波離往到佛所頭
 面礼足在一面立已白佛言善哉世
 尊願略說法要令我知道是法是毘尼
 是佛教佛語優波離若法隨欲不隨
 無欲隨和合不隨不和合隨過不隨
 无過隨增長不隨不增長隨往來不
 隨不往來隨煩惱不隨无煩惱汝知
 是非法非毘尼非佛教又優波離有
 法隨无欲不隨欲隨不和合不隨和
 合隨無過不隨過隨不增長不隨增
 長隨不往來不隨往來隨非煩惱不
 隨煩惱汝知是法是毘尼是佛教長

十誦律卷第三 第三誦律 諸
 聖阿闍律往到佛所頭面作礼白佛
 言善哉世尊願略說法今我知道是法
 是毘尼是佛教佛言善哉若法隨貪
 不隨无貪隨无欲不隨欲隨多欲不
 隨少欲隨不知足不隨知足隨惡見
 不隨不惡見阿闍律汝知是非法非
 毘尼非佛教阿闍律若法隨无貪不
 隨貪隨欲不隨无欲隨少欲不隨多
 欲隨知足不隨不知足隨不惡見不
 隨惡見汝知是法是毘尼是佛教如
 優波離所問大愛道亦如是問如是
 聖阿闍律所問舍羅婆亦如是問如是
 問有六現前僧現前眾人現前人現
 前和上現前阿闍律現前戒現前是
 名六現前
 有六取劫取盜取詐取受寄取護
 取如法取是名六取有六和攝法以
 伴身慈勸梵行者尊重敬愛慈惟攝
 取發起精進向一誼誼口慈慈慈亦
 復如是如法得施教鉢鉢物施諸梵
 行尊重敬愛慈惟攝取發起精進向
 一誼誼護戒不放不犯不退清淨為足
 為佛所歡能盡受持勸諸梵行尊重

十誦律卷第三 第三誦律 諸
 敬受思惟攝取發起精進向一誼誼
 而得正見能出正見攝諸梵行身也
 敬受思惟攝取發起精進向一誼誼
 是名六和攝法六法也
 七法初
 有七信時戒財聞財施財惠財熱
 財愧時是名七財有七力信力精進
 力慧力愧力念力定力慧力是名七
 力有七止淨現前止自言止憶念止
 不礙止至罪相止多見罪止布草止
 是名七止淨有七衣麻衣沙等衣葛
 摩衣棉衣耶衣知衣羅衣欽婆羅衣
 劫貝衣是名七衣有七內象比丘以
 丘屋式又摩尼沙鉢沙鉢足優婆塞
 優婆塞是名七內象有七法令正法
 滅亡沒無信慈息無怨无冤善志無
 定少智是名七法令正法滅亡沒無
 七非正法不敬法不敬義不敬時不
 知足不自敬不敬眾不分別人是名
 七有七正法敬法敬義敬時知足自
 敬敬眾分別人是名七正法持律有
 七德能持佛內藏能善斷持以持戒
 故在外道頂上住以持律故無障

十誦律卷第三十 第五誦律

諸者以持律故不諮問他於家中
說戒無所畏能斷有疑能令正法久
住是名持律七德有七大持律毗婆
尸佛式佛隨葉佛俱無雜佛俱都舍
牟且佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七
大持律七法竟

八法初

有八眾利眾婆羅門眾居士眾沙
門眾比丘眾比丘尼眾優婆塞眾優
婆塞眾是名八眾有八法能證溫溫
果正是正志正語正業正命正方便
正念正定是名八法能證溫溫果有
八施眾得施依止得施制限得施因
緣得施僧得施現前得施安舍得施
指示得施是名八施因八事捨迦婦
摩水三衣足時衣成時去時聞時失衣
時發心不違時過齊限時共僧捨時是
名因八事捨迦婦摩水有八種履不
應畜木履多羅履波羅奢曇什履葉
履文若履披履欽婆羅履是名八
種履不應畜有八隨世法利衰毀譽
稱讚苦樂是名隨世八法有八種難王
難賊難火難水難惡獸難龍難人難

十誦律卷第三十 第三誦律

非人難是名八難有比丘行別住時
捨戒捨已還受還受已白諸比丘我
行別住中捨戒已還受我當云何諸
比丘以是事白佛佛語諸比丘本已
行別住即以是行別住更不應與如
捨戒自言我是沙彌不見捨不作捨惡
邪不除捨亦不若別住竟捨戒捨已還
受戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒
捨戒已受戒我當云何諸比丘以是
事白佛佛語諸比丘本已行別住竟應
教求摩竭地如捨戒自言我是沙彌
不見捨不作捨惡邪不除捨亦不若比
丘行摩竭地時捨戒捨已還受戒受戒
已語諸比丘我行摩竭地中捨戒還
受戒我當云何諸比丘以是事白佛
佛言即奉行摩竭地更不應與如捨
戒自言我是沙彌不見捨不作捨惡
邪不除捨亦不若行摩竭地竟捨戒
捨戒已還受戒受戒已白諸比丘我行
摩竭地竟捨戒捨已還受戒我當云
何諸比丘以是事白佛佛言本已行摩
竭地竟應教求出罪摩竭地捨戒自
言我是沙彌不見捨不作捨惡邪不

十誦律卷第三十 第六誦律

除損亦余八法竟

有九惱是人已侵損我當侵損我今
侵損我於彼生惱是人已利益我經
家當復利益今復利益於彼生惱是
人已侵損我知當復侵損今復侵損
於彼生惱是名九惱有九捨惱是人
已侵損我當侵損我今侵損我云何
令彼不侵損我而利益我當於彼捨
惱心是人已利益我慈家當復利益
今復利益云何令彼不侵損我知當
復侵損今復侵損云何令彼不侵損我知
識當於彼捨惱心是名九捨惱九法竟
十法初
有十事今正法滅亡沒非法言法法
言非法非毗且言毗且言非毗
且非犯言犯犯言非犯輕言重重言
輕無殘言殘殘言無殘是名十事今正
法滅亡沒十事不令正法滅亡沒
非法言非法言法非毗且言非毗
且毗且言毗且非犯言非犯犯言犯
無殘言無殘殘言殘輕言輕重言重

是名十事不令正法滅亡沒有十法
名上座有所住處無畏無能遮者有
長老息煩出多知識有名聞能令他
生淨心辨才具足無能勝者元有淨
尋義趣明了聞者信受善能安詳入
他家能為白衣就深妙法分別諸道
勸令行施齋戒令他捨惡從善自具
四諦現法安樂無有所乏是名上座
十法為迦鳩羅比丘成就十法僧不
應差不知諍根本來往處不知諍不
善分別諍不能知諍起因緣不能知
諍義不善滅諍不能令諍滅已更不
起戒不清淨不能多聞少智是名十
為迦鳩羅比丘僧不應差為迦鳩羅
比丘有十事僧應差知諍來往處根
本善知諍能分別諍知諍起因緣知
諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒
清淨多聞多智是名十為迦鳩羅比
丘僧應差

十誦律卷第三 第三誦律
遊行便持此舍施四方僧長老羅去
二月遊行還到所住處聞是優婆塞
以是房施四方僧聞已往到佛所頭
面作禮白佛言世尊我在耶摩聚
落中住有優婆塞以信樂清淨心作
一房舍別施我受已二月遊行還
行還聞是優婆塞以是房施四方僧
世尊我今云何佛語羅去汝住語優
婆塞言我將不犯汝耶汝見我非沙
門非沙門行耶作身口過耶長老羅
去受佛語已從坐起禮佛足右繞而
去還自住處過是夜已身著新鉢入
耶摩聚落行乞食已洗鉢住是
優婆塞家是優婆塞過見長老羅去
未見已善衣在一面立又手合掌向
長老羅去作是言善來長老羅去久
不來羅去何以故未可說座坐時長
老羅去即就座坐是優婆塞頭面禮
足在一面坐已長老羅去語優婆塞
我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門
行耶作身口過耶答言大德不犯我
我亦不見汝非沙門非沙門行作身
口過時長老羅去為種種說法示教

十誦律卷第三 第三誦律
利喜已從坐起去往到佛所頭面禮
足在一面坐以是事向佛廣說佛以
是事集比丘僧語諸比丘言有十非
法施一非法受十非法用何等十已
施一僧轉與餘僧是名非法施非法
受非法用若已施一比丘及僧轉與
餘比丘及僧是名非法施非法受非
法用若已施三比丘轉與餘三比丘
是名非法施非法受非法用若轉與
二比丘若與一比丘若與僧是名非
法施非法受非法用若已施二比丘
轉與餘二比丘是名非法施非法受
非法用若轉與一比丘若與僧若與
三人是名非法施非法受非法用若
已施一比丘轉與餘一比丘是名非
法施非法受非法用若轉與僧若施
三人二人是名非法施非法受非法
用若已施三沙弥轉與餘三沙弥是
名非法施非法受非法用若轉與二
沙弥一沙弥若施僧是名非法施非
法受非法用若已施二沙弥轉與餘
二沙弥是名非法施非法受非法用
若轉與一沙弥若施僧若施三人是

十誦律卷第三十 第三十誦律

名非法施非法受非法用若已施一沙弥轉施餘一沙弥是名非法施非法受非法用若轉與僧若施三人若施二人是名非法施非法受非法用若已施三比丘且轉施餘三比丘是名非法施非法受非法用若轉施二比丘且一比丘若施僧是名非法施非法受非法用若已施二比丘且轉施餘二比丘且是名非法施非法受非法用若轉施一比丘且若與僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘且轉施餘一比丘且是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三式又摩且轉施餘三式又摩且是名非法施非法受非法用若轉施二式又摩且一式又摩且若施僧是名非法施非法受非法用若已施二式又摩且轉施餘二式又摩且是名非法施非法受非法用若轉施一式又摩且若施僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一式又摩且轉施

十誦律卷第三十 第三十誦律

餘一式又摩且是名非法施非法受非法用若施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三沙弥且轉施餘三沙弥且是名非法施非法受非法用若轉施二沙弥且若一若僧是名非法施非法受非法用若已施二沙弥且轉施餘二沙弥且是名非法施非法受非法用若轉施一沙弥且若僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一沙弥且轉施餘一沙弥且是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三畜生轉施餘三畜生是名非法施非法受非法用若施二畜生若一畜生是名非法施非法受非法用若已施二畜生轉施餘二畜生是名非法施非法受非法用若轉施一畜生若三畜生是名非法施非法受非法用若已施一畜生轉施餘一畜生是名非法施非法受非法用若轉施三若施比丘僧轉施比丘僧是名非法

十誦律卷第三十 第三十誦律

施非法受非法用若已施比丘僧轉施比丘僧是名非法施非法受非法用若僧破為二部已施此一部轉施彼一部是名非法施非法受非法用若已施彼一部轉施此一部是名非法施非法受非法用若施後施非施如王為地主權越是房舍卧具主但得看視不得奪一與一十增一後一法初

有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨有一破法墮惡道何等一所謂破僧有一犯墮惡道從身作謂出佛身血有一犯墮惡道從口作謂謗佛有一犯墮惡道所謂意念作別衆有一犯墮惡道謂兩舌數地破僧有一犯墮惡道謂誑僧詰問非法非法想非法是故破僧非法作法想非法是故破僧非法法想疑破僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿羅漢入一犯墮惡道從盜起謂偷佛物僧物入一犯墮惡道從淫起謂淫罪漢比丘及一犯墮惡道從妄語起謂自說得過人六一誹竟

二法初

十誦律卷第十 第三五條

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯口犯又二犯方便犯非方便犯又二犯調戲犯不調戲犯又二犯有同犯不同犯又二事同輕重又二事同有殘無殘又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同若向他悔若自悔又二犯有限犯無限犯又二犯家犯方犯又二犯可數犯不可數犯又二犯有出時犯欲出犯又二犯入犯欲入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二犯偷蘭遮犯白衣相應犯又二犯重破犯不重破犯又二犯有殘犯無殘犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯舉者犯又二犯向他悔犯自悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又二犯白犯不白犯又二犯暫犯盡犯又二犯有過犯無過犯比丘且有二同犯輕犯重犯又二同犯殘犯無殘犯又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同向他悔自悔又二犯出界犯欲出界犯又二犯自擗歎犯不自擗歎

十誦律卷第十 第三五條

犯又二犯起犯坐犯又二犯眠犯不眠犯又二犯語犯不語犯又二犯放犯不放犯又二犯知放放不知放放有二道無知放放逆道又二人應與別住有二人應與聲部通有二人應與本日治有二人應與出罪所謂比丘非比丘受大戒非受大戒者又二僧中斷事者有極坐不被坐又二斷事者板觸磨不被觸一若觸磨者有二功德謂得眾意能元畏阿事又二斷事者有善無善又二斷事者有私元私若以非法有私若如法無私又二斷事者若自聞若從他聞又二斷事者若自恥若教他恥又二斷事者諱不諱又二斷事者通利阿訶不通利阿訶又二斷事者善分別阿舍不善分別阿舍又二斷事者了語不了語又二斷事者善語不善語又二斷事者詰問不詰問又二斷事者急住不急住又二斷事者自知不自知又二斷事者知量不知量又二斷事者隨眾不隨眾又二斷事者自警不自警又二斷事者能止不能止又二斷事者軟

十誦律卷第十 第三五條

語度語又二斷事者持戒不持戒有可不可呵應舉不應舉應敬不應敬亦今又二無智戒犯是犯又二智戒不犯是不犯又二犯戒犯是犯又二不犯戒具見具又二種呵比丘非比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯磨若僧和合與又二修止有罰若僧和合與有二驅出有罰羯磨若僧驅出又二下意有罰羯磨若僧下意又二人應別住又二人應與摩訶薩又二人應與本日治又二人應與出罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二清淨悔過發露罪名又二清淨不自白若悔過若發露若僧諍應還什僧若與三人一人若僧諍僧應受三人一人一人亦應受若僧諍僧應受三人一人一人亦應滅又二非法檢校非法作法檢校非法作法檢校又二如法檢校非法作法檢校非法作法檢校又二黃罰不使作不教化

三法初

有三毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼愚癡毗尼有三非毗尼非貪欲毗尼非瞋恚毗尼非愚癡毗尼

十誦律卷第五 第三十誦 第三

應臥足非惡癡眼足有三羯磨白羯磨
 白二羯磨白四羯磨有三應屏處
 大便小便需掩掖有三犯貪欲犯
 瞋恚犯惡毀犯有三共住犯者不
 犯者自說者有三別住犯者不犯
 者自說者有三世所供養謂如來至
 真等正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有
 三華供養有三畜供養有三伎樂供
 養有三幢供養有三蓋供養有三繒
 供養有三世所尊敬謂如來至真等
 正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有三同
 意上中下上同意者應上中下同意
 中同意者不應上同意應中下同意
 下同意者應下同意不應上中同意上
 同意者作上中下同意好中同意者
 作中下同意好若作上同意者不好
 下同意者作下同意好若作上中同
 意者不好上同意者應作上中下同
 意取中同意者應作中下同意取不
 應上同意取下同意者應下同意取
 不應上中同意取有三知犯知不
 犯知制戒三法竟
 四法初

十誦律卷第五 第三十誦 第三

有四誦闍諱尤根諱犯罪諱常所行
 諱有四藥時藥時分藥七日藥盡不
 藥有四眾到利眾婆羅門眾居士眾
 沙門眾復有四眾比丘眾比丘尼眾
 優婆塞眾優婆夷眾復有四眾四天
 王眾初利天眾兜率天眾天眾復有
 四眾被教眾不被教眾濁眾清淨眾
 有四惡一憍惡二利益三不惱害四
 住正法有四止貪欲止瞋恚止惡癡
 止邪見止有四事故如來設教犯不
 犯輕重有四事故如來制戒為利益
 為嚴為時為人有四調伏若初修止
 恥出下意有四藥應觀有淨無淨不
 淨不淨淨法淨無淨不淨無淨不淨有
 四事聞諱諱事犯罪諱事常
 所行諱事復有四事苦切修止敬出下
 意有四事不見瞋不作瞋惡邪不除
 瞋竟罪相續有四事若呵若罵若異語
 若默然如來以四境界故制戒足
 境界智境界法境界人境界四法竟
 十誦律卷第五

成藏高麗國大藏都監奉
 獻

卷第五十一 第八誦之四 以 諸
律無此即處三歲者多舉詳

五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧
過戒過作非威儀復有三事僧與作
下意罵比丘道說比丘出比丘過威
儀說他過使他不待施不待住威儀
有五事僧與下意罵曰永遠說白承
出白承過威儀說他過使白承不得
利失住威儀復有五事僧與下意比丘
兩舌聞他比丘何比丘兩舌以白承
向白承兩舌以比丘向白承兩舌以
白承向比丘兩舌作世間法置有五
事相相生種種作犯病復有五事相
生相作多煩惱作世間法置有三種
皮不應畜師子皮虎豹皮狗皮狸
皮有五種皮不應畜象皮馬皮狗皮
野牛皮黑鹿皮有五種蓋拂衣不應
畜火燒衣巾帶衣履嗽衣初發衣產衣
有五事老比丘語不應受無義語非法
語非毗尼語無憐愍語非教勸語有
五自說阿摩漢如先說佛語優皮弊

十誦律卷第五十一 第八誦之四

比丘入僧舍住五法中如先說有
三事比丘僧伽婆尸沙如先說有五威
分界處分犯處分道行處分戒處
分見處分有三蛇色不應畜蛇赤蛇
青蛇蟻金蛇紅蛇藍色蛇鼻提蛇色
有五種大色不應畜青加色紺色
盧那部色螺貝多色呵梨羅羅色有
五事聞利比丘不能滅諍不見言
見不聞言聞不憶言憶不知言知非
法言法是名五事聞利比丘不能
滅諍復有五事聞利比丘不能滅諍
見言是聞言聞憶言憶知言知法言
法是名五事聞利比丘不能滅諍復有
五事聞利比丘不能滅諍隨受瞋
怖癡非法言法是名五事聞利比丘
不能滅諍復有五事聞利比丘不能
滅諍不隨受瞋怖癡非法言法是名
五事聞利比丘不能滅諍復有五事聞
利比丘不能滅諍不見言見不聞言聞
不憶言憶不知言知非法言知法是名
五事聞利比丘不能滅諍復有五事聞利
比丘不能滅諍見言見聞言聞憶言憶知
言知法言知法是名五事聞利比丘不能

十誦律卷第五十一 第八誦之四

元犯復有五事聞利比丘有犯隨
受瞋怖隨癡非法言法是名五
事聞利比丘有犯復有五事聞利
比丘不能滅諍不隨受瞋怖癡非法言
法是名五事聞利比丘不能滅諍復有
五事聞利比丘不能滅諍不善知諍不
善知諍住處不善分別諍不知滅諍因
緣不善知滅諍已更起因緣是名五
事聞利比丘不能滅諍復有五事聞
利比丘不能滅諍善知諍善知諍住
處善分別諍善知滅諍因緣善知滅
諍已更不復起因緣是名五事聞利
比丘不能滅諍復有五事聞利比丘
不能滅諍不善知諍多羅不善知
惡不善知諍不善知諍住處不善分
別諍是名五事聞利比丘不能滅諍
有五事聞利比丘不能滅諍善知多
羅善知惡善知諍善知諍住處善分
別諍是名五事聞利比丘不能滅諍
有五事五歲比丘不依止一知犯知不
犯知輕知重廣通利戒是名五歲
比丘不依止他有五同意取若親厚
若活在若現前若取已當語令知取

大藏經卷第三

第五卷

已彼必歡喜是名五同意取有五事
故如來接行諸房舍為斷比丘俗語故
以林卧具不料理者為料理故已料
理好安隱故看病比丘故未制戒欲
制故是名五事如來接行房舍有五
事如來知而故問為起因緣故高制
戒故為分別裁句故與修多羅文句
相似故為後眾生令自解故是名五
事如來知而故問經行有五利益動
健有力不滿消食意得堅固是名經
行五利復有經行五利益能行故解
勞故除風故消冷熱病故意得堅固
是名經行五利有五非法發露向別
住人不共住人未受大戒眾無殘事
不見是事發露是名五非法發露有五
如法發露不向別住人不向不共住
人不向未受大戒眾以有殘事見是
事發露是名五事如法發露有五事
非法作苦切羯磨非法非毘尼應遮
應置元嘉不現前作元舉者不令他
憶不三問作是名五事作非法苦切
羯磨有五如法作苦切羯磨是法是
毘尼不應遮不應置有事現前作有

大藏經卷第三

第六卷

舉者令他憶念三問作是名五如法
與苦切羯磨有五事名善好聞利叱比
丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言
法是名五善好聞利叱比丘有五事
名好聞利叱比丘不隨受囑咐癡法
言法是名五好聞利叱比丘有五事
名好聞利叱比丘善分別取事無過
者不說有過有過者說過不清淨邊
生不清淨清淨邊生清淨法言法是
名五好聞利叱比丘有五事名好聞
利叱比丘善分別事不憚力憚中斷
事得聽已舉他事無偏私受悔過無
偏私見他過無偏私說他過法言法
是名五好聞利叱比丘有五事名好
聞利叱比丘善取諍善知諍善分
別諍善知諍滅已更不起法言法是
名五好聞利叱比丘有五事名好聞
利叱比丘善知修多羅等知毘尼善
知諍善知換廢法言法是名五好聞
利叱比丘復有五事名好聞利叱比
丘要戒滿十歲者過十歲者持戒若
多問言如法斷自疑他疑善能斷自
他三邪見是名五好聞利叱比丘有

大藏經卷第三

第七卷

五事名好聞利叱比丘善能令他住
戒善教毘尼阿毘曇弟子若入他方
不樂能將來能看病教他看是名五
好聞利叱比丘有五事名好聞利叱
比丘能令他有信有持戒有多聞有
施有智是名五好聞利叱比丘復有
五事名好聞利叱比丘若自住無學
戒無學定無學智無學解脫解脫知
見亦能令他住無學戒定慧解脫解
脫知見是名五好聞利叱比丘復有
五事名好聞利叱比丘知犯知不犯
知輕知重廣通利戒是名五好聞利
叱比丘有五事名好聞利叱比丘知
出家知羯磨知教授知依止知障道
不障道是名五好聞利叱比丘五法竟
六法如先說
七法如先說
八法如
不應言八種鉢金鉢銀鉢琉璃鉢
鉢鉢銅鉢白銀鉢木鉢石鉢是名八
種鉢不應言鉢如先說
九法如
佛身優波離一比丘不能破僧二三

四乃至九比丘清淨同見者能破一
比丘居一式又摩旦一沙弥一沙弥居
一出家一出家且不能破僧二三四乃
至九亦不能破僧若有九比丘
清淨同見者能破僧有九比丘
與犯僧如沙弥犯波逸提犯波逸
提提舍且犯突吉羅犯惡口突吉羅
犯偷蘭遮突吉羅犯毘尼突吉羅犯
威儀突吉羅是名九犯有九退未退
見退命退威儀退自退他退知退
資生物退生死退是名九退有九不
退戒不退見不退命不退威儀不退
自不退他不退知不退資生物不退
退生死不退是名九不退佛語優波
離闍利叱比丘者斷時應以九事
觀言者觀靜者觀威儀觀未往威儀
親里觀知識觀身口行觀先未觀云
何相言應聽他語應從他聞是名九
應觀言者靜者何等九事觀夜言者
觀聞不聞觀靜不靜觀相持不持持
觀相言不相言觀犯戒觀犯見觀犯
令觀言語觀從他聞是名九應觀波
言言平時長老優波離往到佛所

面作札在一面立善哉世尊戰戰說
法令我知是法是毗尼是佛敎佛語
優波離若法隨欲不隨元欲隨瞋不
隨元瞋隨嫉妬不隨元嫉妬隨往未
不隨不往來隨增長不隨不增長隨
聞不隨不聞隨靜不隨不靜隨相持
不隨不相持隨相言不隨不相言優
波離汝定知是非法非毗尼非佛敎
優波離若法隨元欲不隨欲隨瞋不
不隨瞋隨元嫉妬不隨嫉妬隨往未
不隨往來隨增長不隨增長隨
聞不隨不聞隨靜不隨不靜隨相持
不隨不相持隨相言不隨不相言汝
定知是法是毗尼是佛敎
今時長老阿那律往到佛所語三
札在一面坐白佛言善哉世尊戰戰
說法令我知是法是毗尼是佛敎佛
語阿那律若法隨貪不隨元貪隨無
厭不隨無厭隨多欲不隨少欲隨不
足不隨知足隨難滿不隨易滿隨放
逸不隨不放逸隨非法不隨法隨背
法不隨不背法隨世俗語不隨毗尼
語佛語可那律決定知是非法非毗

屏非佛敎阿那律若法隨無貪不隨
貪隨欲不隨元欲隨瞋不隨元瞋
隨瞋不隨元瞋隨嫉妬不隨元嫉妬
隨往未不隨往來隨增長不隨增長
隨聞不隨不聞隨靜不隨不靜隨相
持不隨不相持隨相言不隨不相言
汝定知是法是毗尼是佛敎如
是長老阿那律所問覆覆答亦如
是問有九依止若善男子依止信心
捨不善取善者是名捨不善取善戒
聞施智亦是名善男子依止信心
捨不善取善是人住是五法已應更
證四法忍隨忍樂忍棄捨忍是名
九依止有外道名婆伽樹和性到佛
所問語在一面坐已白佛言瞿曇先
在優樓頻伽國居連禪河邊在一迦
和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提
不久我時彼處從習曇闍彌意阿羅
漢不還生死不作五事不故殺生不
盜不淫不故妄語不飲酒我從習曇
闍彌是語即便信受佛言我先已說
今亦復說補盡阿羅漢不還生死不
作九事不故殺生不盜不淫不故妄

十誦律卷之三

第十誦

語不飲酒不隨愛瞋怖癡是名九事
有外道名沙陀往到佛而問詳在一
面坐已白佛言暫墨先在優樓頻羅
園及連禪河邊在一迦和羅樹下得
阿彌多羅三藐三菩提不久我時彼
摩提瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死
不作五事不故殺生不盜不淫不故
妄語不飲酒不飲酒從瞿曇問訊是語即
便信受佛言我先已說今亦復說漏
盡阿羅漢不還生死不作九事不故
殺生不盜不淫不故妄語不飲酒不
未還不起邪見見常法觀生死無常
是名九事有九惱無利无益惱我不
安隱哉餘如先說九法者
十注初

十誦律卷之三

第二誦

頤和上頤阿闍梨頤戒頤承頤鉢頤
食頤藥頤是名十頤有十頤磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍梨
比丘比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法
羯磨別衆羯磨和合衆羯磨是名十
羯磨有十治苦切修止耻出下意不
見損不作損惡邪不除損別住摩那
堵李日治是名十治有十罰苦切修
止耻出下意不見損不作損惡邪不
除損別住摩那堵李日治是名十罰
有十邊受戒法殺父殺母殺阿羅漢
出佛身血卒犯重罪賊住比丘本白
水不能勇行比丘居起濟人是名十
邊受戒法有十難王難賊難火難水
難惡獸難難人難非人難命難梵
行難是名十難有十非賊非謂十不
善業有十賊非謂十善業有十非
賊非謂十邪有十賊非謂十真
有十无志別住者別住者行摩那
堵行摩那堵者苦切修止耻出下意
不見損不作損是名十無志有十非
法邊說戒非波羅夷不出及惡美事
不輕呵謂不出呵謂事不捨戒不

十誦律卷之三

第三誦

出捨戒事隨順如法僧事不破戒不
破見不破威儀不見不聞不疑是名
十非法邊說戒何等十如法邊說戒犯
波羅夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧
事捨戒出捨戒事不隨順如法僧事
破戒破見破威儀見聞疑是名十如
法邊說戒
今時佛在婆伽那槃國是中有一
優婆塞有信樂心造一房舍別施長
老羅云如先說有十利故如來結戒
攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏高
心故不信者令信故已信者令增長
故慙愧者得安隱住故遮今世惱漏
故斷後世漏故佛未久住故如來制
戒制修多羅制賊住制阿闍梨誦持
多羅誦賊住誦阿闍梨誦持多羅持
賊住持阿闍梨誦持多羅者持賊住
者持阿闍梨誦持多羅者持賊住者
阿闍梨和上阿闍梨共行弟子近行
弟子沙弥教威儀賊住說賊住者波
羅提不又說波羅提本又者遮波羅
提本又遮波羅提本又者受自恣受
自恣者遮受自恣遮受自恣者與欲

二、經濟學

第十一卷

與欲者受欲受欲者持欲持欲者說
欲說欲者取欲取欲者與清淨與清
淨者受清淨受清淨者持清淨持清
淨者說清淨說清淨者取清淨取清
淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清
淨受欲清淨者持欲清淨持欲清淨
者說欲清淨說欲清淨者取欲清淨
取欲清淨者與自恣與自恣者受自
恣受自恣者持自恣持自恣者說自
恣說自恣者取自恣取自恣者依止
依止者與依止與依止者受依止受
依止者捨依止捨依止者折伏駢出
同意悔過受悔過者白羯磨白二羯
磨白四羯磨告切羯磨依止羯磨駢
出羯磨下意羯磨不見摸不作摸惡
邪不除摸別住摩都堵半曰治出罪
覓罪相舉他令憶念共受羯磨羈繫
羯磨乞聽羯磨聽白羯磨不調伏者
今調伏皆以十利故十士

增十一相初

有所犯事應言白應言不自答言犯
應言白又犯應言色應言非色答言
犯應言色又犯應言可見不可見答

丁巳年春

4.7%

言應言可見又犯應言非數非探數
答言應言根數又犯應言有偏非滿
答言應言有偏又犯應言有為無為
答言應言有為又犯應言世間出世
問答言應言世間又犯應言除攝非
陰攝答言應言除攝又犯應言界攝
非界攝答言應言界攝又犯應言受
不受答言應言受又犯應言四大造
非四大造答言四大造又犯應言想
非想答言應言想又犯應言亂心非
亂心答言應言亂心又犯應言染不
染答言有染有不染者故犯佛結
戒不染者不故犯戒又犯應言執不
執答言應言執又犯應言有欲無欲
答言有欲又犯應言有欲無者答言
有者又犯應言有對元對答言有對
又犯應言心非心答言有心又犯應
言有報無報答言有報又犯應言集
非業答言業又犯應言外入內入答
言內入又犯應言過去未來現在答
言有過去未來現在過去者若所犯
事已向他發露悔過是名過去未來
者未犯必當犯者是名未來現在者

上海大学图书馆

Abstract

現有所犯是名現在又犯應言善不善元記答言不善無記不善者故犯佛結戒是名不善元記者不故犯戒是名元記又犯應言欲界色界無色界答言犯應言欲界又犯應言學元學答言非學非元學又犯應言見諦斷思惟斷答言思惟斷頗有作是事犯即作是事非犯耶佛言有若比丘不受迦絺那衣畜長衣數數食別聚食不自入聚落不着僧伽梨入聚落是名犯若比丘受迦絺那衣畜長衣數數食別聚食不自入聚落不着僧伽梨入聚落是名非犯是名作是事犯即作是事非犯有作羯磨者有犯有作羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨者非犯若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯是比丘自見罪向他說若界外與捨羯磨即與共事共住教授有餘比丘作是言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授答言是人見罪已與捨羯磨問言何處捨答言界外又言是不善捨善比

十誦律卷第三

第十方廣以

丘與比丘不見損不作損惡邪不除
 演者自見罪向他說界內與捨共事
 共住教授有比丘言僧與是比丘不
 見損不作損惡邪不除損莫與是比
 丘共事共住教授答言是罪已捨問
 言何處捨答言界內又言善捨如是
 作羯磨者有犯如是作羯磨者非犯
 有知犯有不知犯知犯者知五種犯
 體是名知犯不知犯者不知五種犯
 體是名不知犯是人雖不知亦名為
 犯有自知犯有罪有他知犯有罪自
 知犯有罪者若知五種犯體是名自
 知犯有罪他知犯有罪者若可信侵
 婆塞證知是名他知犯有罪有憶犯
 不憶犯憶犯者憶五種犯體是名憶
 犯不憶犯者不憶五種犯體是名不
 憶犯有現前犯不現前犯現前犯者
 現有所犯是名現前犯不現前犯者
 若未犯當犯是名不現前犯有犯
 事不共住有犯事種種不共住有種
 種不共住非不共住若不見損不作
 損惡邪不除損狂心亂心苦痛心是
 名有犯事不共住有犯事種種不共

十誦律卷第三

第十一廣以

住有種種不共住非不共住有作羯
 磨不共住有作羯磨種種不共住有
 種種不共住非不共住若不見損不
 作損惡邪不除損狂心亂心苦痛心
 是名作羯磨不共住作羯磨種種不
 共住有種種不共住非不共住有知
 不共住有知種種不共住有種種不
 共住非不共住若不見損不作損惡
 邪不除損狂心亂心苦痛心是名有
 知不共住有知種種不共住有種種
 不共住非不共住不知不共住不知
 種種不共住有種種不共住非不共
 住若不見損不作損惡邪不除損狂
 心亂心苦痛心是名不知不共住不
 知種種不共住有種種不共住非不
 共住有自說不共住有自說種種不
 共住有種種不共住非不共住若不
 見損不作損惡邪不除損狂心亂心
 苦痛心是名自說不共住自說種種
 不共住有種種不共住非不共住有
 他說不共住有他說種種不共住有
 種種不共住非不共住若不見損不
 作損惡邪不除損狂心亂心苦痛心

十誦律卷第三

第八廣以

是名他說不共住他說種種不共住
 有種種不共住非不共住有憶不共
 住有憶種種不共住有種種不共住
 非不共住若不見損不作損惡邪不
 除損狂心亂心苦痛心是名有憶不
 共住有憶種種不共住有種種不共
 住非不共住有不憶不共住有不憶
 種種不共住有種種不共住非不共
 住若不見損不作損惡邪不除損狂
 心亂心苦痛心是名不憶不共住不
 憶種種不共住有種種不共住非不
 共住有現前不共住有現前種種不
 共住有種種不共住非不共住若不
 見損不作損惡邪不除損狂心亂心
 苦痛心是名現前不共住現前種種
 不共住有種種不共住非不共住有
 不現前不共住有不現前種種不共
 住有種種不共住非不共住若不
 見損不作損惡邪不除損狂心亂心
 苦痛心是名不現前不共住不現前
 種種不共住有種種不共住非不共
 住有犯僧與作羯磨三人二人一人
 何有犯僧與作羯磨三人二人一人

十誦律卷第三

雜品第一

若比丘與比丘作不見摸不作摸惡
邪不除摸狂心亂心苦痛心犯是事
僧與作羯磨即是事三人二人一人
有知者僧與作羯磨三人二人一人
云何知僧與作羯磨三人二人一人
若比丘與比丘作不見摸不作摸惡
邪不除摸狂心亂心苦痛心是名知
者僧與作羯磨即是事三人二人一
人有不知者僧與作羯磨三人二人
一人云何不知者僧與作羯磨三人
二人一人若比丘與比丘不見摸不
作摸惡邪不除摸狂心亂心苦痛心
是名不知者僧與作羯磨即是事三
人二人一人有自說僧與作羯磨三
人二人一人云何自說僧與作羯磨
三人二人一人若比丘與比丘作不
見摸不作摸惡邪不除摸狂心亂心
苦痛心是名自說僧與作羯磨即是
事三人二人一人有自說僧與作
羯磨三人二人一人云何不自說僧
與作羯磨三人二人一人若比丘與
比丘不見摸不作摸惡邪不除摸狂
心亂心苦痛心是名不自說僧與作

十誦律卷第三

雜品第一

羯磨即是事三人二人一人有憶
僧與作羯磨三人二人一人云何憶
者僧與作羯磨三人二人一人若比
丘與比丘作不見摸不作摸惡邪不
除摸狂心亂心苦痛心是名憶者僧
與作羯磨即是事三人二人一人有
不憶僧與作羯磨三人二人一人云
何不憶僧與作羯磨三人二人一人
若比丘與比丘不見摸不作摸惡邪
不除摸狂心亂心苦痛心是名不憶
者僧與作羯磨即是事三人二人一
人有現前僧與作羯磨三人二人一
人云何現前僧與作羯磨三人二
人一人若比丘與比丘不見摸不作
摸惡邪不除摸狂心亂心苦痛心是
名現前僧與作羯磨即是事三人二
人一人有不現前僧與作羯磨三人
二人一人云何不現前僧與作羯磨
三人二人一人若比丘與比丘不見
摸不作摸惡邪不除摸狂心亂心苦
痛心是名不現前僧與作羯磨即是
事三人二人一人有四調伏羯磨若
切依法止出下意類有從是事自說

十誦律卷第三

雜品第一

破僧未受戒不應受已受者應滅即
是事自說破僧未受戒者與受已受
者不應滅邪佛言有若非法非法想作
法見破僧未受戒者不應受已受者應
滅若法想破僧未受戒者應受已受者
不應滅頗有從是事自言賊住比丘
未受戒者不應受已受者應滅即是
事自言賊住比丘未受戒者應受已
受者不應滅邪佛言有若非法非法想
是人未受戒者不應受已受者應滅若
一布薩戒或聽或聽未受者應受已受
者不應滅頗有是事汗比丘未受
者不應受已受者應滅即是事汗比
丘未受戒者應受已受者不應滅
邪佛言有若以姪汗比丘未受戒者
不應受已受者應滅若以身相觸汗比
丘未受戒者應受已受者不應滅頗有
事自言我殺父母未受戒者不應受
已受者應滅即是事自言我殺父母
未受戒者應受已受者不應滅邪佛言有
若知是父母無有異想不誤殺未受者
不應受已受者應滅若知有異想誤殺
父母未受戒者應受已受者不應滅

十誦律卷第十一

第二十一

今時長老優波鞠問佛言世尊頗有
善心殺父母得波羅夷并逆罪耶不善
心殺父母元記心殺父母耶佛語優
波鞠有善心殺父母得波羅夷并逆
罪不善心殺元記心殺云何善心殺
若母病受苦惱殺令離苦是名善心
殺母得波羅夷并逆罪云何不善心殺
母若為利殺是名不善心殺母得波
羅夷并逆罪云何無記心殺母若作
方便已自厭時母死是名無記心殺
母得波羅夷并逆罪又問頗有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
不犯波羅夷非逆罪耶佛言有善心
殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母
非波羅夷非逆罪云何善心殺母犯
波羅夷是逆罪云何善心殺母非波
羅夷非逆罪耶若母病受苦惱斷其
命是名犯波羅夷是逆罪若母病與
飯與粥與藥食已命終是名善心殺
非波羅夷非逆罪優波鞠如是善心
然母得波羅夷并逆罪如是元波羅
夷元逆罪又問頗不善心然母犯波
羅夷是逆罪不善心殺母非波羅夷

十誦律卷第十一

第二十二

非逆罪耶佛言有不善心殺母犯波
羅夷是逆罪有不善心殺母非波羅
夷非逆罪云何不善心殺母犯波羅
夷逆罪不善心殺母非波羅夷非逆
罪若為利斷母命是名不善心殺母
犯波羅夷并逆罪若為救畜生故誑
誑母墮死者非波羅夷非逆罪優波
鞠是名不善心殺母犯波羅夷并逆
罪如是不善心殺母非波羅夷非逆
罪又問頗元記心殺母犯波羅夷逆
罪元記心殺母非波羅夷非逆罪耶
佛言有元記心殺母犯波羅夷并逆
罪有無記心殺母不犯波羅夷不得逆
罪云何無記心殺母犯波羅夷并逆
罪云何無記心殺母不犯波羅夷非
逆罪若作方便欲殺母自厭時母死
是名犯波羅夷是逆罪若射墮樹誤
射母殺不犯波羅夷非逆罪優波鞠
如是元記心殺母犯波羅夷是逆罪
如是無記心殺母不犯波羅夷非逆
罪優波鞠殺父殺阿羅漢亦如是
頗有共事比丘不入僧中亦不與欲
在界內作一切羯磨不犯耶佛言有

十誦律卷第十一

第二十三

如來至真等正覺是我先諾目達汝
等從今日自說波羅提木又我父不
來說波羅提木又頗有比丘不聽五
種說戒得作布薩耶佛言有若比丘
獨處布薩者是如佛言未受大戒人
前不應說戒頗有未受大戒人前得
說戒不犯耶佛言有我先說除却波
斯匿王眷屬獨為王說令心清淨故
長老優波鞠問佛為善心犯為不善
心犯為元記心犯耶佛言有善心犯
有不善心犯有無記心犯善心犯者
若訕受戒比丘不知戒相自手拔塔前
草自治經行履草自捺花是名善心
犯不善心犯者故犯佛結戒是名不
善心犯無記心犯者不故犯戒長老
優波鞠問佛阿羅漢為善心犯為不
善心犯為元記心犯耶佛言優波鞠
若阿羅漢有所犯者皆無記心違尊
云何阿羅漢有所犯是無記心佛言
若阿羅漢心不憶有長老數數食別聚
食不自入聚落不著僧伽梨入聚落
若睡時他持著高廣牀上若睡時他
持淨女人牀上若未睡時未受大形

第三十卷

人出房臨眠時未受大戒人入房覺
已即悔過優波難是名阿羅漢所犯
皆是元記心若僧破是僧惱若僧惱
是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非
僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧
惱僧破非僧惱者若僧破不取不觀
十四破僧事是名僧破非僧破僧惱
非僧破者若取觀十四破僧事而僧
不破是名僧惱非僧破僧破僧惱者
若僧破取觀十四破僧事是名僧破
僧惱非僧破非僧惱者除上事有僧
破非僧破有僧諍非僧破有僧破亦僧
諍有非僧破非僧諍僧破非僧諍者
若僧破事不異得施不異界不異是
名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧
事異得施異界異而不破是名僧諍
非僧破僧破僧諍者若僧破事異得
施異界異是名僧破僧諍非僧破非
僧諍者除上事有僧攻非僧別有僧
別非僧破有僧破亦僧別有非僧破
非僧別僧破非僧別者若僧破事不
異界不異得施不異是名僧破非僧
別僧別非僧破者若僧事異界異得

本二卷 以 惠氏

施異而不破是名僧別非僧破僧
破僧別者若僧破事異界異得施異
是名僧破僧別非僧破非僧別者陰
上事若破僧是一切壽一切壽是破
僧耶有破僧非一切壽一切壽非破
僧有破僧是一切壽有非破僧非一
切壽破僧非一切壽者若法想破僧是
名破僧非一切壽一切壽非破僧者
伊羅龍王摩訶斯龍王迦留伽羅龍
王難陀龍王毘難陀龍王迦毘羅龍
王阿彌波羅龍王閼羅王梵迦美天
是名一切壽非破僧破僧是一切壽
者如調達是名破僧是一切壽非破
僧非一切壽者除上事若破僧是一
切報一切報是破僧耶有破僧非一
切報有一切報非破僧有破僧是一
切報有非破僧非一切報破僧非一
切報者若法想破僧是名破僧非一
切報一切報非破僧者如伊羅龍王
摩訶斯龍王迦留伽羅龍王毘難陀
迦毘羅阿彌波羅閼羅王是名一切
報非破僧破僧是一切報者如調達
是名破僧一切報非破僧非一切報

●

者除上事者破僧是邪見邪見是破僧邪有破僧非邪見有邪見非破僧破僧是邪見有非破僧非邪見破僧非邪見者以法想破僧是名破僧非邪見邪見非破僧者六師是是名邪見非破僧破僧是邪見者調達是非破僧非邪見者除上事者破僧是元明元明是破僧邪有破僧非元明有無是非破僧有破僧是無明有非破僧非無明破僧非無明者以法想破僧是破僧非元明無明非破僧者殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血是名元明非破僧破僧是元明者調達是名破僧是元明非破僧非元明者除上事今時長老優婆塞白佛言世尊為比丘能起破僧事耶為比丘且式叉摩尼沙弥沙弥且能起破僧事耶佛言比丘能起破僧事非比丘且式叉摩尼沙弥沙弥且能起破僧事又問破僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破僧罪亡何悔佛言偷蘭遮悔苦交事者是不共住不共住者是受事邪有受事不共住者不共住非受事者不

十誦律卷第三 第二十四

共住是受事有非受事非不共住受事非不共住者受持五法不犯波羅夷是名受事非不共住非受事者於四波羅夷中隨有所犯不受五法是不共住非受事受事是不共住者受五法四波羅夷中隨有所犯是名受事是不共住非受事非不共住者除上事有不共住是種種不共住有種種不共住非不共住謂不見損不作損惡邪不除損狂心亂心皆痛心若可責是折伏折伏亦是呵責去何是羯磨去何羯磨事若犯是羯磨因起事亦是羯磨悔過是羯磨事去何是迦絺那去何受迦絺那去何捨迦絺那佛語優波離名字是迦絺那永能起九心是受迦絺那有八事名捨迦絺那有非比丘比丘得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘犯比丘得脫者若比丘犯不同僧如婆尸沙轉作比丘得脫是罪是名非比丘比丘得脫比丘犯非比丘得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸沙轉作比丘得脫是罪如是

十誦律卷第三 第二十五

丘族如是比丘族有不知犯知悔過有知犯不知悔過不知犯知悔過者如瞿比丘他持者高牀上持者女人牀上未受大戒人出時瞿後還入覺已悔過是名不知犯知悔知犯不知悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已瞿至羯磨竟是名知犯不知悔有瞿犯覺悔有覺犯瞿悔瞿覺悔者若比丘瞿時他持者高牀上女人牀上未受大戒人出時瞿後還入是名瞿犯覺悔覺犯瞿悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已瞿是名瞿犯瞿悔有比丘說一方便犯三波羅夷耶佛言有若比丘與比丘共要言決是我偷某甲重物斷某甲人命知我得阿羅漢是名說一方便犯三波羅夷頗有比丘說一方便犯四波羅夷耶佛言有若比丘與比丘且共作要言決是我取某甲重物是我斷某甲人命知我助不見按比丘知我得阿羅漢是名說一方便犯四波羅夷頗有比丘在一處坐犯五種

十誦律卷第三 第二十六

戒體耶佛言有若落飯食犯突吉羅學家中自手取食犯波羅提舍尼无淨人為女人說法過五六語犯波羅提舍尼人既惡語犯僧伽婆尸沙說得過人法犯波羅夷頗有比丘以一方便犯百千罪者過是耶佛言有若比丘在大眾中坐以一把小豆一把大豆一把沙撒大眾上隨粒墮他上犯余所罪頗有比丘盜心取他重物不犯波羅夷耶佛言有若永鉢在地搜去未離本囊犯偷蘭迦闍有盜三錢犯波羅夷耶佛言有錢時頗有盜五錢不犯波羅夷耶佛言有錢時頗有少取犯少取不犯耶佛言有若少取黑羊毛不犯少取下羊毛犯頗有多取犯多取不犯耶佛言有若多取黑羊毛過是者犯多取下羊毛不犯頗如量作水有犯不犯耶佛言有如佛衣量作衣者犯自如量作者不犯頗染衣有犯染衣不犯耶佛言有若比丘行新衣不以三種染有犯以三種染不犯頗從是事未入初禪犯信伽婆尸沙即是事入初禪犯僧

十誦律卷第五 第三誦 比丘
伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘
作房舍語已入初憚入已他與成房
舍犯僧伽婆尸沙頗有從是事未入
第二第三第四憚犯僧伽婆尸沙即
是事乃至入第四憚有犯耶佛言有
若比丘使比丘作房舍語已乃至入
第四憚入已他與成房舍犯僧伽婆
尸沙頗有比丘居無所犯乃至突告
羅非比丘居耶佛言有轉根者是頗
有比丘無所犯乃至聚學法非比丘
耶佛言有轉根者是頗有比丘獨入
房犯四波羅夷耶佛言有如優婆塞
中說頗有比丘在房中表邊破安居
失承自違言耶佛言有如先說頗有
比丘斷比丘命非父非阿羅漢犯波
羅夷是逆罪耶佛言有若母出家受
戒轉根者是頗有比丘居斷比丘居
命非母非阿羅漢犯波羅夷是逆罪
耶佛言有若父出家受戒轉根者是
頗有比丘居因他說犯波羅夷耶佛
言有若比丘居隨順被損比丘三諫
不止者是頗有比丘因他說犯僧伽
婆尸沙耶佛言有若比丘欲破僧隨

十誦律卷第五 第三誦 比丘
順破僧行他家疾語三諫不止者是
頗有比丘因他說犯波羅夷耶佛言有
若比丘惡見三諫不止者是頗有因
他說犯波羅夷提舍尼耶佛言有若
比丘居在白衣家指示與比丘食不
呵而食者是頗有因他說犯波羅夷
耶佛言有若比丘說戒中三問淨
時不向他發露者是如佛說比丘居
若捨戒更不得受戒頗有比丘居捨
戒更與受戒不犯耶佛言有若比丘
且捨戒已轉根作男子與受戒者不
犯頗有身口无犯非比丘居耶佛言
有若比丘居覆藏比丘居並罪乃至
地了犯波羅夷頗有比丘犯四種罪
不悔不發露不犯耶佛言有轉根者
是頗有比丘居犯五種罪不悔過不
發露不犯耶佛言有轉根者是頗有
比丘斷人命不犯波羅夷耶佛言有
誤殺者是頗有比丘居行姪波羅罪
耶佛言有若比丘居見彼比丘居行
姪覆藏乃至地了者是又問頗從是
事犯波羅夷即是事犯僧伽婆尸沙
耶佛言有若比丘居犯身相觸是波

十誦律卷第五 第三誦 比丘
羅夷若比丘犯身相觸是僧伽婆尸
沙又問頗有從是事犯波羅夷即是
事犯波羅夷耶佛言有比丘居見比
丘居惡罪覆藏一夜犯波羅夷比丘
居隨順被損比丘三諫不止犯波羅
夷即是事犯突告羅耶佛言有比丘
居隨順被損比丘三諫不止犯波羅
夷比丘居隨順犯突告羅耶佛言有
犯僧伽婆尸沙即是事犯波羅夷耶
佛言有比丘犯身相觸是僧伽婆尸
沙比丘居身相觸是波羅夷頗有從
是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波羅
提耶佛言有比丘故出精僧伽婆尸
沙比丘居故出精波羅提頗有從是
事犯波羅提即是事犯僧伽婆尸沙
耶佛言有比丘故出精波羅提比
丘故出精僧伽婆尸沙頗有從是事
犯波羅提即是事犯波羅提提舍尼
耶佛言有比丘索美食波羅提提舍
尼索美食波羅提提舍尼頗有從是
事犯波羅提即是事犯突告羅耶佛
言有比丘居生草菜上大小便波羅
提比丘突告羅頗有從是事犯波羅

十誦律卷第五十一
 提提舍尼即是事犯波羅提提舍尼
 有若比丘尼索美食波羅提提舍尼
 比丘尼波羅提提舍尼是事犯波羅提
 提舍尼即是事犯突吉羅耶佛言有
 比丘尼學家中自手取食波羅提提舍
 尼比丘尼突吉羅頗有從是事犯突
 吉羅即是事犯波羅提提舍尼有比
 丘生草菜上大小便突吉羅比丘尼
 波羅提提舍尼有從是事犯突吉羅即是
 事犯波羅提提舍尼耶佛言有若比
 丘尼學家中自手取食突吉羅比丘
 波羅提提舍尼頗有從是事犯无殘
 即是事犯有殘耶佛言有比丘尼犯
 不同四波羅提者是元殘比丘尼是有
 殘頗有從是事犯波羅提即是事不
 犯波羅提突吉羅耶佛言有若比丘尼身觸
 男子者犯波羅提比丘尼身相觸女人
 者非波羅提美比丘尼覆藏他犯是波
 羅提比丘尼覆藏他犯非波羅提美比丘
 尼隨順被摸比丘尼犯波羅提美比丘隨
 順非波羅提美頗有從是事犯僧伽婆
 尸沙即是事不犯耶佛言有若比丘
 尼身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼非

十誦律卷第五十一
 僧伽婆尸沙比丘尼故出精犯僧伽婆
 尸沙比丘尼故出精非僧伽婆尸沙
 比丘尼持勢言人犯僧伽婆尸沙比
 丘持勢言人非僧伽婆尸沙頗有從
 是事犯波羅提即是事不犯波羅提
 若比丘尼故出精犯波羅提比丘尼故
 出精非波羅提比丘尼索美食犯波羅
 提比丘尼索美食非波羅提比丘尼
 生草上大小便犯波羅提比丘尼生草
 上大小便非波羅提頗有從是事犯
 波羅提提舍尼即是事不犯波羅提
 提舍尼耶佛言有若比丘尼學家中自
 手取食犯波羅提提舍尼比丘尼非
 波羅提提舍尼比丘尼自索美食犯
 波羅提提舍尼比丘尼自索美食非波
 羅提提舍尼頗有從是事犯突吉羅即
 是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘
 尼生草菜上大小便犯突吉羅比丘尼
 生草菜上大小便非突吉羅頗有得
 脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘
 尼犯僧伽婆尸沙作出罪竭磨時若
 屢復兩肩揜頭殺草木踏地是名
 得脫時犯犯時得脫者若比丘尼

十誦律卷第五十一
 宋時轉根是名犯時得脫頗有捨有
 結耶佛言有若捨界時結聚落界若
 去者為何所去佛言界余時長若優
 波離問佛若論毗尼時從何處求佛
 言應從比丘比丘尼戒中求七法八法
 增一中求不同中求若无根可轉
 不入佛法不取滅終不取滅為是誰
 耶佛言化人是若殺化人得何罪佛
 言得偷蘭遮應以何悔過佛言作偷
 蘭遮悔過

十誦律卷第五十一
 甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

十誦律卷第五十二

後卷此序度三載者若多羅譯

比丘中德反離問部同譯第一

佛在毗耶離國長安優波離往詣佛
所頭面禮足於一面坐問佛言若比
丘兄街自作畜生形行得波羅夷
不佛言若自憶念我是比丘得波羅夷
若不憶念偷蘭迦又問若二比丘兄街
俱作畜生形共行得波羅夷不佛言
若自憶念我是比丘得波羅夷若不
憶念得偷蘭迦又問如佛所說與非
人女行得波羅夷否何是非人女答
可得提者是又問口中行淫齊何處得
波羅夷答節過處得波羅夷又問女
人身作兩段比丘還續行得波羅夷
與不答言得又問女人頭斷口中行
淫得波羅夷與不答言得又問女人頭
斷於大小便道行得波羅夷與不答
言得又問餘身分處作乳於中行淫得
波羅夷與不答言不得得偷蘭迦若出精
得僧伽婆尸沙又問若處外層裏行淫
得何罪答得偷蘭迦若出精得僧伽婆

尸沙又問如佛所說三道中行淫得

波羅夷與有比丘三道中行淫不得

波羅夷耶答言若不觸四邊者得
偷蘭迦若出精得僧伽婆尸沙又問如
佛所說女人命終形體不壞行淫得
波羅夷否何名形體不壞若女根爛若墮
若乾若生諸是處行淫不得波羅夷
得偷蘭迦若出精得僧伽婆尸沙又問
女何命終形體不壞若女根不爛
不墮不乾不並諸是中行淫得波羅
夷又問如佛所說若死女人身體不
壞共行淫得波羅夷否何死女人身壞
若若女根爛若墮若乾若生諸
是中行淫不得波羅夷得偷蘭迦若
出精得僧伽婆尸沙又問女何死女
名不壞若若女根不爛不墮不乾不
並不至諸是中行淫得波羅夷又問
若於熱瘡肉中行淫得波羅夷與不答
不得得偷蘭迦若出精得僧伽婆尸沙又
問有比丘獨入空舍得波羅夷與不答
言有如藍婆那比丘弱替比丘是又
問若女人身破裂比丘還合共行淫
得波羅夷與不答不得波羅夷得偷蘭

適者出精得僧伽婆尸沙又問如佛所

說若比丘男根於三道中行淫得

波羅夷與有根而入不得波羅夷耶
答曰有以草衣厚皮厚木皮若竹葉
果如是行淫不得波羅夷得偷蘭迦若
出精得僧伽婆尸沙又問頗有比丘行
淫不得波羅夷耶答有若先破戒者賊
住若先來自來又問頗有不愛具戒人
行淫得波羅夷耶答有與學沙彌是也

問盜事第二

佛在王舍城優波離問佛若比丘於
二部眾各八十人身在眾中若口
語若取著得何罪佛言得偷蘭迦若
言我在數中故未語得波羅夷提云何
得波羅夷答若物從他手入已手得
波羅夷又問有比丘非錢非衣物不
要復藏取以盜心移置異處得波羅夷
不答得若持論以盜心轉盜是又問若
比丘以財所語賊言去來我和物處而
實不知得何罪答故妄語得波羅夷提知
賊不能得彼物不應說故得安吉羅若
示是物得五錢者重五錢物入手中得
波羅夷又問若比丘過園邊應輸稅物

而不論何罪若得波羅夷若估客
語比丘與我過是物比丘與過若稅物
直五錢以上得波羅夷若估客到問
過語比丘言與我過是物稅直當與
比丘半比丘若過是物稅直乃至五
錢者直五錢得波羅夷若估客到問
語比丘言與我過是物稅直盡與汝
比丘若過是稅物乃至五錢若直五
錢得波羅夷若估客到問應輸稅物比
丘示異道今過斷官稅物是稅物乃至
五錢若直五錢得波羅夷若估客應
輸稅物未到問比丘示異道今過是
稅物乃至五錢若直五錢斷官稅物
故得偷蘭遮又問頗有比丘過問應輸
稅物乃至五錢若直五錢不得波羅
夷罪耶答曰有若餘人若衣囊中若
針筒中是比丘不知無罪若持物飛
過無罪難數物持過偷蘭遮不可數
物持過波羅夷非問處過偷蘭遮問
處過波羅夷又問有六種取他物若
切取輕慢取以他名字取輕慢取受
寄取出息取是六種取中何等取得波
羅夷答除出息取餘取得波羅夷若

是取得波羅夷不足取偷蘭遮又
問若盜佛舍利得何罪答曰偷蘭遮
若尊敬心作是念佛亦我師清淨心所
無罪又問若盜經卷得何罪答曰隨計
價直犯若不直五錢偷蘭遮又問若盜
諸寺精舍中供養具得波羅夷不答是
物若有守護隨計直犯若不直五錢偷
蘭遮又問常入出檀越家比丘語婦言
汝夫與我舍所物得何罪答若詐稱夫
語故妄語得波羅夷若得物直五錢已
上手得波羅夷若減五錢偷蘭遮
又問若開庫有衣四比丘以盜心俱
取得波羅夷不佛言不得得偷蘭遮若
分割取直五錢已上得波羅夷若不
直五錢得偷蘭遮若祿上有衣物以
盜心取離本處得波羅夷若選擇時
得偷蘭遮若選擇已取乃至五錢若
直五錢物得波羅夷若并祿持去得
偷蘭遮問何時得波羅夷答若離祿時
得波羅夷若衣物在架上比丘盜心
取離本處得波羅夷若選擇時得偷
蘭遮選擇已乃至取五錢若直五錢
物得波羅夷若并祿持去得偷蘭遮問

何時得波羅夷答若離祿時得波羅
夷若比丘語餘比丘言汝知某甲居
士有重物不以比丘言知是比丘語言汝
盜取果被比丘隨教取離本處得波
羅夷若不隨教取者偷蘭遮取者得
波羅夷問頗有比丘取不足物得
波羅夷耶答有若取不足物價直
五錢得波羅夷又問頗有比丘重物
以盜心處移轉不犯波羅夷耶答
有若比丘持和上阿闍梨衣囊移上
者下移下者上一重物以盜心若疑
或是耶非耶若取是者波羅夷是彼
所有耶非彼所有耶若取是彼所有
波羅夷又問如佛所說若比丘盜心
取他物乃至五錢若直五錢物得波
羅夷云何是五錢答若一銅錢直十
六小銅錢者是未受具戒人盜心取
是物未受具戒人離本處得波羅夷
未受具戒人盜心取是物受具戒時
離本處得波羅夷未受具戒人盜心
取是物受具戒人離本處得波羅夷
受具戒時盜心取是物受具戒時離
本處得波羅夷受具戒時盜心取是

十誦律卷第十一

物受戒竟離本處得波羅夷具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷具戒人盜心取是物非具戒人離本處得偷蘭遮問如佛所說有二種盜取地一相言取二據相取若相言得勝取得波羅夷不勝取得偷蘭遮若不勝已更作相若所得地乃至直五錢得波羅夷房舍亦如是若比丘掘樹落果若一時隨隨計直犯問若比丘取拘耶居人物齊幾計得波羅夷若計取物價直五錢已上得波羅夷若計取物價直五錢已上得越物齊幾計得波羅夷若彼人無我無所屬故無罪問若比丘取鐵器銅器隨計直犯問頗比丘盜三錢得波羅夷耶答曰得若錢貴時是問頗比丘盜五錢不犯波羅夷耶答有若錢賤時是若比丘先以盜心所取架後生自心得偷蘭遮若先以自心所取架後生盜心得波羅夷又問若比丘破穀倉取穀云何得罪答隨時取隨計直犯問頗有比丘取多物不犯波羅夷耶答有若取粟米分物是

十誦律卷第十一

若盜未器應隨計直犯問頗有比丘盜金勝不犯波羅夷耶答有取非人金勝是又若金勝不直五錢亦是若比丘盜水應隨計直犯若決渠盜水應隨計直犯問頗比丘持戒清淨畏罪不與即千錢不得波羅夷耶答有若生已物想若同意取若暫取用若知是物無所屬若若若心亂若病若醉無罪若居士有千錢在一處比丘以盜心方便取居士言是物持與女比丘問是語已若取得偷蘭遮問頗比丘取五錢離本處不犯波羅夷耶答有若一時取一錢離本處若二若三若四不一時取五錢不犯有比丘盜心取他物自心覆藏得偷蘭遮問若他物他心覆藏得波羅夷又問若諸人有五百若似五寶藏在地若若比丘以呪術力若藥力若破塚若安已破地利故得何罪答得偷蘭遮若比丘擅越請僧食次未至自言我應去故妄語得波羅夷若遣使若與信若遣使得安吉羅若食隨計直犯又問若比丘取他不中用錢

十誦律卷第十一

得何罪若是錢應隨計直犯問頗比丘移他重物離本處不得波羅夷耶答有他人若衣鉢若衣物在地曳去不出界得偷蘭遮若居士衣在比丘所以盜心方便作相言是我衣故妄語得波羅夷提作方便居士來語比丘言此是我衣汝欲得者當相與知居士指已取得偷蘭遮若比丘治銅作金色過關得偷蘭遮若問更有物不實有物而言無故妄語得波羅夷提若比丘貨他物無言不貨故妄語得波羅夷若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘受他奇物若主問離言不受故妄語得波羅夷若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘取錢直應計是錢若取似錢亦應隨計直犯問頗比丘取多物不得波羅夷耶答有物雖多不直五錢是未受具戒作盜方便未受具戒人離本處得安吉羅未受具戒人作盜方便受具戒時離本處得安吉羅未受具

十誦律卷第十一 第二十五
戒人作盜方便受具戒人難本處得
波羅夷更立戒時作盜方便受具戒
時難本處得受具戒更立戒時作盜
方便受具戒已難本處得波羅夷受
具戒人作盜方便受具戒人難本處
得波羅夷受具戒人作盜方便非具
戒人難本處得偷蘭遮若諸人有為
馬牛羊驢騾駝如是等畜生利益
人民若比丘快心故若欲共一七言壞
餘身分若故令盜得偷蘭遮若諸人
有為馬牛羊驢騾駝如是等畜生
利益人民若比丘快心故若欲令去得
偷蘭遮若比丘若盜方便受形作比
丘若比丘若難本處得波羅夷若比
丘若為盜方便受形作比丘比丘若
本處得波羅夷問頗比丘若他重物
不得波羅夷耶若有先說戒若賊仁
若乞來自衣是問頗有不受具戒人
盜他重物得波羅夷耶若有與學沙
祇是

十誦律卷第十一 第二十六
念我是比丘得波羅夷若不忘念偷蘭
遮問頗有比丘若得大福不得罪
耶若有受名為母若得大福不得
罪也問頗有比丘若父得大福不得
罪耶若有漏名為父若得大福不得
罪也問若比丘作方便欲謀母而然
非母得波羅夷并逆罪耶若不得得
偷蘭遮問若比丘作方便欲謀非母而
自然得波羅夷并逆罪耶若不得得
偷蘭遮若比丘作方便欲謀人而
然非人得偷蘭遮若比丘作方便欲
謀非人而然人得受具戒問若比丘
作方便欲謀可羅漢而然非阿羅漢
得波羅夷并逆罪耶若不得得偷蘭
遮問若比丘作方便欲謀非阿羅漢
而然阿羅漢得波羅夷并逆罪耶若
不得得偷蘭遮問若比丘若走阿羅
漢比丘若謂非阿羅漢生惡心然得波
羅夷并逆罪耶若得波羅夷亦得逆
罪問若比丘實非阿羅漢比丘謂是
阿羅漢生惡心然得波羅夷并逆罪
耶若得波羅夷不得逆罪問有一女
人若知犯過一女人通取用後生子

十誦律卷第十一 第二十七
何者是母若先者是也問比丘若何
母得波羅夷并逆罪耶若然先母得波
羅夷并逆罪問若是子欲出家應問
何母若應問後者問頗比丘墮人胎
不犯波羅夷耶若有若人懷畜生是
問頗比丘墮畜生胎犯波羅夷耶若
有若畜生懷人是問若比丘欲然父
母方便作然因緣作已自投於坑得
波羅夷并逆罪耶若父母先死比丘
後死得波羅夷并逆罪若比丘先
死父母後死得偷蘭遮問頗比丘欲
然父母方便作然因緣作已持刀自
然得波羅夷并逆罪耶若若父母先
死比丘後死得波羅夷并逆罪若比
丘先死父母後死得偷蘭遮問頗比
丘然父母不得波羅夷并逆罪耶若
有若比丘病父母來問許比丘經行
倒父母上父母若死比丘若罪又復比
丘病父母扶將歸家比丘若跌厥倒父
母上父母若死比丘若罪若比丘欲
然父母心生疑是父母非若心定知
是父母然得波羅夷并逆罪若生疑
是人非人若心定知是人然得波羅

十誦律卷第二 第二誦

庚若人捉賊欲將然賊得走去若以官力若聚落力退逐是賊比丘逆遁未退者問比丘言汝見賊不是比丘先於賊有惡心瞋恨心諸言我見在是處以是因緣令賊失命比丘得波羅夷若人將聚多賊欲然賊得走去若以官力若聚落力退逐是比丘逆遁未退者問比丘言汝見賊不是賊中或一人是比丘所瞋恨者比丘言我見在是處若得然非所瞋者偷蘭迦問若比丘作非母想然母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并逆罪問比丘作母想然非母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問若比丘非人想惡心然人得波羅夷不答得波羅夷問若比丘作人想惡心然非人得波羅夷不答不得得偷蘭迦問頗比丘奪人命不得波羅夷耶答有自斃身無罪若比丘戲笑打他若死得突吉羅未受具戒人作然人方便未受具戒人奪命得突吉羅未受具戒人作然人方便受具戒時奪命得突吉羅未受具戒人作然

十誦律卷第二 第二誦

人方便受具戒人奪命得波羅夷受具時作然人方便受具戒時奪命得突吉羅受具戒時作然人方便受具戒已奪命得波羅夷受具戒人作然人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒人作然人方便非具戒人奪命得偷蘭迦問頗比丘然人不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住若先未白衣是問底有不受具戒人然人得波羅夷耶答有與學沙弥是也問妄語事第四

優波離問佛言世尊大妄語違士何得輕重罪答比丘言我墮天墮地墮斯陀含阿那含果阿羅漢果未得言失得偷蘭迦若言我得解得波羅夷問若比丘言我得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果有人急問便言我非得何罪答得偷蘭迦問若比丘言我退失阿羅漢果阿那含果得何罪答若不得而言退失得偷蘭迦若自言我有下果失上果得波羅夷問比丘言我是學人有人急問云何學人比丘言我多聞利智諸通利治坐禪無勝我者比丘言

十誦律卷第二 第二誦

應學一切善法是故我是學人得何罪答得偷蘭迦若言我得無漏學法故名學人得波羅夷問若比丘言我是無學人有人急問云何無學比丘答言我不復學多聞利智諸通利及坐禪是故我是無學人得何罪答得偷蘭迦若言我不復學無漏法是故名無學人得波羅夷問若比丘言我無所有若人急問云何元所有比丘言我無衣鉢无戶鈎無時無時分无七日無盡形雖是故名無所有得何罪答得偷蘭迦若言我无貪欲瞋恚癡是故名无所有得波羅夷問若比丘言我是末後身有人急問云何名末後身比丘言我於過去無數三死身此為末後身是故言末後身得何罪答得偷蘭迦若言我身分盡更不受後身是故名末後身得波羅夷問若比丘言比丘言汝當釋我為須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢若問已便言我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢得何罪答得偷蘭迦若人問一比丘言誰道汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢比丘言

十誦律卷第五 第二誦 以
誰作是語我非須陀洹斯陀舍阿那
含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮同若
比丘言我者聞毘山須陀洹果毗
婆羅毘山中斯陀舍阿羅漢婆羅
羅山中阿那含果毘婆羅求呵山中阿
羅漢果若問汝何因緣說者聞毘山
須陀洹果比丘便言我在毘婆羅山
中讀誦思惟精進求須陀洹果作如
是語得何罪答得偷蘭遮乃至阿羅
漢果亦如是若言我在毘婆羅山
中得須陀洹果乃至阿羅漢求呵山
中得阿羅漢果作如是語得波羅夷
若他問比丘言汝得果不比丘亦時
手中有菴婆示指安果婆頭果婆頭
果那婆頭果因是故言我得果作如是
語應得何罪答得偷蘭遮同若比丘
言某甲擅越舍入出比丘是須陀洹
斯陀舍阿那含阿羅漢者問何者是
答言我我亦非須陀洹斯陀舍阿
那含阿羅漢作如是語應得何罪答
得偷蘭遮同若比丘言某甲擅越舍
入坐受水飲食已隨意而出是須陀
洹斯陀舍阿那含阿羅漢者問誰是

十誦律卷第五 第二誦 以
答言我我非須陀洹斯陀舍阿那
含阿羅漢作如是語應得何罪答得
偷蘭遮同若比丘言某甲擅越舍
莊嚴坐著若得須陀洹斯陀舍阿那
含阿羅漢是人得坐是坐我次得坐
是座我亦非須陀洹斯陀舍阿那含
阿羅漢作如是語應得何罪答得偷
蘭遮同若人問比丘言汝衣被飲食
卧具湯藥資生之具從何處得比丘
言某甲擅越舍入其有此物擅越舍
須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢者便
取是物我取是物我亦非須陀洹斯
陀舍阿那含阿羅漢作如是語應得
何罪答得偷蘭遮同若比丘言我无
不活畏无惡名畏無死畏无惡趣畏
无大畏畏若言我不畏是五畏應得
何罪答得偷蘭遮同若言我斷是五畏
得波羅夷問若比丘言我盡結使欲
縛盡縛若問言云何盡若言我過去
結使欲縛盡縛盡欲縛盡縛盡
得偷蘭遮同若言斷結使欲縛盡縛
得波羅夷問若比丘言聖弟子所應得
戒得是事若人問言汝得何物若言

十誦律卷第五 第二誦 以
我得讀誦通利問難若坐禪指違不
息故名若行是事應得何罪答得偷
蘭遮同若說行聖弟子法得波羅夷
若比丘說我修習五根五力七覺意
若人問言云何修習便言我讀誦通
利問難坐禪修集不怠故名修習應
得何罪答得偷蘭遮同若言我得五根
五力七覺意得波羅夷問頗有比丘
虛妄誑聖法不得波羅夷耶答曰有
比丘欲說須陀洹果誤說斯陀舍果
欲說斯陀舍果誤說阿那含果欲
說阿那含果誤說阿羅漢果是問
比丘若言我今日不入世間禪定
若人問言昨日云何若言昨日亦
不入作如是語應得何罪答得偷
蘭遮同若說禪法得波羅夷問若比
丘言我是大師若人問言云何大師
若言我為人說法教化作大師事故
名大師應得何罪答得偷蘭遮同若
大師法得波羅夷問若比丘言我是
佛若人問言云何名佛若言我覺
不善報不善道不應作故名佛
應得何罪答得偷蘭遮同若說佛法得

波羅夷問若比丘言我是比丘弟子
 弟子若人問言云何毗舍尸佛弟子
 便言若人歸命釋迦文佛是人亦歸
 命毗舍尸佛尸棄佛如華佛拘留孫
 佛拘那含牟尼佛如來佛如是等一
 切諸佛作如是語應得何罪答得偷
 蘭迦若說宿令神通得波羅夷問若
 比丘言我喜滿施迦斯陀舍阿都舍
 阿羅果若人問言汝得是道耶答
 我不得滿施迦斯陀舍阿都舍阿羅
 果若作如是語應得何罪答得偷蘭
 迦問若人問比丘言汝得果耶今
 時比丘手中有雙羅果汝得羅果
 問浮果耶利答陀果因是故說得
 果應得何罪答得偷蘭迦若說果
 事皮果問若比丘自作書言我
 是滿施迦斯陀舍阿都舍阿羅果
 作如是語已語比丘言此書說我得
 果我非滿施迦斯陀舍阿都舍阿羅
 果若作如是語應得何罪答得偷蘭
 迦問頗比丘虛妄說我得聖法不得
 波羅夷耶若有若先破戒若賊住先來
 自承是問頗有不愛具戒虛妄說我

得聖法得聖法耶若有與學沙訶
 是問頗一比丘獨入土房一時得四
 波羅夷耶答曰有若比丘如盜妻羅
 及諸等法若比丘作方便已入舍
 若先作時日已入舍若語者自
 唱言阿彌漢在此房中是也
 問十三事
 佛在舍衛國優波離問佛言世尊如
 佛所說故出精得僧如婆尸沙若
 比丘睡中得見已出精得何罪佛言若
 覺已不動元若動得偷蘭迦若覺
 時持睡眼已出得偷蘭迦若比丘捉
 摩捺摩故加二指得僧伽婆尸沙若
 比丘捉摩捺摩故出精心還得偷
 偷蘭迦若比丘捉摩捺摩故受細屑
 心還得偷蘭迦若比丘捉摩捺摩故
 未受具戒出精得何罪答未受具戒人
 持受具戒時出得受具戒人持受具
 戒人持受具戒人出得僧伽婆尸沙
 受具戒時持受具戒已出得僧伽婆
 具戒時持受具戒已出得僧伽婆尸
 沙受具戒人持受具戒人出得僧伽
 婆尸沙受具戒人持受具戒人出得

偷蘭迦問若比丘作僧伽婆尸沙罪
 憶日月應徒何日來治若徒受具戒
 未治問若何名出精若徒受具戒
 非比丘作罪比丘得脫耶頗比丘作
 罪非比丘得脫耶頗是人作罪即是
 人得脫耶若有非比丘作罪比丘得
 脫者若比丘得得不共比丘僧伽婆
 尸沙罪是比丘且轉根作比丘即時
 得脫是名非比丘作罪比丘得脫比
 丘作罪非比丘得脫者若比丘得不
 共比丘且僧伽婆尸沙罪是比丘轉
 根作比丘即時得脫是名比丘作
 罪非比丘得脫是人作罪即是人得
 脫者若比丘作僧伽婆尸沙如法治
 戒若比丘且作僧伽婆尸沙如法治
 戒是名是人作罪即是人得脫諸比
 丘眠中持覺已出若覺已不動無罪
 若動得偷蘭迦問頗比丘故出精不
 得僧伽婆尸沙耶答若有若未結戒作
 是四人本自承持一比丘出精是比
 丘得偷蘭迦問頗比丘故出精不得
 僧伽婆尸沙耶答若有若先破戒若賊
 住是問頗不受具戒人故出精得會

十誦律卷第五十二

第二二條

加婆尸沙耶答曰有與摩沙弥是也問如佛所說摩觸女人身得僧伽婆尸沙頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答有若女人身根壞比丘摩觸得偷蘭遮若比丘身根壞摩觸女人得偷蘭遮若比丘與女人期疑是不是若是摩觸得僧伽婆尸沙疑是人非人若是人女摩觸得僧伽婆尸沙若比丘不以齒以毛以膚以無肉骨摩觸女人身得偷蘭遮若比丘以身摩觸女人小處毛瘡無皮骨偷蘭遮若比丘與一女人而摩觸餘女人身得偷蘭遮若摩觸二根女人身得偷蘭遮若摩觸不能女人身得偷蘭遮若比丘不能男摩觸女人身得偷蘭遮若比丘摩觸男子身得偷蘭遮若比丘摩觸女人身是女人即時轉根作男子比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘摩觸女人身比丘轉根作比丘比丘摩觸女人身得偷蘭遮若比丘比丘摩觸男子身是男子轉根作女人比丘摩觸女人身得僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子身比丘轉根作比丘

十誦律卷第五十二

第二三條

比丘摩觸男子得波羅夷若比丘比丘摩觸男子身是男子轉根作女人比丘摩觸女人身得偷蘭遮若比丘比丘摩觸男子身是比丘尼轉根作比丘比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘比丘摩觸女人身是女人轉根作男子比丘比丘摩觸男子得波羅夷若比丘比丘摩觸女人身是比丘尼轉根作比丘比丘摩觸女人身得僧伽婆尸沙問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答若有若為害為損為無害心無罪若摩觸不能女得偷蘭遮若摩觸人滅盡定女人得偷蘭遮問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答若有若救火救水救刀兵救系坑救惡欲救惡鬼諸難先罪問所比丘與女人嚴語不得僧伽婆尸沙耶答有若為他作能若還復若本性嚴語若違書若示相得偷蘭遮若與不成女嚴語得偷蘭遮若比丘與二道合一道女人共嚴語得偷蘭遮若與入滅盡定女人共嚴語得偷蘭遮問頗比丘向女人稱讚以身供養不得僧伽

十誦律卷第五十二

第二四條

婆尸沙耶答有若為他故向女人稱讚以身供養得偷蘭遮若還使若書若示相得偷蘭遮若問不能女稱讚以身供養得偷蘭遮若比丘向二道合一道女人稱讚以身供養得偷蘭遮若向入滅盡定女人稱讚以身供養得偷蘭遮優波離問佛若媒合男女事已成比丘後未佐助得何罪若得偷蘭遮若居士與女人共期語比丘言汝為我語彼女人來比丘語彼女人彼女人不隨語比丘還語居士言彼女人不隨我語是比丘得偷蘭遮若比丘受富貴人語向貧賤人說受貧賤人語向富貴人說得偷蘭遮受富貴人語向富貴人說受貧賤人語向貧賤人說得僧伽婆尸沙問毒何名富貴人答乃至三語今言受用是名富貴若比丘語餘比丘言汝買女人得偷蘭遮若言買是得偷蘭遮若買已合偶事成得僧伽婆尸沙若女人一懷妊男一懷妊女比丘媒合得偷蘭遮若比丘向主人語轉語餘人展轉乃至第

十誦律卷第十一 第二十五 比丘尼

三人得偷蘭遮者比丘徒使受語語餘人後還自來語其主得僧伽婆尸沙若比丘與未有男家作婢言若男當與某女得偷蘭遮若比丘與不能男不能女二道合一道女石女作婢得偷蘭遮同頗比丘作婢不得僧伽婆尸沙耶若有若女是人男是非人若男是人女是非人若二俱非人比丘媒合得偷蘭遮若一居士與女人期間比丘言是女人在何處比丘答言在外牆邊比丘得偷蘭遮若比丘懷心受語狂心語彼人得偷蘭遮若狂心受語狂心語彼人得僧伽婆尸沙若比丘受懷心者語語狂心者得偷蘭遮若受狂心者語語狂心者得僧伽婆尸沙有一居士到眾僧中語眾僧言汝等與我語某甲居士與我兒若女若姊是中若有比丘受是語語彼居士得僧伽婆尸沙若眾僧妻遺一比丘是比丘持是語語彼居士眾僧得僧伽婆尸沙有二居士作善知識二居士婦俱信是二居士共作要言者我生男汝生女汝女當與我男若

十誦律卷第十一 第二十六 比丘尼

我生女生男我女當與汝男若一人生男一人生女生男者死屠家貧窮生女者遠妻不與此男子聞語其家入出比丘言汝能為我語彼女人言汝未生時汝父母待汝望我今見我家貧窮不欲與我女不應令汝今但求我還當富要是比丘持是語向彼女人說女人心滿問如是事走到男所得共和合是比丘生疑我得不犯得僧伽婆尸沙耶以是事自佛佛言不犯得偷蘭遮若比丘受男子語是男子轉根為女與二女人作婢得偷蘭遮若比丘受女人語是女人轉根為男子與二男子作婢得偷蘭遮若比丘受他人語比丘自轉根作比丘且得僧伽婆尸沙若比丘且受男子語是男子轉根為女人與二女人作婢得偷蘭遮若比丘且受女人語是女人轉根為男子與二男子作婢得偷蘭遮若比丘且受他人語比丘自轉根作比丘且得僧伽婆尸沙未受具戒人受語未受具戒時語彼得突吉羅未受具戒人受語受具戒時語彼得突吉羅未受具戒人受

十誦律卷第十一 第二十七 比丘尼

一受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒時受具戒人語彼得突吉羅未受具戒時受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒人受語受具戒人受語非具戒人語彼得偷蘭遮若比丘和合父母得偷蘭遮同頗比丘作婢不得僧伽婆尸沙耶若有若先破戒若賊盜若先未白衣是問頗不受具戒人作婢得僧伽婆尸沙耶若有與聲沙弥是優婆塞問佛如佛所說若比丘為自身七作房舍當應量作頗比丘為自身七作房不得僧伽婆尸沙耶若有從眾僧乞地不乞作房是中作房得偷蘭遮若七作房不乞地得僧伽婆尸沙問頗比丘自乞作房不得僧伽婆尸沙耶若有若餘人作房未成比丘從成得偷蘭遮若比丘作房未成反戒得偷蘭遮問齊何名房未得客四威儀坐卧行立是大舍戒亦如是問如佛所說比丘以無根破羅刹誘比丘得僧伽婆尸沙問頗比丘以無根破羅刹誘比丘不得僧伽婆尸沙耶

十誦律卷第五十二 第九誦之三

勅不答不得約勑若約勑成約勑不
答不成若諸比丘若舉若今憶念自
身作不可共語聞是已故作自身不
可共語是以丘得偷蘭遮應約勑不
答言應約勑若約勑成約勑不答言
成約勑若有罪比丘在地作羯磨人
在高上得約勑不答言不得若有罪
比丘在高上羯磨人在地得約勑不
答言不得若有罪比丘在界內羯磨
人在界外得約勑不答不得若有罪
比丘在界外羯磨人在界內得約勑
不答不得若有罪比丘羯磨人俱在
界內得約勑不答言得約勑問頗有
比丘於四位處作約勑得約勑不得
罪耶答若有若村木若林相連接四界比
丘坐坐作約勑得約勑四處問頗有
比丘足四處案作約勑得約勑如法耶答得
若村木林相連接四界比丘坐坐上足
四處案得約勑約勑問頗一人於四
住處約勑四人各各所作得約勑不
得罪耶答若有若村木林相連接四界
比丘坐坐上若比丘能一時以一羯
磨如法約勑四人各隨所作是也

十誦律卷第五十二 第九誦之三
後舉此印度三藏律部多羅
優波離問二不定法
優波離問佛若信語優婆塞見比丘
於初犯四波羅夷中隨所破戒語諸比
丘應隨信語優婆塞語治不佛言應隨
語治應與實罪相羯磨不佛言應與又
問若二信語優婆塞一人見比丘犯姪
一人見犯盜是二人語諸比丘應隨此
信語優婆塞語治不答言應治應與實
罪相羯磨不答言應與問信語優婆塞
見比丘行道時與女人作姪語諸比
丘應隨信語優婆塞語治不答言不應
應與實罪相羯磨不答言不應應問
是信語優婆塞言更有信語優婆塞
不答言有應問第二人若二人語同
應隨信語優婆塞治應與實罪相羯
磨若語不同言我不見行道時作姪
我見立坐作姪今時應問是比丘汝實
云何應隨是比丘語作問若信語優
婆塞見比丘與剎利女作姪語諸比丘
應隨信語優婆塞治不答言不應應

與實罪相羯磨不答言不應應問言
更有信語優婆塞不答言有應問第
二人若二人語同應隨信語優婆塞
治應與實罪相羯磨若語不同言我不
見與剎利女作姪我見與婆羅門女
毗舍首陀羅女作姪今時應問是比
丘汝實云何應隨是比丘語作問若信
語優婆塞見比丘與一白色女作姪語
諸比丘應隨信語優婆塞治不答言
不應應與實罪相羯磨不答言不應
應問言更有信語優婆塞不答言有
應問第二人若第二人語同應隨信
語優婆塞治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見與白色女作姪我見與
黑色女若黃色女青色女作姪今時
應問是比丘汝實云何應隨是比丘
語作問若信語優婆塞見比丘與長
女人作姪語諸比丘應隨信語優婆
塞治不答言不應應與實罪相羯
磨不答言不應應問言更有信語優
婆塞不答言有應問第二人若第二人
語同應隨信語優婆塞治應與實罪
相羯磨若語不同言我不見與長女
人作姪我見與

十誦律卷第五 第五誦 少

短女人中女人作姪令時應問是以止
汝實云何應隨是以止語作問者信
優婆塞見比丘與女人於小便道作
語隨比丘應隨信語優婆塞治不答
言不應應與實罪相羯磨不答言不
應應問言更有信語優婆塞不答言
有應問第二人若第二人語同應隨信
語優婆塞治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見小便道作姪我見大便道
口中作姪令時應問是以止汝實云何
應隨是以止語作問者信語優婆塞見
比丘與女人大便道中作姪語隨以
止應隨信語優婆塞治不答言不應
應與實罪相羯磨不答言不應應問
更有信語優婆塞不答言有應問第
二人若第二人語同應隨信語優婆塞
治應與實罪相羯磨若語不同言我不
見大便道中作姪我見小便道口中作
姪令時應問是以止汝實云何應隨以
止語作問者信語優婆塞見比丘
與女人口中作姪語隨比丘應隨信
語優婆塞治不答言不應應與實罪
相羯磨不答言不應應問更有信語

十誦律卷第五 第五誦 少

優婆塞不答言有應問第二人若第二
人語同應隨信語優婆塞治應與實
罪相羯磨若語不同言我不見口中
作姪我見於大小便道中作姪令時
應問是以止汝實云何應隨是以止
語作問者信語優婆塞見比丘非時
敬石塞謂是敬內語隨比丘應隨信
語優婆塞治不答言不應應與實罪
相羯磨不答言不應應問是以止有
是事不若比丘言我不食肉我飲黑
石塞應隨是以止語作問者信語優
婆塞見比丘非時敬酥謂是敬酥米
應語隨比丘應隨信語優婆塞治不
答言不應應與實罪相羯磨不答不
應應問是以止汝實云何應隨是以止
語作問者信語優婆塞見比丘非時
敬石塞謂是敬內語隨比丘應隨信
語優婆塞治不答言不應應與實
罪相羯磨不答言不應應問是以止
有是事不若比丘言我不飲我飲
石塞應隨是以止語作問者信語
優婆塞見比丘於女人腹間出精謂正

十誦律卷第五 第五誦 少

作姪欲語隨比丘應隨信語優婆塞
治不答言不應應與實罪相羯磨不
答言不應應問是以止有是事不若
比丘言我腹間出精不犯正姪應隨
自言治問者比丘共一女人行道有
二信語優婆塞隨來一信語優婆塞
見比丘淨獨女人身謂作姪語隨以
止應隨信語優婆塞治不答言不應
應問第二人若事相違我如所見說
應隨信語優婆塞治不答言不應應
與實罪相羯磨不答言不應應問是
以止是事云何隨比丘自言作問者信
語優婆塞見比丘於後四品戒中隨
所犯戒語隨比丘應隨信語優婆塞
治不答言不應應與實罪相羯磨不
答言應與問者二信語優婆塞一人見
比丘故出精一人見比丘淨獨女人
身語隨比丘應隨信語優婆塞治不
答言應治應與實罪相羯磨不答
言應與問者信語優婆塞見比丘行
時故出精語隨比丘應隨信語優婆
塞治不答言不應應與實罪相羯磨
不答言不應應問言更有信語優婆

十誦律卷第五 第一

三欲與學沙弥屋不離五衣間得一
月永財何等是一月永財乃至一月
舊若淨衣是問衣量大小答乃至得
覆身三分是諸衣不淨者雖淨淨不
淨淨淨淨不淨若二俱不淨者一
切駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織衣是名
不淨如是衣不應至二月間頗比丘
使非親里比丘屋浣浣打故衣不得屋
薩者波夜提耶若有若比丘先自小浣
更令浣先自小浣更令浣先自小打
更令打若浣不名浣如不浣得突吉羅
若浣不名浣如不浣得突吉羅若打不
名打如不浣得突吉羅若浣轉令浣若
還使若作書若作相示若為他若浣浣
若二人共衣若眾僧衣入屋薩者衣若
作淨衣皆得突吉羅頗頗比丘若淨
衣入白衣舍得屋薩者出耶若有若
比丘著淨衣入白衣舍若尿尿牛尿
尿若令非親里比丘屋浣得屋薩者波
夜提若衣經淨淨不淨者雖淨淨不淨
若二俱不淨者一切駱駝毛牛毛
毳羊毛若雜織衣令浣得突吉羅若
比丘令非親里比丘屋浣浣衣是比

十誦律卷第五 第二

丘五轉振作比丘得突吉羅若比丘
令非親里比丘屋浣浣衣比丘轉振
為比丘三得突吉羅頗頗比丘今非
親里比丘屋浣浣打故衣不得三薩
者波夜提耶若有若先破戒者賊住
若先果白衣是問頗有不與具戒人令
非親里比丘屋浣浣打故衣得屋薩者
波夜提耶若有與沙弥是也問頗
比丘從非親里居士居士婦七衣不
得屋薩者波夜提耶若有若不能男
居士不能女居士婦二俱居士二道
合一道居士婦比丘從是七衣得突
吉羅頗頗有不與具戒人從非親里
居士居士婦七衣得屋薩者波夜提
耶若有與沙弥是也若衣經淨淨
不淨淨淨淨不淨若二俱不淨者
若一切駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織衣
比丘是衣得突吉羅若比丘得突吉羅
若比丘得突吉羅未受具戒人七衣未
受具戒人得得突吉羅未受具戒人
七衣受具戒時得得突吉羅未受具戒
人七衣受具戒已得得屋薩者波夜提受
戒時七衣受具戒時得得突吉羅未受具戒

十誦律卷第五 第三

戒時七衣受具戒已得得屋薩者波夜
提受具戒人七衣受具戒人得得屋薩
者波夜提受具戒人七衣非具足戒人
得得突吉羅若比丘從非親里居士
居士婦七衣比丘轉振作比丘比丘
居得是衣屋薩者波夜提若比丘從
非親里居士居士婦七衣是比丘屋轉
振作比丘比丘得是衣屋薩者波夜提
問頗比丘非親里中作觀厚意索不得
屋薩者波夜提耶若有若比丘為沙
衣價比丘作觀厚意索得突吉羅若
比丘屋式又摩屋沙弥沙弥為沙
衣價比丘作觀厚意索得突吉羅若
眾多居士山辦衣價比丘作觀厚意索
得得突吉羅若比丘不應畜物作觀
厚意索得突吉羅未受具戒人作觀
厚意索未受具戒人得得突吉羅未
受具戒人作觀厚意索受具戒時得
得突吉羅未受具戒人作觀厚意索
受具戒已得得屋薩者波夜提受具
戒時作觀厚意索受具戒時得得突
吉羅受具戒時作觀厚意索受具戒
人作觀厚意索受具戒人作

大德書局印行
第十卷

毛若麝繡如是等衣得突音羅問頗比丘從母乞衣得尼薩耆波夜提耶耆有若母為衆僧作衣是比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界外取得突音羅若二三恣心取如法得罪問頗比丘從母乞順比丘物得尼薩耆波夜提耶耆有若母為衆僧作順比丘物比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界外取得突音羅若二三恣心取如法得罪問若比丘非時受甘蔗非時壓非時瀝非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗非時壓非時瀝非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗時壓非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗時壓時瀝時受非時應飲不答言若薑時淨應飲問若非時受酪非時壓非時瀝非時受非時應飲不答言不得若薑時淨應得問若比丘非時受胡椒非時壓非時瀝非時受非時得飲不答言不得若薑時淨應得問若比丘非時受肉非時美非

第十回 金瓶梅 第五回

時應非時服非時受非時得服不若
言不得時者時時應得即日受時藥
時分藥七日藥重形藥共合一劑
得服不若時藥力故時中應服非時
不得服即日受時分藥七日藥重形藥
藥共和合一劑得服不若時分藥力
故時分中應服過時分不得服即日受
七日藥重形藥藥共和合一劑得服
不若七日藥力故七日應服過七日
不得服重形藥藥隨意應服昨日受時
藥即日受時分藥七日藥重形藥藥
和合一劑得服不若不得服昨日受
時分藥即日受七日藥重形藥藥和
合一劑得服不若言不得服昨日受
七日藥即日受重形藥藥和合一劑
得服不若不得服問是諸時藥時分
藥七日藥重形藥藥藥殘宿可服不
若不得問若以立先自取後更從淨
人受得服不若不得問是諸藥手受
口受無病以立得服不若不得若手
受口受病以立得服不若言得時受
問波反吳事之一

問波夜堤事之一

一、強調弗若比工作荒志形服於

十種社會學要義
重訂版
附
卷一

道行得何罪答得偷蘭違者作衆形
服大衆安息薄佳利波羅大形罪得
何罪答得突吉羅如是等亦得突吉
羅問若人問比丘言汝見人用蓋行
不比丘言不見爲因脚故言我不見得
何罪答得突吉羅爾草幾球劍輪頭
環絡寶珠欽頭羅數拘執車衆情等
等亦如是若比丘至婆羅門姓人邊
語言汝是剃毛人故矣語故得波逸
提乃至語不破戒人言汝破戒故辜
語故得波逸提問若人問比丘言汝
是何人比丘言我是比丘尼是及戒
不替不反戒故未語得波逸提若言
我是式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞
優婆塞白衣外道遮邏伽波離婆塞
遮尼捷駝阿耆畝等若言我是天龍
夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅蘇伽伽
祇梨荼畝舍連羅刹等作如是語是
反戒不替不反戒故未語得波逸提
問若比丘以天眼見天耳聞他比丘
罪他不聽便出他罪得何罪答言得
突吉羅問若比丘於衆僧前破戒後
迦摩咎隨聲舉者舉問若比丘惡婆

十誦律卷第五 第五條

時與受具戒已得得且薩者波逸提
受具戒人與受具戒人得得且薩者
波夜提受具戒人與非具戒人得得突
吉屬種種販賣亦如是問頗比丘盡
於畜長鉢不得且薩者波夜提耶答
有若比丘畜長鉢未滿十日便令終
者是問若比丘得長鉢五日是以丘
便狂心散亂心病壞心齊河數作十
日各數得自心日間頗比丘久畜長
鉢不犯且薩者波夜提耶答有若他
送鉢與久乃至者是也問頗比丘
過一夜畜長鉢得且薩者波逸提耶
答有是比丘得長鉢日便轉振作比
丘且者是問頗比丘且畜長鉢十夜
不得且薩者波逸提耶答有是比丘
且得長鉢已轉振作比丘者是問頗
有比丘多有鉢入且薩者一切鉢應
僧中行不著不應但僧中行一鉢餘
者隨意與親厚問頗比丘鉢咸五紐更
求新鉢不得且薩者波夜提耶答有若
求新鉢自鐵鉢若二人共求若遣使若
書若示相若展轉求若為他求鉢
得突吉羅若從具道出家人乞得鉢

十誦律卷第五 第六條

突吉羅若比丘而用鉢未滿五紐以
自物買鉢突吉羅問若比丘不乞緣
乞緣得何罪答得突吉羅問頗比丘
自乞緣令非親里憐憐不得且薩
者波夜提耶答有是衣經淨淨不淨
縛淨經不淨若二俱不淨者若路
馳毛牛毛羖羊毛若雜糲今欲得突吉
羅問頗比丘於非親里中作同意然
不得且薩者波夜提耶答有若居士
不能男居士婦不能女若居士二想
居士婦二道今一道是中作同意然
得突吉羅問頗比丘若他比丘衣後
瞋還奪不得且薩者波夜提耶答有
受法比丘與不受法比丘衣後瞋還
奪不受法比丘與受法比丘衣後瞋
還奪得突吉羅若衣經淨淨不淨還
淨經不淨若二俱不淨者若駱
駝毛牛毛羖羊毛若雜糲衣與已後
瞋還奪得突吉羅若與先破戒者賊
住若先來自衣與已還奪得突吉羅
是衣若減量復瞋還奪得突吉羅若佛
衣等量復瞋還奪得突吉羅若比丘
六衣七衣他比丘轉振為比丘且

十誦律卷第五 第七條

比丘還奪比丘且衣得突吉羅若比
丘與他比丘衣是比丘自轉振為比
丘且比丘尼還奪比丘衣得突吉羅
問受迦絺那衣竟官作問月受迦絺
那衣人當云何答隨安居數問受伽
絺那衣應如布薩作羯磨不著言應
作問訖迦絺那衣應作捨羯磨不著
言應作問應何時受迦絺那衣答夏
末後月問幾時應捨答從夏末月竟末
四月應捨問應捨衣可得作時衣不
答言得若衣經淨淨不淨縛淨經不
淨若二俱不淨者若駱駝毛牛
毛羖羊毛若雜糲衣如是等不淨衣不
應傳問頗比丘三衣中隨離一衣宿不
得且薩者波逸提耶答有後安居中
未滿歲阿練若比丘三衣中若以一
衣置界內舍以少因緣出界作是
言我今日當還此宿是比丘更有因
緣起不得還宿界外地了得突吉羅
問頗比丘春殘過一月求雨浴衣過半
月畜不得且薩者波夜提耶答有若
是衣經淨淨不淨縛淨經不淨若二
俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖牛

十誦律卷第五 第十誦以

親厚意索與戒人得得且隨者波
送提與戒人作親厚意索非具戒
人得得突吉羅若是永價屬天龍夜
又羅刹賊鬼拘勝茶毗舍連等非人
若屬先破戒人若賊住人若先來自衣
若損人不共住人種種不共住人狂人
散亂心人病壞心人及諸外道此中作
親厚意索得突吉羅問頗比丘勤求衣
乃至過六返不得且隨者波送提耶者
有是衣價屬人寄在天龍夜又羅刹賊
鬼拘勝茶毗舍連等非人邊是中勤求
乃至過六返得突吉羅若是永價屬天
龍夜又羅刹賊鬼拘勝茶毗舍連等
非人寄在人邊是中勤求乃至過六
返得突吉羅若是永價屬出家外道寄
在人邊是中勤求乃至過六返得突
吉羅問頗比丘以攝施耶作新數具
不得且隨者波送提耶者若有若憐施
耶而壞若憐施耶作劫貝若憐施耶
作鉢如路幕若憐施耶作突突路若
經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不
淨不淨者賤賤毛牛毛羖羊毛若雜
或作或具得突吉羅若成意作突吉羅

十誦律卷第五 第十誦以

若佛衣等量作得突吉羅問頗比丘
用絨黑綿羊毛作新數具不得且隨
者波夜提耶者若有綿羊毛而壞作得突
吉羅若經淨緯不淨緯淨經不淨若
二俱不淨不淨者賤賤毛牛毛羖羊
毛若雜織作數具得突吉羅若減量作
突吉羅若如來衣等量作得突吉羅
問頗比丘不用二分絨黑三分白羖
羊毛四分下羊毛作新數具不得且
隨者波夜提耶者若有經淨緯不淨緯
淨經不淨若二俱不淨不淨者賤賤
毛牛毛羖羊毛雜織作數具得突吉
羅若減量作突吉羅若佛衣等量作得
突吉羅問頗比丘六年內故數具
若捨若不捨更作新數具不得且隨
者波夜提耶者若有餘人先作未成比
丘足成竟得突吉羅若作未成便反
戒得突吉羅若經淨緯不淨若緯淨
經不淨若二俱不淨不淨者若賤賤
毛牛毛羖羊毛雜織作得突吉羅問
頗比丘持綿羊毛過三由延不得且
隨者波夜提耶者若有飛持過不犯若與
化淨人持過得突吉羅若比丘知是

十誦律卷第五 第十誦以

化人不犯問頗有比丘使非親里比
丘足洗淨羖羊毛不得且隨者波
夜提耶者有先已小洗更洗先已小
洗更洗先已小洗更洗如不洗淨
如不洗淨如不洗淨突吉羅若轉
令洗淨若遣使若教他若作書若
示相使洗淨皆得突吉羅若洗淨聲
枕應得突吉羅二人共洗使洗淨聲
得突吉羅使洗淨聲衆僧洗淨聲
羅使洗淨聲在隨者波得突吉羅使
洗淨聲作淨施者得突吉羅問頗比丘
自手取錢不得且隨者波送提耶者
有若取似錢者得突吉羅問頗比丘
以錢種種用不得且隨者波夜提耶
者若有用似錢者得突吉羅共非人
買物非人者天龍夜又羅刹拘勝茶
毗舍連等共買物得突吉羅若
共狂人散亂心人病壞心人若親里共
買得突吉羅未受具戒人與未受具
戒人得突吉羅未受具戒人與受具
戒時得得突吉羅未受具戒人與受
具戒已得得且隨者波夜提提具戒
時與受具戒時得得突吉羅受具戒

十誦律

卷五

五

羅門人違誦言汝作刺毛人承得
何耶答得實吉羅問若比丘毆管比
丘得何罪答彼違提問頗比丘毆管他
比丘不得放逸提罪亦若有若先破
戒者賊住若先來自本是問頗不受
異戒人毆管比丘得放逸提罪若有
與學戒沙弥是若作者若遣使若示相
若異轉毆管得實吉羅若比丘毆管
管比丘得放逸提罪管比丘毆管又
摩尼沙弥沙弥尼得實吉羅若比丘
尼毆管管比丘尼得放逸提罪管或
又摩尼沙弥沙弥尼比丘得實吉羅或
又摩尼毆管或又摩尼得實吉羅毆管
沙弥沙弥尼比丘比丘尼得實吉羅
若沙弥毆管沙弥得實吉羅毆管沙
弥尼比丘比丘尼又摩尼得實吉
羅沙弥尼毆管沙弥尼得實吉羅毆
管比丘比丘尼又摩尼沙弥得實
吉羅罪問若比丘兩舌說比丘得放
逸提若比丘兩舌說比丘尼又摩
尼沙弥沙弥尼得實吉羅若比丘尼
兩舌說比丘尼得放逸提若比丘尼
兩舌說或又摩尼沙弥沙弥尼比丘得實

十誦律

卷五

五

吉羅若或又摩尼兩舌說或又摩尼
得實吉羅若或又摩尼兩舌說沙弥
沙弥尼比丘比丘尼得實吉羅若沙
弥兩舌說沙弥得實吉羅若沙弥兩
舌說沙弥尼比丘比丘尼又摩尼
得實吉羅若沙弥尼兩舌說沙弥尼
得實吉羅若沙弥尼兩舌說比丘比
丘尼又摩尼沙弥得實吉羅若比
丘在界內說界外比丘得實吉羅若
在界外說界內比丘若在地說高上
比丘若在高上說在地比丘得實吉羅
若比丘在界內若若若若若若若若
內比丘得放逸提若若若若若若若
示相若若若若若若若若若若若若
如法滅事後還發起不得放逸提不
答言有是事若比丘比丘尼若若比
丘式又摩尼若比丘沙弥若比丘沙
弥尼事如法滅已比丘還發起若若
羅問頗比丘如法滅事還發起不得
放逸提耶答言有若先破戒若賊住
若先來自本是問頗不受異戒人如
法滅事還發起得放逸提耶答言有
與學戒沙弥是也若作者若遣使若示

十誦律

卷五

五

相若展轉語如法滅事已還發起得
實吉羅罪問如佛所說比丘於不能
男淨人前為女人說法過五六語何
等是不能男淨人前為女人說法過
五六語答若不動者是無知淨人前
與女人說法過五六語得實吉羅若
作者若遣使若示相若展轉語說沙
過五六語得實吉羅若作者淨人雖
與女人說法過五六語得實吉羅若
女人淨男子不淨男子淨女人不淨
若二俱不淨若是中無作淨人比丘
為女人說法過五六語得實吉羅若
有不能男淨者比丘為女人說法
過五六語得實吉羅若無作淨者比
丘為不能女人說法過五六語得實
吉羅若無作淨人比丘為二道合一
道女人說法過五六語得實吉羅若
比丘與淨人前為女人說法過五六
語得實吉羅若淨人前與女人說
法過五六語得實吉羅若淨人前
與女人說法過五六語得實吉羅
若非人天龍夜叉等若若若若若
舍遮羅刹等淨人前與女人說法過

十地經卷第五 第三十五

五六語得安吉羅問頌比丘以音句
誦法教未受具戒人誦不得波夜提
耶答有若教天龍夜叉神龍伽拘
茶毗會連羅刹等外人誦誦得安吉
羅教人誦得安吉羅誦得安吉
言羅得非獨想非獨獨想以中國語
教邊地人誦是邊地人不解是語以
邊地語教中國人誦是中國人不解
是語若教人誦人誦人誦若作書
若遣使若示相若展轉誦狂人病增心
散亂心如是等教誦誦得安吉羅問
頌不受具戒人以音句誦法教未受
具戒人誦誦得波夜提耶答有與學
沙弥是也若與學沙弥教人誦人
誦誦人誦誦得安吉羅若與學沙弥
以音句誦法教比丘比丘尼誦誦得
安吉羅問頌比丘未受具戒人前
說過人法言我有如是知如是見不
得波夜提耶答言有若天龍夜叉神
龍伽拘茶毗會連羅刹等外人前
說得安吉羅若獨說得安吉羅獨
非獨想非獨獨想若以中國語向邊
地人說邊地人不解以邊地人語向

十地經卷第五 第三十六

中國人中國人不解是語若向人
誦人誦人誦人說若作書若遣使若示
相若展轉誦得安吉羅若向人誦人
散亂心人病增心人說得安吉羅問
頌比丘以應罪向未受具戒人說不
得波夜提耶答言有向未受具戒人
說比丘比丘尼應罪得安吉羅說又摩
尼沙弥沙弥尼應罪得安吉羅若向
天龍夜叉神龍伽拘茶毗會連羅
刹等外人說比丘比丘尼應罪得安吉羅問
頌未受具戒人向未受具戒人說比
丘應罪得波夜提耶答言有與學沙
弥是也若在地面高上人說若在高
上向在地人說得安吉羅若在地
內向界外人說若在地外向界內人
說得安吉羅若俱在界內若俱在界
外若俱在界內人說得波夜提
問頌比丘先同心與後作是言汝隨
觀厚迴僧物與不得波夜提耶答有
若是施物與比丘比丘尼信作如是語得
安吉羅若作書若遣使若示相若展
轉誦得安吉羅問頌比丘說我財
作是言何月半月元元元元元元

十地經卷第五 第三十七

為今諸比丘心生疑悔心慙心慙
憂不樂生及戒心作是輕訶戒不得
波夜提耶答有若獨獨獨獨獨獨
若獨獨獨獨獨獨獨獨獨獨以中國
語向邊地人可或邊地人不解若以
邊地語向中國人可或中國人不解
若向人誦人誦人誦人誦若作書
若遣使若示相若展轉誦可或若向
狂人散亂心人病增心人誦誦得
安吉羅問若比丘比丘尼誦誦誦誦
草上為戒故得何罪若波夜提耶答
若吞于得安吉羅問若比丘誦他人
言汝誦樹落葉得何罪若波夜提問
頌比丘誦他人令誦樹落葉不得波
夜提耶答有若作書若遣使若示相
若展轉誦得安吉羅若欲地箇得安
吉羅問頌不受具戒人誦他人令誦
樹落葉得波夜提耶答有與學沙
弥是也問頌比丘誦草木不得波夜
提耶答有若示相得安吉羅若施主
時傷殺無罪問若比丘言汝殺是樹
好得何罪若得波夜提問若比丘以
種子著熱湯中若日曝火炙得何罪

若得突吉羅問頗比丘故草葉不得
波夜提耶答有若先破戒者賊住若
先來自衣是也問頗不受具戒人教
草葉得波夜提耶答有與學沙弥是
也若取水上洋海若取石章得突吉
羅問頗比丘賊住不得波夜提
耶答有若天龍夜叉羅刹拘緊等賊
會逆羅刹等非人得突吉羅若賊住
經賊先破戒者賊住若先來自衣得
突吉羅若獨家賊住經賊得突吉羅
若獨非獨想非獨獨想賊住經賊得
突吉羅若以中國語賊住經賊得
人邊地人不解是語若以邊地語賊
住經賊中國人中國人不解是語皆得
突吉羅若賊住經賊人解人語人
若作書若遣使若示相若長轉賊
住經賊若賊住經賊人散亂心人
病壞心人皆得突吉羅若賊住經賊
魯性人突吉羅問頗比丘不隨問答
惱他不得波夜提耶答有若向病人
病人痊癒人不隨問答惱他得突吉
羅除犯餘事中不隨問答惱他得突
吉羅若獨家異語賊住得突吉羅若

獨非獨想非獨獨想賊住他若以
中國語向邊地人邊地人不解若以
邊地人語向中國人中國人不解若
無知若作書若遣使若示相若長轉
若向狂人散亂心人病壞心人若向
天龍夜叉羅刹拘緊等賊會逆羅
刹等非人若向先破戒人若賊住若
先來自衣不隨問答皆得突吉羅問
頗比丘泉僧臥具若應控繩床若細
控繩床若被汚若置地若自敷若使
人敷是中若惡病臥去時不自舉不
放人舉不得波夜提耶答有若是臥
具經淨緯不淨緯淨緯不淨二俱不
淨不淨者若羅刹毛牛毛散羊毛雜
織作不自舉不教人舉得突吉羅若
是應控繩床細控繩床足過八指不
自舉不使人舉得突吉羅問頗比丘
比丘房中取臥具若自敷若教人敷
是中若坐若卧去時不自舉不教人
舉不得波夜提耶答有若此房舍天
龍夜叉羅刹拘緊等賊會逆羅刹
等非人作比丘取敷不自舉不教人
舉得突吉羅是人若先破戒者賊住

若先來自衣作房舍比丘取敷若不
自舉不教人舉得突吉羅若云房
舍屬比丘尼僧比丘取敷不自舉不
教人舉得突吉羅若是房舍屬外道
出家比丘取敷不自舉不使人舉得
突吉羅問頗比丘賊住不喜僧房舍
中若自牽若使人牽作如是言汝出
去滅去以是因緣不具不得波夜提
耶答有若牽出天龍夜叉羅刹拘緊
等賊會逆羅刹等非人作比丘比丘
若自牽若使人牽出得突吉羅若專
惡比丘出得突吉羅若專惡比丘衣
鉢出得突吉羅若專惡外道出家出得
突吉羅問頗比丘知餘比丘僧房舍
中先敷卧具後來強敷卧具作如是
念若不棄者自當出去是因緣故不
具不得波夜提耶答有是諸房舍屬
天龍夜叉羅刹拘緊等賊會逆羅刹
刹等非人是中強敷卧具得突吉羅
若是房舍屬先破戒賊住若先來自
衣是中強敷卧具得突吉羅若是房
舍屬比丘尼僧是中強敷卧具得突
吉羅若是房舍屬外道出家是中強

教則具得安吉羅若比丘除水以餘
有白汁漫草土作泥履所殺由教得
波逸提問師比丘過若二若三重覆
會不得波逸提耶若有若以板覆若優
尸羅草若鳥翅覆者無罪問師比丘眾
信不著教誠比丘尼不得波逸提耶
若有若死破戒者賊住比丘尼若先
來自衣若諸人不共住人種種不共
住人教誠如是等比丘尼得安吉羅問
師比丘僧是教誠比丘尼乃至日沒不
得波逸提耶若有若先破戒者賊住
比丘尼若先來自衣若諸人不共
住人種種不共住人教誠如是等
比丘尼得安吉羅問師比丘若比丘言
汝為供養財利因緣故教誠比丘尼
不得波逸提耶若有若受法比丘語
不受法比丘不愛法比丘語受法比
比丘言汝為供養財利因緣故教誠比
比丘尼得安吉羅問師比丘與比丘共
道行乃至一乘落不得波逸提耶若
有若諸比丘尼先破戒者賊住比丘
尼若先來自衣若不能女若二道合
一道若諸人不共住人種種不共住

人共道行得安吉羅問師比丘與比
丘尼共期戴紅若上水若下水不得
波逸提耶若有若諸比丘尼先破戒
者賊住比丘尼若先來自衣若不能
女若一道合一道若諸人不共住
人種種不共住人期共戴紅上水下
水得安吉羅問師比丘與非親里比
丘尼衣不得波逸提耶若有受法比
丘與不受法比丘尼衣不受法比丘
與受法比丘尼衣若先破戒者賊住
比丘尼若先來自衣若諸人不共
住人種種不共住人狂人散亂心人
病壞心人與如是等比丘尼衣得安
吉羅問師比丘與非親里比丘尼作
衣不得波逸提耶若有若受法比丘
與不受法比丘尼作衣不受法比丘
與受法比丘尼作衣若先破戒者賊
住比丘尼若先來自衣若諸人不
共住人種種不共住人狂人散亂心
人病壞心人與如是等比丘尼作衣
得安吉羅問師比丘與比丘尼易
處坐不得波逸提耶若有若比丘尼
先破戒者賊住比丘尼若先來自衣

若諸人不共住人種種不共住人狂
人散亂心人病壞心人與如是等比
丘尼獨居處坐得安吉羅問師比丘
獨與女人露地坐不得波逸提耶若
有若與天龍夜叉等若狗狗若若
舍迦羅制等非人女獨共露地坐若
與不能女若二道合一道女人獨共
露地坐若安吉羅問師比丘知比丘
尼因緣得食食不得波逸提耶若
有若比丘尼先破戒者賊住若先來
自衣若不能女若二道合一道若諸
人不共住人種種不共住人若作
書若遣使若示相若展轉因緣故得
食食安吉羅若受法比丘不受法比
丘尼因緣得食食不受法比丘受法比
丘尼因緣得食食得安吉羅問師比
丘數數食不得波逸提耶若有若種
越請明日食比丘往更種越言小住
待食等自志請除五種食請與餘食
若與不淨食若淨食不淨食雜問
比丘二病於作福舍過一食不得波
逸提耶若有若若福舍屬天龍夜叉
等若若若若若若若若若若若若

過一食得突吉羅者諸福舍屬比丘
是中過一食得突吉羅者是福舍屬
比丘尼或又摩尼沙弥沙弥尼是中
過一食得突吉羅者是福舍屬諸親
里是中過一食無罪者比丘自作福舍
是中過一食無罪同類比丘他家自
忘與食過兩三鉢取不得波逸提耶
答有若天祠中過兩三鉢取得突吉
羅者諸天龍夜叉辟伽鳩摩荼羅
會過羅刹等若受法比丘不受法比
丘擅越舍取者不受法比丘受法比
丘擅越舍取過兩三鉢得突吉羅於
是家中坐自忘食無罪同類比丘尼
擅越舍過兩三鉢取食不得波逸提
耶答有若天祠中取過兩三鉢得突
吉羅者諸龍夜叉辟伽鳩摩荼羅
會過羅刹等非人會取過兩三鉢得
突吉羅若受法比丘尼不受法比丘
尼擅越舍取者不受法比丘尼受法
比丘尼擅越舍取過兩三鉢得突吉
羅於是家中坐自忘食無罪同類比
丘知比丘食已不受殘食法從座寧
起語言汝自忘食欲惱令疑悔故不

得波逸提耶答有若除五種食物食
餘食若勤食不淨食若淨食不淨食
難不得波逸提耶問類比丘別舉食不
得波逸提耶答有受一切時故無罪
問拘那尼國用何時應食答若此間宿
用此間時若彼間宿用彼間時餘二
方亦如是問拘那尼國宿食應食
不答言不得佛婆提亦如是問羅單
越殘宿食應食不答彼無我所無所
屬隨意食無罪問若手若鉢若二若
三澡豆洗足洗鉢不盡名為洗不
答若用心若二若三澡豆洗名為洗
也比丘三檀石為共食內宿若比丘
比丘僧與學少沙弥比丘尼四檀石為
共食內宿比丘尼比丘尼僧與學少沙
尼式叉摩尼是四種人內宿不應食若
食得突吉羅若白衣若沙弥為自身共
食內宿比丘食無罪問若比丘求水瓶
誤取酥油瓶應破應棄不答言不應
有二種破食食無罪一清淨持成比
丘破二破成比丘無怨愧是二
俱淨若比丘為沙弥為白衣故持食
於道行運與沙弥白衣沙弥白衣持

與比丘比丘以共奉宿故不取佛言
若比丘先無心自為得食問若水濁
應飲不答若先疑不應飲若先無疑
得飲問受法比丘從不受法比丘邊
受食可食不答言得食不受法比丘從
受法比丘受食得食問頗有比丘乞美
食不得波逸提耶答有若從諸親里乞
無罪問除水用餘有乳汁得波逸提
耶答有除水若用有乳汁隨所殺虫
穀得波逸提問頗比丘食如是食墮
大罪耶答有女人名男子食若食是
食得大罪問頗比丘食家中坐不得
波逸提耶答有是家中童女為主是
問頗比丘食家中坐不得波逸提
提耶答有若在童女家強坐是問頗
比丘自手與標形竟忘食不得波逸
提耶答有若與不淨食若與淨食不
淨食雖不得波逸提問頗比丘觀眾
發行不得波逸提耶答有若眾中有
應元四種觀無常故無罪問頗比丘
一取作百羅千羅過百千羅耶答有
若比丘瞋意把沙把小豆胡豆灑散
大眾所著人得罪

問頗比丘知此丘應罪故責藏乃至
一宿不得波夜提耶若有者覆先破
戒者賊性者先來白者若諸人不
共住人種種不共住人得突吉羅同
頗比丘語他比丘言來至諸家我是中
令與汝多食飲食是比丘後不使與作
是言汝長老還去我不與汝共坐起
言語我樂獨坐起言語雖是比丘故
欲令乃至小許時得憐以是因緣不具
者不得波夜提耶若有者天龍夜叉藥
蕒伽拘絺茶毗舍迦羅刹等非人受
戒作比丘比丘若與突吉羅又難結
出家者得突吉羅同頗比丘語地可
燒物著火中不得波夜提耶若有者
比丘以蘇油胡麻小豆麥沙豆著火
中得突吉羅同頗比丘如法僧事與
証已後還說過不得波夜提耶若有
若受法比丘與不受法僧欲不受
法比丘與受法僧欲後還說過得
突吉羅同若比丘與未受具戒人共
宿二夜第三夜與女人共宿得者轉
宿不替不得女人邊得波夜提耶同若
比丘與未受具戒人共二夜第三夜

與不能男共宿得者轉宿不替不得
不能男邊得突吉羅同若比丘與未
受具戒人共二宿第三夜與黃門共
宿得者轉宿不替不得黃門邊得突
吉羅同頗有比丘與未受具戒人共
二宿第三夜與二根人共宿得者轉宿
不替不得二根人邊得突吉羅同
若比丘與未受具戒人共二宿第三
夜與兩人共宿得者轉宿不替不得
兩人邊得突吉羅同若比丘與未受具
戒人共二宿第三夜與減損沙弥共
宿得者轉宿不替不得減損沙弥邊
得波夜提耶若比丘與未受具戒人
共二宿第三夜與變化沙弥共宿得
者轉宿不替不得不知是化人得突
吉羅若如是化人無罪同比丘人所
有金銀琉璃摩得並不人所有金
銀琉璃器得食不替不應坐不應食
問比丘天所有金銀琉璃摩得應坐
不替言應坐天上所有金銀琉璃器應
食不替言應食天上金銀琉璃摩
乘馬過地比丘得行不替言應行問
頗比丘提如是實得僧伽婆尸沙耶

答言有若提賣女得僧伽婆尸沙若
提輸賣珠寶得波夜提提化賣得突
吉羅若如是化羅罪同頗比丘不作
淨浴衣者不得波夜提耶若有者是
衣經淨繕不淨淨經不淨若二俱
不淨不淨者驅馳毛牛毛羖羊吃者
雖識如是等不淨衣不作淨淨者得
突吉羅同頗比丘常洗浴不得放逸
提耶答言有若比丘天雨時空地立
洗浴無罪同若比丘脫惡獸毒蛇等
不得波夜提耶若得波夜提提若飲
毒獸亦得波夜提問頗比丘故令地
疑悔今是比丘乃至少時生惱不得
波夜提耶若有者先破戒者賊性先
來自和陰生時受具足戒時若以鉢
事令他生疑悔得突吉羅同頗比丘
指擊他不得波夜提耶若有者指
擊他天龍夜叉藥蕒伽拘絺茶毗舍
迦羅刹等非人得突吉羅同若離身
根壞人得突吉羅若比丘除水鉢外
戲得突吉羅同頗比丘與女人共宿
不得波夜提耶若有者竹林樹下
與女人共宿得突吉羅若與天龍夜

摩多羅伽者不得放逸提耶若有若
作不淨教故作如是言我不學是或
先當問持偈多羅持毗尼持摩多羅
伽者念罪若諍受法比丘違使語不
受法比丘言汝未受是五法不受法
比丘言我不能學如是無罪不受法
比丘違使語受法比丘言汝未學我
法捨離五法受法比丘言我不能學
如是無罪問煩比丘竝聽詣比丘聞
亂諍詔作是念是詣比丘所談我當
憶持不得放逸提耶若有是事是比丘
比丘尼事比丘式又摩尼事比丘沙彌
事比丘沙彌尼事是中盜聽得突吉羅
若使竄生往聽得突吉羅若使餘比丘
聽得突吉羅若使餘比丘聽已還語
得放逸提問煩比丘情事始發默然
起去不得放逸提耶若有若發默去
即發時還得突吉羅問煩比丘不教
畏他不得放逸提耶若有若諸上座
說非法非善非佛教下座言此非法
非善非佛教無罪若下座說法說善
說佛教上座言此非法非善非佛教
得突吉羅問煩比丘過中得飲葡萄酒

古律卷五 盜盜品 第四
 人不作擯人不捨忍那擯人不共住
 人猶種不共住人若賊住人先來白
 衣若不能男若言犯四重罪若教父
 母教阿羅漢破僧惡心出佛身血者
 是比丘斷續經若動作攝著者斷斷
 餘事若通行若是病若到他國不還
 是沙門若為滅又復始發滅是事時
 即便命終若自言我是白衣乃至到
 他國不還故是事皆名為滅七滅律

十誦律卷第五

莊嚴

甲辰歲高麗國大藏教監奉
 勅照違

卷第五十四 第九篇之三

後學於印度三藏書若多羅理

同上第四篇七法

優婆塞問佛若比丘白四羯磨受戒時
不說幾事名不名受具戒者若不說四
事名不名受具戒何等四一和三眾
僧三求受戒人四羯磨不說是四事名
不名受具戒若說是四名得白受具戒
又復不說三事名不名受具戒何等三
一眾僧二求受戒人三羯磨不說是三
名不名受具戒就是三名得名受具
戒又復不說二事名不名受具戒何等
二一求受具戒人二羯磨不說是二名
不名受具戒若說是二名得名受具
戒問頗有比丘四人界內一時受具
戒得名為受戒耶若有若四處處時
與欲得問若諸比丘與拘耶居人受
戒是人得名受戒不若得名受戒與
受具戒人得罪亦婆提人亦如是問
若諸比丘與婆羅越人受戒是人得
受戒不若不得彼所屬故問若諸比
丘與先破戒人受戒是人得受戒不

十篇律部卷第五十四 第二篇

若不得問若諸比丘與賊住人受戒
是人得戒不若不得問若諸比丘與
無和上人受戒得受戒不若是人得
受戒說羯磨人眾僧得罪若諸比丘
與聖人受戒是人得受戒不若不得
若諸比丘與聖人受戒得受戒不若
不得若與聖人受戒得受戒不若
不得問若以聖人足敷受戒得受戒不
若不得若以聖人足敷受戒得受戒不
不若不得若以聖人足敷受戒得受戒
不得受戒不不得問若以聖人足敷
問何母答應問所養母問如佛所言
父母不聽不得出家受戒頗有父母
不聽得出家受具戒耶若有若父母
是畜生得問如佛所說殺父母人不
得出家受戒若出家受戒應滅煩惱
有殺父母人諸比丘與受戒是人得
受戒耶若有若殺畜生父母又復若
異想異因緣殺父母是人得受戒不
應滅煩惱問如佛所說欲出家人二時
白眾僧出家時剃髮時頗不二時白
得出家受戒耶若有若是人父母之
前生問如佛所言汗比丘居人、行

十篇律部卷第五十四 第三篇

出家受戒若出家受戒應滅煩惱有
汗比丘居人諸比丘與受戒是人得
出家受戒耶若有若八人以八事汗
比丘居人汗名汗是八人不名汗
比丘居人又復一人以八事汗比丘居
比丘居名汗是人汗名汗比丘居問
如佛所言賊住人不應出家受戒若
出家受戒應滅煩惱名賊住者告
比丘於四波羅夷中隨所破入眾僧
中聽白羯磨白二羯磨白四羯磨作
布薩自恣聽十四人羯磨亦名賊住
問如佛言越濟人不得出家受戒若
出家受戒應滅煩惱云何名越濟人告
若比丘不捨戒入外道作外道相說
外道見受外道禁是也問如佛所言
殺阿羅漢人不應出家受戒若出家受
戒應滅煩惱殺阿羅漢人諸比丘與受
戒是人得出家受戒耶若有若殺阿
羅漢不得五逆罪者是問求受戒人
在地與受戒人在高上得名受戒不
若不得求受戒人在高上與受戒人
在地得名受戒不若不得求受戒人
在界內與受戒人在界外得名受戒

十誦律卷第四 第四十

不答不得求受戒人在界外與受戒人在界內得名受戒不答不得者求受戒人與受戒人俱在界內若坐若立得名受戒問諸比丘在地足數人在高上與受戒得名受戒不答不得諸比丘在高上足數人在地與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界內足數人在界外與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界外足數人在界內與受戒得名受戒不答不得諸比丘足數人在界內若坐若立與受戒得名受戒問頗有一人在四位中諸比丘與受戒得名受戒耶答得若將槍持木連接四界與受戒得名受戒問頗有一足數人在四位中受戒或得名受戒耶答有若持槍持木連接四界與受戒得名受戒或得名受戒問布薩法優波離問佛若比丘於眾僧前與欲誦經與欲答諸比丘隨意與諸僧若諸近眾落舍與名不失水舍齊眾落界外問諸比丘於先無僧若聚落中起僧若未結界齊舍名為界齊舍是聚

落界通行與問若比丘無眾落阿練若處始起僧坊未結界是中齊幾名為界齊舍而一抽屋舍是中諸比丘應一受和合說波羅提木又作諸羯磨是中諸比丘不應別布薩別羯磨若別布薩別羯磨一切諸比丘得罪問說戒人在地諸比丘在高上得名布薩不答不得說戒人在高上諸比丘在地得布薩不答不得說戒人在界內諸比丘在界外得名布薩不答不得說戒人在界外諸比丘在界內得名布薩不答不得若說戒人諸比丘俱在界內若坐若立得名布薩問若諸比丘交會過諸比丘應念今日布薩諸比丘當說波羅提木又不答不應說若說波羅提木又竟諸比丘不成布薩問若比丘受他清淨已出界得何罪答得受若罪問誰應說比丘若答若比丘問若眾僧壞為二部比丘應從何部教授答隨說如法者若無說如法者聞利比丘應出界外教授比丘且問若諸比丘捨界不離眾界亦捨不

答亦捨若捨不離眾界大眾亦捨不答不捨問若先界不捨更得結界若大若小不答不得問若諸比丘布薩時說戒序及四波羅提乃至七滅諍法一切僧得名說波羅提木又布薩不答言得問如佛所言有一住處布薩說戒時諸比丘非法別眾非法和合眾如法別眾如法和合眾世尊云何非法別眾說戒答言諸比丘別為二部不如法說戒所應說事不說誰應說而不說乃至所應說而不說是名非法別眾說波羅提木又云何非法和合眾說波羅提木又答諸比丘一心和合不如法說戒所應說事不說誰應說而不說乃至所應說而不說是名非法和合眾說波羅提木又云何如法別眾說波羅提木又答諸比丘別為二部如法說戒所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法別眾說戒去何如法和合眾說波羅提木又諸比丘和一眾如法說戒所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法和合眾說戒

十誦律卷第十四

第五

恣時不應去有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處頗有比丘自恣時至彼三處不得罪耶答有安居比丘聞彼比丘欲來問亂破此比丘自恣時安居比丘作是念我不欲聞是問亂事故至彼有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處去無罪有病比丘遷不病比丘自恣僧應語是病比丘汝自病安遷無病比丘自恣何以故病人少安居應故有病比丘遷使遠應語無病人莫遷病比丘自恣何以故病人少安居應故有病比丘遷使遠不病比丘自恣僧應語是使長至汝莫受病人語遷不病比丘自恣何以故病人少安居故是使到病人邊語長至僧約勿汝病莫遷不病比丘自恣何以故病人少安居故病人言為遷是病比丘得安言羅是使受病比丘語遷不病比丘自恣是使得安言羅不病比丘遷使遷病比丘自恣僧應語是使長至汝莫受不病比丘語遷病比丘自恣何以故病人少安居故是使到

十誦律卷第十四

第六

不病比丘遷言僧約勿汝莫遷病比丘自恣何以故病人少安居故若不病比丘言為遷得安言羅若使比丘受不病比丘語遷病比丘自恣是使得安言羅問如佛言有一住處自恣時談事不識人何者是事何者是人若事名罪罪因緣起得罪者名為人問如佛說比丘若得清淨共住同見比丘是中云何名同見答諸比丘若見彼羅夷罪如所見說若見僧伽婆尸沙罪如所見說若見波逸提罪波羅提舍舍屋舍安言羅罪如所見說是名同見問若比丘遷他比丘自恣彼轉根他比丘自恣成遷比丘遷比丘自恣自轉根比丘自恣所不成遷比丘自恣遷比丘自恣彼轉根比丘自恣所不成遷比丘自恣不成遷比丘自恣遷比丘自恣此自轉根比丘所成遷問受比丘止罪不受法比丘共自恣得者自恣不若不得不受法比丘與受法比丘共自恣得名自恣不若不得受法比丘以不受法比丘足數得自恣不若不得受法比丘以受法比丘足數得自

十誦律卷第十四

第七

恣不若不得聖人足數共自然得自恣不若不得聖人足數共自然得自恣得名自恣不若不得問頗有界內四處一時自恣得名自恣耶答有長轉與欲得問頗有一比丘四位處自恣得名自恣無罪耶答有若牀檣杆不連接四界得問頗有一比丘足四處數自恣得名自恣耶答有若牀檣杆不連接四界得自恣竟問安居法問若比丘安居已心生疑悔欲得安居不耶是人得名安居不若言得是人應安居衣不若言應與問若優婆塞欲出家遣使到比丘所言大德來我欲出家是比丘破安居去應去不若得去問比丘尼安居中應與憶念比丘不與比丘遣使到比丘所言大德來今僧與我憶念比丘不與憶念是比丘應破安居去不若得去若是比丘中道問是比丘且命終若反戒若入外道若入難中一一難起應去不若不應去若若何罪若得安言羅問諸比丘夏三月示竟擯比丘是人應擯不若應擯

十誦律卷第四 第五 比丘

與安居承分不答言不應與若比丘
自恣七日在受宿出界去無罪若六
日五日四日三日二日一日在受宿出
界去元罪問安居比丘有幾自指答有
五鉢自指承自指時自指安居自指
語自指問頗比丘在彼房承亦在彼
房名破安居亦名離衣宿亦名壞自
指得罪耶答言有若比丘便安居獨
入房若置三衣者牀上若衣架上不
受七日法飛在上住至於地了是名破
安居亦名離衣宿亦名違自指得罪問
諸比丘眾多住處共一界內安居自恣
竟捨是大界各以寺牆壁作界是中
檀越施安居眾僧現前可分物是物
應屬誰答離論大界應屬本大界內
安居眾僧云何應分次第等分第四
分與沙彌問頗有一比丘四住履安
居亦名安居不答若牀檣材木連接
四界是中安居得名安居又問是比
丘何處應與安居施物答四履一切
合與一分問若比丘虛空中受安居
得名安居不答不得一切虛空無界
故一切僧事諸羯磨不成問若比丘

十誦律卷第四 第六 比丘

船算後上安居得名安居不答若是
船算後上水下水不得若船在柱若樹
若板若石沉不移得安居是比丘何
處應與安居衣物分答即隨船運後上
所得問若比丘不受前安居不受後
安居名為何人答是破安居元所得人
問藥法
侵液離問佛若以酥油若酒中可飲
不答比丘若病得飲不病不得飲即
日受時藥時分藥七日藥盡形壽藥
共和一履中前應服時藥力故過
中不應服即日受時分藥七日藥盡
形壽共合一履時分應服時藥力故
故過時分不應服即日受七日藥盡
形壽共合一履七日應服七日藥力
故過七日不應服形壽隨意應服
即日受時藥不淨即日受時分藥七
日藥盡形壽共合一履不應服即日
受時分藥不淨即日受七日藥盡形
壽共合一履不應服即日受七日
藥不淨即日受空形壽共合一履
不應服盡形壽應盡形壽問時藥
時分藥七日藥盡形壽是謂盡

十誦律卷第四 第七 比丘

宿得服不答不得又問若比丘先自
取後從淨者邊受可服不答不得又
問是諸藥手受口受无病應服不答
不應服問手受口受病人得服不答
應服問若火在淨地淨者在不淨地
以火作淨得淨不答得淨可食不答
不得食若火在不淨地淨者在不淨
地以火作淨得淨不答得淨可食不
答不可食若火在不淨地淨者在不
淨地以火作淨得淨不答得淨可食不
答不得食問若火在淨地淨者在不
淨地以火作淨得淨不答得淨可食
不答不得食是中立以火作淨得淨
不答得淨可食不答不得食是中立
以斷灰作淨得淨不答得淨可食不
答不得食是中立以炭作淨得淨不
答得淨可食不答不得食是中立以
灰火作淨得淨不答得淨可食不答
不得食是中立以熱灰作淨得淨不
答得淨可食不答不得食問若火在
淨地淨者在高上以火作淨得淨不
答得淨可食不答不得食是中立以
斷作淨得淨不答得淨可食不答

十誦律卷第五 第三十四

衣得名受衣不答言不得問與學沙
彌受作迦絺那衣得名受不答不得
問損人受作迦絺那衣得名受不答
不得問犯僧殘別住人受作迦絺那衣
得名受不答不得問比丘如法應重作
衣受作迦絺那衣得受不答得受問若
比丘如法應重作納衣得受作迦絺
那衣不答得受問受迦絺那衣得幾
種利答得九種利得至十夜六夜一
夜無有五因緣留僧伽梨元有五因
緣留雨浴衣數數食別聚食二時
不自得入聚落問諸比丘衆多僧坊
共結一界內安居得安居不答得名
安居諸比丘應住何僧坊答隨意住
應何處自恣答隨意自恣何處名安
居竟答隨意處至地了是問何處
應與安居衣物答隨自恣處與又隨
安居日多處應與問諸比丘多僧坊
共一界內安居諸比丘自恣竟受迦
絺那衣是諸比丘皆得受不答得受
問諸比丘衆多僧坊共一界內安居
是諸比丘受自恣竟受迦絺那衣受
已捨是大界是諸比丘皆受迦絺

十誦律卷第五 第三十五

解衣不答皆得問諸比丘衆多僧坊
共一界內安居自恣自恣竟受迦絺
那衣受已捨是大界捨已捨迦絺那
衣一切比丘皆名捨迦絺那衣不答
隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安
居竟衆多僧坊共結一界受迦絺那
衣是諸比丘皆得名受迦絺那衣不
答一切比丘得名受迦絺那衣又問諸
比丘安居竟衆多僧坊共結一界受
迦絺那衣受迦絺那衣已捨是大界
是諸比丘皆得名受迦絺那衣不答一
切比丘皆得受迦絺那衣問諸比丘
安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺
那衣受已捨是大界捨已捨迦絺
那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣耶
答捨者捨不捨者不捨問頗比丘受
迦絺那衣前食後到鉢家不得波逸
提耶答有若是諸處在巷陌市肆邊
問諸比丘四邊僧坊若八若九若十
若過共結一界安居是諸比丘皆得
安居不答皆得何處應住答隨意應
何處受自恣答隨意何處名安居竟
若隨意處至地了是何處應與安居衣

十誦律卷第五 第三十六

物并隨自恣處應與又隨安居日多處
問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若
過共結一界安居諸比丘自恣竟受
迦絺那衣是諸比丘皆得名受不答
得受問諸比丘四邊僧坊若八若九
若十若過共結一界安居是諸比丘
自恣竟受迦絺那衣已捨是大界是
諸比丘皆得名受迦絺那衣耶答皆
得問諸比丘四邊僧坊若八若九若
十若過共結一界安居自恣自恣竟
受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨
迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那
衣耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸
比丘安居竟四邊僧坊若八若九若
十若過共結一界受迦絺那衣是諸
比丘皆得名受迦絺那衣耶答一切
比丘皆得名受迦絺那衣又問諸比
丘安居竟四邊僧坊若八若九若十
若過共結一界受迦絺那衣受已捨
是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣
耶答一切比丘皆得名受迦絺那衣
問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九
若十若過共結一界受迦絺那衣受

十誦律卷第十四 第三十

已捨是大界捨已捨迦縛部承一切
比丘皆名捨迦縛部承耶答者捨
不捨者不捨問諸比丘受迦縛部承
官作問月何時捨迦縛部承答隨安
居日數問諸比丘受迦縛部承已作
十四日答比丘來作十五日若舊比
丘隨客比丘是日作布薩若是日得
布施物應屬誰者一切云何應分答
等分第四分與沙彌問若舊比丘受
迦縛部承已出界客比丘來捨迦縛
部承是日得施物應屬誰者或屬安
居比丘或屬現前比丘何者屬安居
比丘何者屬現前比丘若夏末月得屬安
居比丘餘者屬現前比丘問受迦縛部
承果僧壞為二部一切眾得名受迦
縛部承耶答一切得受問受迦縛部
承已僧壞為二部一部捨迦縛部承
是迦縛部承得名捨不答如法者捨
得名捨不如法者捨不得名捨問不
淨承受作迦縛部承得名受不答不
得問後安居人得受迦縛部承不答
不得問頗有受迦縛部承住處得施物
但此一處自忘比丘得分不答若有者

十誦律卷第十四 第三十一

諸比丘夏末月受迦縛部承即夏末
月捨是中得施物是問如佛言乃至
在問處亦名捨迦縛部承云何是問
處答若比丘受迦縛部承在界外問僧
捨迦縛部承者得名捨迦縛部承云
此經本有

問拘舍沙法第二

問若僧眾壞為二部諸比丘受半
月教授法應從何部受答從說如法
者受若元說如法者問賴比丘應
出界外教授問拘舍沙比丘毗耶離
比丘捨界得名捨不答不得問毗耶
離比丘拘舍沙比丘捨界得名捨不
答得捨問俱舍沙比丘布薩處二部共
合一處問賴比丘何布薩處應出界作
布薩問是中應從未提上座手言布薩
眾僧是施物應屬誰者應何部作上座
是物應屬一部若禮起提第一上座
第二上座手言是物施僧是物應屬
誰者若三上座是一部上座應屬一
部若二上座各是一部應屬二部云
何應分答次第等分第四分與沙彌
問若眾僧欲壞知法者次第數獨坐

十誦律卷第十五 第三十二

牀中間各留一牀處是中坐應作僧
羯磨亦應教授比丘及是中云何名
成法答若二部隨願問賴比丘比丘
和合是俱舍沙法

問瞋波法第三

問若瞋眠比丘眾僧擯得名擯不答
若聞白已瞋眠得名擯問若眾僧瞋
眠擯一比丘是比丘得名擯不答若眾
僧聞白已瞋眠得名擯問若瞋眠擯
聞時擯比丘得名擯不答乃至四比
丘聞白瞋眠得名擯問賊住比丘擯比
丘不共住人極難不共住人別住比
丘無人散亂心人病壞心人是數
擯比丘得名擯不答不得若癡比丘
來作癡羯磨諸比丘不得擯作布薩
及諸羯磨若作癡羯磨已若來不來
諸比丘隨意作布薩及諸羯磨問頗
比丘眾僧事未訖從坐嚴起不得波
逸提耶答若有若大小行若不離聞處
是問如佛言比丘不現前不應作羯磨
若作諸比丘得罪頗有比丘不現前
作羯磨不得罪耶答有諸比丘是為以
在不現前與作不現前不共語下問

十誦律卷第十四 第廿五經

許不供養羯磨是問如律言不自首不應作羯磨頗有不自首得作羯磨耶答有若比丘不自首比丘且偕得什不札拜不共語不問許不供養羯磨諸比丘在地有奉人在高上得作羯磨不答不得諸比丘在高上有事人在地得作羯磨不答不得諸比丘在界內有事人在界外得作羯磨不答不得諸比丘在界外有事人在界內得作羯磨不答不得諸比丘有事人俱在界內若坐若立得作羯磨問受法比丘與不受法比丘作羯磨得羯磨不答不得不受法比丘與受法比丘作羯磨得羯磨不答不得受法比丘以不受法比丘足數作羯磨得羯磨不答不得不受法比丘以受法比丘足數作羯磨得羯磨不答不得問頗有界內一時四處作羯磨不得罪耶答有四處展轉與欲得問頗一比丘於四處展中作羯磨不得罪耶答有若牀榻村木連接四界得問頗一足數比丘是四住處作羯磨不得罪耶答有若於牀榻村木通使四界若坐

十誦律卷第十四 第廿六經

若立得

問服茶盧伽法第四

優波離問佛諸比丘作滅羯磨擯一比丘諸比丘還捨是時應得名捨不答言得捨諸比丘得罪諸比丘在地被擯比丘在高上被擯比丘在地得解擯不答不得諸比丘在界內被擯人在界外得解擯不答不得諸比丘在界外被擯人在界內得解擯不答不得若諸比丘被擯人俱在界內若坐若立得解擯諸比丘得罪問比丘无比丘住處位得僧伽遮尸沙罪不得發露名覆藏罪不答不名覆藏問若比丘得僧伽遮尸沙罪竟日與比丘共住不發露出界至地了得覆藏罪耶答不名覆藏問若比丘得僧伽遮尸沙罪與賊三比丘諸擯比丘別住比丘不共住人種種不共住人狂人散亂心人病瘡心人共住不向說得名覆藏不答不得問若比丘與聖人共住不向聖人說名覆藏不答不名覆藏不答諸比丘共住不向說得名覆藏

十誦律卷第十四 第廿七經

藏不答不得不得聞語故若與聖人共住不向說得名覆藏不答不得不得聞語故若與邊地人共住不向說得名覆藏不答不得不得聞語故若比丘向比丘居說名發露不答不名發露若向式叉摩及沙弥沙特尼優婆塞優婆夷說得名發露不答不得名發露問若比丘語諸比丘言若作如是如是罪得何等罪云何治不自說已作得名發露不答不名發露問若比丘隨覆藏罪不別住不行摩鄒墮諸比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住不行摩鄒墮諸比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住不行摩鄒墮諸比丘與作出罪羯磨得名出罪諸比丘無罪問若比丘覆藏罪大起行摩鄒墮諸比丘與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘不覆藏罪眾僧中六夜行摩鄒墮諸比丘與作

出罪羯磨得名出罪不答得名出罪
諸比丘无罪問諸比丘在地有罪比
丘在高上得名出罪不答不得諸比
丘在高上有罪比丘在地得名出罪
不答不得諸比丘在界內有罪比丘
在界外得名出罪不答不得諸比丘
在界外有罪比丘在界內得名出罪
不答不得若諸比丘與有罪比丘俱
在界內若坐若立得名出罪不答
得地界

十誦律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏部監查
勅財造

十誦律卷第三十五 第九誦之四

以

問行法第五

優波離問佛頗有比丘即是別住人
即是別住人耶即是行摩都塢人耶
是行摩都塢人耶答有若比丘出
精得僧伽婆尸沙罪是罪不覆藏是
人從僧乞六夜行摩都塢僧與此比
丘六夜摩都塢是比丘六夜行摩都
塢時今所日已行竟更作出精得僧
伽婆尸沙罪是第二罪亦不覆藏是
比丘復從僧乞六夜行摩都塢僧復
與此比丘六夜摩都塢是人行六夜
摩都塢時今所日已行竟更作出精得
僧伽婆尸沙罪是罪覆藏是比丘隨復
藏日從僧乞別住是比丘隨復藏日行
別住時今所日已行竟更作出精得僧
伽婆尸沙罪是第二罪亦覆藏二罪覆
藏一罪一夜覆藏一罪二夜覆藏是
比丘過一夜以一罪故名別住人以
一罪故名別住人以一罪故名行
摩都塢人以一罪故名行摩都塢竟

十誦律卷第三十五 第九誦之五

人問如佛說別住人不得與別住人
有住處不得同一覆無住處不得同
一覆有僧房无僧房處頗有別住人
得與別住人有住處無住處同一覆
於僧坊若無僧坊不得罪耶答有若
本外道是問頗有人无罪亦名別
住耶答有若本外道問頗有以
丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆藏日
不從僧乞別住衆僧亦不與是人
隨覆藏日別住是不從僧乞六夜
摩都塢僧亦不與是人六夜摩都塢
是人從僧乞出罪僧亦不與是人
出罪是人亦名淨不答有若是比丘
轉根作比丘是問頗比丘且得僧
伽婆尸沙罪不從二衆乞半月摩都
塢二衆亦不與半月摩都塢不從二
衆乞出罪羯磨二衆亦不與出罪羯
磨亦名淨不答有若比丘且轉根作
比丘是也問出罪人在地餘比丘在高
上與出罪得名出罪不答不名出罪
出罪人在高上餘比丘在地與出罪
得名出罪不答不名出罪出罪人在
界內諸比丘在界外與出罪得名出

十誦律卷第五 第三十四
罪不答不名出罪出罪人在界外諸比丘在界內與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人諸比丘俱在界內若坐者立得名出罪不答得名出罪問別住人與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆別住人與行別住人與行摩那埵人別住人與行摩那埵人與別住人與不共住人若有住處不得同一覆無住處不得同一覆別住人清淨比丘有住處不應同一覆無住處亦不應同一覆別住人到住處人別住人摩那埵人別住人摩那埵人別住人不共住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆若別住人出界去若能得有比丘住處可去若不去失是行若言我不能行別住法摩那埵法是入白僧言我不能行眾僧應置問應置我目答應置二十五日問頗有人無罪亦從僧乞別住眾僧與名為善與耶答奉外道是問頗有不具戒人得僧如婆尸沙罪隨覆藏曰從僧乞別住僧與是人隨覆藏別住名為善與耶從

十誦律卷第五 第三十五
眾僧乞六夜摩那埵眾僧若與摩那埵亦名善與耶從僧乞出罪羯磨僧與出罪羯磨亦名善與耶答與摩那埵沙彌是也 第六
問處法第六
優波離問佛頗得宿聽出他過耶答不得天問以宿聽得過波羅提木又得違自恣得遮教化比丘互耶答不得問在地住人得與高上人作覆鉢不答不得高上人得與地人作覆鉢不答不得界內與界外人作覆鉢不答不得界外與界內人作覆鉢不答不得若與作覆鉢人俱在界內若坐若立得作覆鉢問諸比丘在地足數人在高上作覆鉢得不得諸比丘在高上足數人在地作覆鉢得不得諸比丘在界內足數人在界外作覆鉢得不得諸比丘在界外足數人在界內作覆鉢得不得若若諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作覆鉢諸比丘在地與高上人作覆鉢得不得諸比丘在高上與在地人作覆鉢得不得諸比丘

十誦律卷第五 第三十六
比丘在界內與界外人作仰鉢得不得諸比丘在界外與界內人作仰鉢得不得諸比丘與作仰鉢人俱在界內若坐若立得作仰鉢諸比丘在地足數人在高上作仰鉢得不得諸比丘在高上足數人在地作仰鉢得不得諸比丘在界內足數人在界外作仰鉢得不得諸比丘在界外足數人在界內作仰鉢得不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作仰鉢問如佛所說不得以宿聽出他過頗比丘宿聽出他過無罪耶答有若受自恣時得餘時不得問應從何處求聽答應從眾僧中問何處應與聽答眾僧中問何處應從波羅提木又答眾僧中問何處應從自恣答眾僧中問何處如法自言答眾僧中問何處人波羅提木又得名遮不答不得問遮人波羅提木又得名遮不人病壞心人波羅提木又得名遮不答不得問若諸比丘以坐人足數遮波羅提木又得名遮不答不得問若以

十誦律卷第五 第六教 五

能得人散亂心人病壞心人足數遠波羅提木又得名遮不答不得問受法比丘遮不受法比丘波羅提木又得名遮不答不得問不受法比丘遮受法比丘波羅提木又得名遮不答不得問受法比丘以不受法比丘足數遮波羅提木又得名遮不答不得問不受法比丘以受法比丘足數遮波羅提木又得名遮不答不得問頗有一比丘遮四住聲波羅提木又得名遮不答有若於捨村木遮接四界得名遮問頗有一足數人足四處遮波羅提木又得名遮不答有若於捨村木遮接四界得名遮問則具法第七

優波離問佛如佛所說受法人雖是長生不名尊長欲非法人雖是上座不名尊長云何名尊長非尊長答受法比丘應禮敬不受法比丘不受法比丘不應禮敬受法比丘是名尊長非尊長問如佛所說此間安居比丘不應依處取財具頗有比丘此間安居依處取財具不得罪耶答有後安

十誦律卷第五 第六教 五

居若阿練若比丘此間安居依處取財具欲未成安居元罪問如佛所說佛告舍利弗汝等先事重人後當分布取財具云何名重人答二部淨淨上座和合是名重人問沙門在僧坊應取財具不答應取問一比丘獨在僧坊應取財具不答應取問若二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若二十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若三十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若四十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若五十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若六十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若七十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若八十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十一比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十二比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十三比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十四比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十五比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十六比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十七比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十八比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若九十九比丘在僧坊中住應取財具不答應取問若一百比丘在僧坊中住應取財具不答應取問

十誦律卷第五 第八教 五

若狂人散亂心人病壞心人唱說行等得名破僧不答不名破僧問雜事初

優波離問佛如佛所說遠地人持律第五得受具戒須有十人但取五人得名受具戒不答得名受具戒與受具戒者得罪問野人云何名得有持者若眼見若盲人若著手中若著膝上心念我得是物問若坐卧男若若織若畫作女人像者若半光得坐卧不答不得犯者若多壞若數人師壇坐問提持中是得渡河不答不得問除持中若提餘當生是得渡河不答若提師子虎狼鳥特等雜鳥尾者得提渡河問受石蜜漿等宿七日持律得服不答若雜餘持不得問不淨藥草著油中煮得服不答不得若病人塗身手足滿鼻光罪問若以不淨脂糞塗得食不答病人若燒得服問比丘以大刀爪淨果得食不答不得問若果樹在淨地枝在不淨地果墮是中可食不答不可食若果樹在不淨地枝在不淨地果墮是中可食不答可食佛語

十國條約之精神

第九張 故事

諸以立從今自不聽汝作淨地羯磨若
 作得突舍羅從是語已捨是事也問諸
 大小繫團繫執案上得食不若不得食
 問人乳得飲不若不得若病以泥著塗
 眼得問人肉得食不若不得若食得偷
 蘭迦問故為殺畜生肉可食不若不得
 食若食得突舍羅不淨鳥獸肉不應
 食若食突舍羅雞肉不應食若食突
 舍羅雞乾雞鳥等肉不應食若食突舍
 羅雞等肉不應食若食得突舍羅水
 經不廟食若食得突舍羅即日受時
 藥時分藥七日藥盡形藥共合一爇
 中前應服時藥力故過中不應服即
 日受時分藥七日藥盡形藥共合一
 爇時分應服時分藥力故過時分不
 應服即日受七日藥盡形藥共合一
 爇七日應服七日藥力故過七日不
 應服盡形藥隨竟應服昨日受時藥
 不淨即日受時分藥七日藥盡形藥
 共合一爇不應服昨日受時分藥不
 淨即日受七日藥盡形藥共合一爇
 不應服昨日受七日藥不淨即日受
 盡形藥共合一爇不應服盡形藥盡

十地經卷第三

解

形應服時藥有從一物邊作時藥時分藥七日藥盡形藥蒼有甘蔗是時藥清汁是時分藥作石蜜是七日藥燒作灰是盡形藥醃是時藥清汁如水是時分藥作酥是七日藥燒作灰是盡形藥胡麻是時藥壓作油是七日藥燒作灰是盡形藥肉是時藥炙取脂是七日藥燒作灰是盡形藥問時藥時分七日盡形藥是諸藥聚成宿得服不若不得問若比丘先自取後從淨人邊受可服不若不得問是藥手受口受无病應服不若不得問若手受口受病比丘得服不若得服問八種漿非時可飲不若若无酒氣味清淨得服問得從狂人取不若或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若知无父母兄弟非居家中與不可取問狂人何時戀愛云若還得本心時有一比丘獨一處住是中檀越施僧現前可分物是比丘應心念口言是云物為此住處現前僧可分是物物今属我或應受由明若能作是語得名羯磨若餘比丘來提索不應

六、經濟學、軍事學、

第十三章 以客為尊

與若不作是語是物不應取若取得
突吉羅亦應共餘比丘分若不如是
作出界外得突吉羅門若賢者責罰
兄是兒持物與比丘可取不答不可取
問自恣竟先檀越就僧承作是言
是物施是問安居僧是時非夏末月
諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬
誰答雖非夏末月諸比丘亦不受迦
絺那衣是衣應屬此間安居竟僧應
分問諸檀越持衣施作是言是衣施
是開理前僧是時夏末月諸比丘受
迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末
月雖受迦絺那衣是衣應是一位僧現
前僧應分問檀越持衣施作是言是衣
施此住摩去年乃至十歲安居僧是
安居時非夏末月不受迦絺那衣是
衣應屬誰答雖非夏末月不受迦
絺那衣是衣但去年乃至十年此處
安居僧應分問檀越持衣入僧坊作
是言是衣施此住摩將來一年二年
乃至十年是中安居僧今時是夏末
月受迦絺那衣是衣應屬誰答雖
是夏末月受迦絺那衣是衣應來一

年乃至十年此間安者僧分明勸化
主為僧事出界去誰當與安者外分
隨所為出界處應與又隨所住日多
處應與問破安者比丘應與永分不
答或應與或不應與何者應與者知
前安者若後安者應與者多住應與
若半住應與何者不應與若知不前
安者若知不後安者若住日少是問
看病人為病人故出界去病人令終
應與者病人永分不答或應與或不
應與與者實為病人故出應與若餘事
故出不應與問去何者看病人若
能看視療治病人乃至若死若差與
藥病藥隨病食具足供給親近益利
使病諸衰損所作無關是名看病人
問若白衣作看病人應與看病人物
分不答不應與問若比丘及作看病
人應與看病人物不答不應與若是
看病比丘餘處安者應與看病人物不
答應與問若看病人後安者病比丘
前安者應與看病人物不答應與問
若沙弥作看病人應與看病人物不
答應與云阿與答大比丘等與門與

淨沙弥者何作淨施答隨所得時作
淨施問云何作淨施答應言此是
不淨物若淨當受問頗一比丘四住處
一時安者得安者無罪耶答若以時
槍杆木連接四界得名安者何處應
與安者永分答應云處各與四分之
一若比丘兩浴衣若小受得安者罪
若覆瘡衣若小受得安者罪若比丘
分蓋長衣得安者罪問若比丘作三袒
一赤袒二著角繩短衣三著膝欽婆羅
得何罪答得偷蘭迦尼問若比丘除足
三相更作餘相得何罪答得安者罪
問如佛所說故衣不得受作迦絺那
衣若受不名受云何名故衣答以曾
受作迦絺那衣是名故衣又問如佛
所說新衣應受作迦絺那衣云何名
新衣答若衣未曾受作迦絺那衣是
名新衣佛告優波離今僧作迦絺那
衣人應次第作洗淨到截著無縫縫
量度作迦絺那衣洗時應生是心以
是衣今僧受作迦絺那衣洗時到截
時當繫時連縫時量度時應生是心
以是衣今僧受作迦絺那衣若能生

是六心得名受作迦絺那衣若不生
是六心不名受作迦絺那衣又復作
迦絺那衣人應生三心以是衣今僧
受作迦絺那衣以是衣今受作迦絺
那衣以是衣受作迦絺那衣竟若能
生是三心得名受作迦絺那衣若不生
是三心不得名受作迦絺那衣又復
作迦絺那衣應生二心得名受作迦
絺那衣何等二心是衣今受作迦絺
那衣以是衣今受作迦絺那衣竟若能
生是二心得名受作迦絺那衣若不生
是二心不名受作迦絺那衣又復作
迦絺那衣比丘皆得安者罪問若
受聚宿衣受迦絺那衣不名受迦絺
那衣云何名聚宿衣答若衣過十
夜是若受不淨衣不名受迦絺那衣
云何是不淨衣答得望衣是問如佛
所說去來衣不得受作迦絺那衣云
何名去來衣答若衣覆死人到塚間還
取來是名去來衣問如佛所說用淨
衣受作迦絺那衣云何名淨衣答佛所
聽讚歎者是名淨衣問若未受迦絺
那衣僧還為二部何部應受迦絺那
衣答如法部應受若諸比丘受迦絺

論律要義卷之三 第十條

新衣竟僧壞為二部是謂比丘得名
受迦絰那衣不答得名受問者受迦
絰那衣住處僧壞為二部是二部中
有諸比丘持迦絰那衣是名捨不答
若如法者捨得名為捨
佛告優波離作迦絰那衣人若洗潔
制裁管綴連縫二長一短時應生三
心問是衣當今受作迦絰那衣以是
衣今受作迦絰那衣以是衣今受作
迦絰那衣若能生是三心得名受
作迦絰那衣若不生是三心得名
受作迦絰那衣又復應生二心以是
衣今受作迦絰那衣以是衣今受作
迦絰那衣若能生是二心得名受
迦絰那衣若不生是二心得名受
迦絰那衣作迦絰那衣人得突吉羅
優波離問佛是衣有何義故名迦絰
那佛告優波離是衣名字為迦絰那
優波離問佛何者是迦絰那衣答以
是衣受迦絰那衣問何者是迦絰那
衣答名迦絰那衣生九心故名受迦
絰那八因緣故名持迦絰那問如佛
所說是迦絰那衣住處名薩婆陰復

論律要義卷之三 第十二條

義云何答迦絰那衣住處薩婆陰得
受衣物等施問如佛所說得用慈
施今信受作迦絰那衣云何名
惡施衣答十日未至自必得衣物
是名惡施衣問如佛所說得時衣
今信受作迦絰那衣云何名時衣答
若夏不月得衣物是名時衣佛告優
波離五比丘不得作迦絰那衣人問
等五一無歲二破安居三後安居四
滿五別位是名為五佛言若減五人
受迦絰那衣不得名受迦絰那衣若
四比丘第五自衣亦不得受若沙
弥非比丘外道不見損人不作損人
不捨惡邪見損人不共住人種種不
共住人自言我犯重罪人若先來自
衣若汗比丘且人不能男人越濟人
若殺父母阿羅漢破戒惡心出佛身
血人如是等作第五人不名受迦絰
那衣問頗有隨自受迦絰那衣被日
捨不作羯磨不得罪耶答有受迦絰
那衣諸比丘作十四日客比丘未作
十五日若舊比丘隨客比丘即日作
布薩捨迦絰那衣無罪問云何得破

論律要義卷之三 第十三條

僧罪答若人非法知是非法邪見故
壞僧如是得破僧罪又非法謂是法
邪見故壞僧得破僧罪又非法中
疑邪見故壞僧得破僧罪問所有
破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆
是破僧耶答或有破僧無僧諍聲或
有僧諍聲非破僧或有破僧亦僧諍
聲或非破僧無僧諍聲問云何破僧
無僧諍聲答若僧壞為二部未受十四
破僧事是名破僧無僧諍聲云何僧
諍聲非破僧答若諸比丘執是十四
破僧事僧未作二部是名僧諍聲非
破僧云何破僧亦僧諍聲答若僧壞為
二部受十四破僧事是名破僧亦僧
諍聲云何非破僧亦非僧諍聲答除
上今所事問所有破僧皆是別離僧
耶所有別離僧皆是破僧耶答或有破
僧非是別離或有別離非是破僧或
有破僧亦是別離或非破僧亦非別
離云何破僧非是別離答若僧破共一
處住是名破僧非是別離云何別離
非是破僧答若二眾別異住異地異界
異施具衣是名別離非是破僧云何

破僧亦是別離若若眾僧壞為二部別
異住異地異界異施異衣是名破僧亦
是別離云何非破僧亦非別離答除
上舍所事問所有破僧皆是別離異
耶有僧別異皆是破僧耶答或有破
僧非僧別異破僧別異非是破僧或
有破僧亦僧別異或破僧非僧別
異士何破僧非僧別異答若僧破未
別異住米異地異界異施異衣是名
破僧非是別異士何別異非是破僧
答若僧不破別異住異地異界異施
異衣是名別異非是破僧士何破僧
亦是別異答若眾僧破為二部別住
異地異施異界異衣是名破僧亦是
別異士何非破僧亦非別異答除上
舍所事問若僧破為二部若一部捨
界可得捨不答如法若捨得名捨問
若眾僧破比丘居應作布薩不答應
作布薩比丘居不同事故問若眾僧
破聞賴比丘士何應布薩答是聞
賴比丘應出界作布薩說戒問若
眾僧破為二部比丘居應從何部受
半月教化答應從如法部受者无如

法蘭經比丘應出界教化問三按
比丘一比丘隨順供給得何罪答是
比丘得二突吉羅一依夜提問損比
丘名為獨名為有伴當耶答一切損
比丘名為獨無有伴當問比丘損未
決定應共住問事不答若共住同事
無罪問受法比丘得與不受法比丘
作羯磨不答不得受法比丘得與
受法比丘作羯磨不答不得若有一
損比丘四比丘隨順名破僧不答名
破僧何以故眾僧損是人而四比丘
隨順故問如佛所說如是不應作
不見損如是人若欲作不見損時得偷
論遲何以故近破僧因緣故云何名如
是人答知是大德人若多知多識多聞
大德明經得如路此云何名是故
說公如是人不應與作不見損者與
作不見損者得偷論遲近破僧故問
如佛所說用可信比丘語應見罪云
何名可信答從可信語比丘是聞示
自信是罪問如佛所說若僧欲改應
次第室一牀履敷獨坐牀知注者應
作諸羯磨及教化比丘且是甲云何

設法若若諸比丘共心悔知罪不相
恭敬禮拜問許是問如佛所說若破
一毛為百分當如是知求和合眾僧
因緣莫求破僧因緣問云何名細求
答應求語言應求乘應應分別善量
細求和合僧因緣莫求破僧因緣若
損比丘心悔知罪恭敬禮拜眾僧諸
比丘將界外解損得解損不答得解
損諸比丘得罪俱會何時名破
僧答若俱會此比丘界內共一住處
別作布薩及諸羯磨余時名破僧問
俱舍你誰名破僧答若法比丘界
內共住處別作布薩及諸羯磨者是
問若比丘居僧破為二部比丘居來相
諸比丘求教化諸比丘應與教化不
答應與應作是言諸姊善共和合問
二因緣故名破僧一唱說二者取善
若以餘因緣唱說取善若破僧不答
不名破僧問若眾僧破為二部諸比
丘且求求教化應教化不答應與教
化何以故不教比丘比丘僧破故問
破耶離比丘受比丘且求教化若俱
舍你比丘今時在界內毗耶離比丘

十誦律卷第三十二 第三十二 第三十二
 太何作教化答應出界教化問俱答
 許二部朋黨一布薩應無問賴吒比
 丘云何作布薩各應出界作布薩說
 叔是極越越上座手布薩眾僧是施
 物應屬誰答隨何部作上座是物應
 屬若極越越第一上座第二上座手
 言是物施眾僧應屬誰答若第一上
 座第二上座同一部應屬一部第一上
 座第二上座各在一部應屬二部云
 何應分次第分第四分與沙祇問
 耶離比丘就問賴吒比丘共作布薩
 就戒得布薩說戒不答得顯問賴吒
 和故若顯問賴吒比丘就耶離比丘
 共作布薩說戒得布薩說戒不答
 得布薩說戒但失顯問賴吒相故問俱
 舍說比丘就顯問賴吒比丘布薩說戒
 得布薩說戒不答得顯問賴吒相
 故顯問賴吒比丘就俱舍說比丘共作布
 薩說戒得布薩說戒不答得布薩說
 戒但失顯問賴吒相故如佛所說有一
 住處諸比丘作羯磨非法別眾非法
 和合眾似法別眾似法和合眾如法
 別眾如法和合眾云何名非法別眾

十誦律卷第三十三 第三十三 第三十三
 答曰與若切羯磨與作不見羯磨
 僧不和合是名非法別眾云何名非
 法和合眾答應與若切羯磨與作不
 見羯磨僧不和合是名非法和合眾
 云何名似法別眾答若作不見羯磨
 時先唱說後白僧不和合是名似法
 別眾云何似法和合與若若作不見
 羯磨時先唱說後白僧不和合是名
 似法和合眾云何名似法和合眾答若
 與作不見羯磨與作不見羯磨僧不
 和合是名似法別眾云何如法和合
 眾答若應與作不見羯磨與作不見
 羯磨僧不和合是名似法和合眾問若
 比丘被一人一突吉羅一人被二人二
 突吉羅一人被三人三突吉羅一人
 被四人四突吉羅二人被二人二突
 吉羅二人被三人三突吉羅二人被
 四人四突吉羅二人被一人一突吉
 羅三人被三人三突吉羅三人被四
 人四突吉羅三人被一人一突吉羅
 三人被二人二突吉羅問若四比丘
 被四比丘得何罪答得偷蘭遮罪
 以戒律因緣故問一切眾僧瞋眼

十誦律卷第三十四 第三十四 第三十四
 余時被比丘得擯不答若眾僧問白
 已瞋眼得擯問若眾僧以餘因緣和
 合即擯比丘得名擯下答曰得擯說
 羯磨者得罪問若減四比丘被一人得
 名擯不答不得問若三比丘第四若
 白衣沙彌非比丘外道不見擯不作
 擯惡邪不除擯不共住種種不共住
 自言犯重罪先來自衣汗以比丘殺
 父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身
 血人作第四人得擯人不答不得問
 如佛所說有一住處諸比丘應作羯磨
 者彼不集一處應與欲而不與現前以
 丘能遮者遮成遮去何應作羯磨比丘
 若若應四眾作羯磨四比丘應作若應
 五眾作羯磨者五比丘應作若十眾
 應作羯磨者十比丘應作若二十眾
 眾作羯磨者二十比丘應作諸比丘清
 淨共住同是名應作羯磨比丘問若
 比丘瞋眼諸比丘作擯得擯不答若
 比丘問白已瞋眼得名擯問若入定
 比丘諸比丘得擯不答若是比丘問
 白已入定得名擯問若眾僧破為二
 部互相擯得擯不答若如法有擯得

十誦律卷第五 第二誦 以
名宿問以蘭賴比丘足數按比丘
得按不答得按但失蘭賴比丘問
所有非法羯磨是別眾羯磨耶所有
別眾羯磨是非法羯磨耶答或非法
羯磨非別眾或別眾羯磨非非法或
非法羯磨亦是別眾或非非法羯磨
亦非別眾云何非法羯磨非別眾若
所有中作羯磨比丘和合一處應與
欲者皆與欲來現前比丘遠成遠而
遮若人不現前不先說其事與作羯磨
是名非法羯磨非是別眾云何別眾羯
磨非非法若所有中作羯磨比丘不
和合一處應與欲者不與欲來現前
比丘能遮者遮成遠若人現前不先說
其事與作羯磨是別眾羯磨非非法
云何非法羯磨亦別眾若所有中作
羯磨比丘不和合一處應與欲者不
與欲來現前比丘能遮者遮成遠若人
不現前不先說其事與作羯磨是名非
法羯磨亦別眾云何非法亦非別眾
若所有中作羯磨比丘和合一處應
與欲者皆與欲來現前比丘遠成遠而
不遠若人現前不先說其事與作羯磨

十誦律卷第五 第三誦 以
是名非法亦非別眾問所有是法
羯磨皆是和合耶所有和合羯磨皆
是有法耶答或是有法羯磨非是和
合或是和合羯磨非是有法或有法
羯磨亦是和合或非有法羯磨亦非
和合云何有法羯磨非是和合若
所有中作羯磨比丘不和合一處應與
欲者不與欲來現前比丘遠成遠而
遮若人現前不先說其事與作羯磨
是名有法羯磨非是和合云何和合
非是有法羯磨若所有中作羯磨比
丘和合一處應與欲者皆與欲來現
前比丘遠成遠而不遠若人不現前不
先說其事與作羯磨是名和合非有
法羯磨云何有法羯磨亦和合若
所有中作羯磨比丘和合一處應與欲
者皆與欲來現前比丘遠成遠而不
遠若人現前不先說其事與作羯磨是
名有法羯磨亦和合云何非有法羯
磨亦非和合若所有中作羯磨比丘
不和合一處應與欲者不與欲來現
前比丘遠成遠而遠若人不現前不
先說其事與作羯磨是名非法羯磨

十誦律卷第五 第四誦 以
亦非和合問如佛所說所有罪人眾
僧乃至三教初頭比丘無罪眾僧乃
至三教初頭若若除諸罪餘教初是
也問宿白僧中得作羯磨不答除
和上及羯磨若若未起得作一切羯
磨問諸比丘唱說後向按比丘說得
名按不答得名按作羯磨人得安吉
羅問諸比丘因宿與欲作諸羯磨得
作耶答除和上及羯磨若若未起
得作一切羯磨問比丘自為作羯磨
得作不答不得若若作者眾僧應語是
人言汝自願自受持優波離問佛是
諸本破戒人賊住比丘先未白更華
是人云何如法自言答是人僧中乃
至三目說是問可得一時唱說四人
今得戒耶答不得問云得一時唱說
今四人受具戒耶答不得問三比丘
第四等按比丘得按不答不得問第
四列住比丘按比丘得按不答不得
問諸比丘按所依得按不答得按先
折伏羯磨得減問諸比丘得按可依
止比丘可出憐悔比丘不耶答得按
先可止止可出憐悔病者得減問諸

十誦律卷第五 第十誦之 戒
比丘與已獲比丘作打伏羯磨名注
不答不得以不中同事故問諸比丘
與被比丘作依止遣出穢悔羯磨得
名作不答不得以不中同事故問除
比丘說餘人得何罪答得妄告羅優
波離問佛折伏羯磨有何義耶佛言
此是羯磨名字是羯磨從問諍相言
邊出應語是人眾僧後當善量沙事
又問世尊止羯磨有何義答此是
羯磨名字是但數作眾罪眾僧應語
是人汝當依止某甲比丘住問世尊
驅出羯磨有何義答此是羯磨名字
是羯磨汗他家比丘邊出應語是人
汝出去莫是中住優波離問佛破湯
羯磨有何義答此是羯磨名字是羯
磨從輕罵白去邊出應語是人汝
應向某甲居士悔過優波離問如佛
而說汝應依止某甲比丘住此說有
何義佛言隨是罪比丘深心愛念若
敬者畏難者應依止是比丘住問如
佛所說眾僧後當善量此說有何義
答應語言汝若有罪應入僧中三自
首當隨罪治汝是名善量問若此

十誦律卷第五 第十誦之 戒
比丘語兩眼人言汝是一眼人得何罪
答故妄語故得波逸提又問語一眼
人言汝一眼人得何罪答輕微他故
得波逸提問如佛所說比丘若內若
外輕微他是中六何內六何外若內
若界內外者界外復次舍內名內露
地若外問如佛所說阿利叱比丘過
臥婆羅門本弟子既過道法作不違
道問云何是違道答我欲欲是違道
問
答

十誦律卷第五
甲辰歲高麗國大德都監奉
勅所造

十誦律卷第五十六 第十誦之 戒
戒
比丘誦
佛在王舍城語諸比丘十種明具足
戒何等十佛世尊自然無師得具足
戒五比丘得道即得具足戒長安居
訶迦葉自捨即得具足戒鉢陀隨順
答佛諸故得具足戒邊地持律第五
得受具足戒摩訶波闍波提比丘足
受八重法即得具足戒半地尸尼達
使得受具足戒佛命善來比丘得具
足戒歸命三寶已三唱我隨佛出家
即得具足戒白四羯磨得具足戒是
名十種具足戒三種得具足戒一善
樂作比丘二歸命三唱三白四羯磨
於是中若未結白四羯磨於人歸命
三唱我隨佛出家是善受具足戒若
結白四羯磨後若歸依三唱出家不
名得具足戒善樂作比丘若結白四
羯磨前若結白四羯磨後皆未得
具足戒何以故佛法王自受戒無
有在學地今許故諸比丘三三種得

十誦律卷第二 第二

受具足戒一受八重法二違犯三白
四羯磨是中受八重法初一人得後
不得違使者如半迦尸尼得者有欲
出家道跡摩得相似亦得是使人眾
僧中受羯磨不多不少向半迦尸尼
說亦說三依止應說受戒戒時節
亦應廣說八波羅夷法如是名得具
足戒者不如是不得具足戒可受具
足戒者若男子女人無違受戒法是
名可受具足戒不可受具足戒者若男
子女人有違法无和上阿闍梨無衣
鉢不能男行比丘且殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血如是人不可
受具足戒若受戒汗泉僧與受戒者
得突吉羅若人諸獲具足无障尋某
種姓某名字某事業眾僧一心如法
和合問无違受戒法已然後與受戒
如鉢院等如法得受具足戒於是中十
二人先未不得具足戒殺父母殺阿
羅漢破僧惡心出佛身血先破戒賊
盜比丘先來白云不能男行比丘且
越濟人滅國唐及非人如是等名
汗泉僧人不得受戒與受戒者得具

十誦律卷第二 第三

是名善受具足戒法有二種羯磨一
治罪羯磨二取善羯磨治罪羯磨者
謂若犯四重戒止羯磨驅出羯磨下
意羯磨項下如如是等皆世摩是
名治罪羯磨成善羯磨者謂若犯四
重戒止羯磨自出羯磨驅出羯磨下
意羯磨如是等皆善法羯磨是名善
羯磨若犯四重戒止羯磨驅出羯磨
名羯磨若違犯者若羯磨時不如法
作自不如法則說非非法可壞是
名違犯者若違犯者若羯磨時如
法作自如法則說和合眾如法不可
壞是名不違犯者出羯磨者指比丘
語指比丘言汝之被舉出云德不淨
與汝同事何以故僧已作羯磨汝今
出去是名出羯磨捨羯磨者指比丘
僧還與解還共作羯磨同事比丘
是名捨羯磨捨羯磨者指比丘言聞
乳淨僧因是故作一切羯磨是名
若切出罪者三種二罪者若見若
聞若疑是三種事應以持三六以非
時當以實出莫以妄語當以利益二
莫以三益言說語出莫以惡口以慈

十誦律卷第二 第四

惡心莫以瞋恨因緣事者隨所從同
緣作羯磨是名因緣事如毘陀婆羅經
中廣說五攝語治事者四種羯磨名
為治事謂若切羯磨依止羯磨驅出
羯磨下意羯磨除滅事者隨所從同
緣作羯磨治事是人得心悔伏恭敬
礼拜軟語問許捨離奉事是名除滅事
學者三學善戒學善心學善慧學是
名為學還戒者若比丘言我捨佛捨
法捨僧捨戒捨和上阿闍梨捨同和
上同阿闍梨捨比丘比丘及式叉摩
尼沙弥沙弥尼等當知我是白衣
若少許我非比丘非沙門非釋種子
乃至言我不善與汝等共住是名還
戒不捨戒者若人捨戒不名捨戒
若散亂心病壞心捨戒不名捨戒若
向狂人散亂心人病壞心人捨戒不
名捨戒若獨捨戒若獨非獨想若非
獨獨想捨戒不名捨戒若中國人向
邊地人若邊地人向中國人捨戒不
相解語不名捨戒若向八人八人
人不留人非人瞋眼人入定人捨戒若
隔障者若自瞋若向瞋人捨戒若夢中

除捨不共住種姓不共住自言和重
罪先來白衣行比丘居不能男殺之
殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如
是等作第十人是不名作羯磨者應
二十眾作羯磨而派二十眾作羯磨
是不名作羯磨若白衣作第二十人
若沙彌非比丘外道不見捨不作捨
惡邪不除捨不共住種姓不共住自
言犯重罪先來白衣行比丘居不能
男殺之殺阿羅漢破僧惡心出佛
身血如是等作第二十人是不名作
羯磨善者如毗尼中廣說若注出罪
者有五種如注出罪不向不共住人
別他人未受具足人出罪出破罪
出見罪是名如注出罪自者白眾是
事故故名有僧初向僧說故名白
白羯磨者受具足戒者薩婆自述
等是名白羯磨白二羯磨者若白已
一唱說如是白二羯磨是名白二羯
磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯
磨若白為四是名白四羯磨佛言白
羯磨若白作是則可壞白二羯磨
善離白作是名可壞若白不唱說者

十誦律卷第六 善離以 若二
唱說不自亦可壞白四羯磨者若白
作是則可壞若白不三唱說者三唱說
不自亦可壞白羯磨者若白作是不
可壞白二羯磨者若先白已唱說是
不可壞白四羯磨者若先白已二唱
說是不可壞如是等情羯磨皆應以
是問知或有重說羯磨元罪若減不
名作羯磨若和合眾僧中若白未唱
說者唱說不自眾僧從坐起去應活
眾言諸長老還和合應更作白唱說若
具足是事作羯磨應不可壞中是名
羯磨若切羯磨者為問詳相害比丘
以白四作若切羯磨是名若切羯磨
依止羯磨者為善作罪比丘以白四作
依止羯磨是名依止羯磨若出羯磨
者若汗地家比丘以白四作依止羯
磨是名依止羯磨下意羯磨者為罵
白承比丘以白四作下意羯磨是名
下意羯磨不見損羯磨者為比丘作
罪不如法見以白四作不見損羯磨
是名不見損羯磨不作損羯磨者為
比丘見罪不如法除以白四作不作
實有磨是名不作損羯磨惡邪見不

十誦律卷第六 第七之 以作
除損羯磨者為貪者邪見不捨比丘
以白四作惡邪不除損羯磨是名惡
邪不除損羯磨別住羯磨者若比丘
十三事中得一一罪覆藏隨覆藏曰
以白四作別住羯磨是名作別住羯
磨若于鄰堵羯磨者若比丘十三事中
得一罪不覆藏僧以白四作六夜摩
那堵羯磨是名摩那堵羯磨本日治
羯磨者若比丘六夜行摩那堵中更
得僧伽婆尸沙罪是比丘眾僧還以
本日以白四作本日治羯磨是名本
日治羯磨出罪羯磨者若比丘得僧
伽婆尸沙罪行摩那堵眾僧心悅
以白四作出罪羯磨今出不善法是
名出罪羯磨問何故善法中別住者
為摩那堵故問何故本日治者為折
伏心故問何故摩那堵者為出罪故問
何故出罪者為戒清淨故問何故別
住為摩那堵者是比丘行別住法能
令諸比丘心悅諸比丘發心思惟欲
與摩那堵問何以故本日治為折伏
心者若還從本日行是事令心折伏
諸比丘作是念是人結使厚重以奉

十誦律卷第二十六 第三十五

日法令慚愧更不復作。余時諸比丘
伏心故問何以故行摩訶埵。高出罪
者是比丘。行摩訶埵法時能令諸比
丘心悅。諸比丘作是念。長老一心好
作善法。欲出是罪。不欲違逆我等。當
今是人得從罪出。是故名摩訶埵。為
出罪故。問何以故出罪。為戒清淨。若
是比丘若得出罪。離諸罪得清淨。戒
如比丘中說。二人清淨。一人先不作
罪。一人作罪。已如法除滅。二俱清淨。
是比丘以出罪。羯磨故。還得清淨。戒
是故名以出罪。為戒清淨。故竟。罪相
羯磨者。若比丘自言。我犯是罪。後還
言。我不作。宋僧與是人。覓實罪相。羯
磨。廣說如象首比丘。覓實罪相。羯磨。
阿跋提者。五種罪名。阿跋提何等五。
謂波羅夷僧伽婆尸沙。波夜提。波羅
提提舍。突吉羅。於此五種罪。比丘
若作若覆障。不遠離。是名阿跋提。无
阿跋提者。波羅夷僧伽婆尸沙。波夜
提。波羅提提舍。突吉羅。是五種罪。
不作不覆障。遠離淨身口業。淨命。若

十續微名第百五十六
附錄

狂人病癲心人散亂心人作罪者无
先作是名無阿跋提罪輕阿跋提罪
者可撤悔卽覺心悔是名輕阿跋提
罪重阿跋提罪者若罪可以刑磨得
出者是名重阿跋提罪阿跋提罪
者五種罪中後四種罪可除滅是名成
阿跋提罪無幾阿跋提罪者五種罪中
初種是名無殘阿跋提惡罪者謂波
羅夷僧伽婆尸沙等一切罪名惡
此是惡中之惡故名惡罪非惡罪者
波夜投波羅提提舍屋突者謂是非
惡罪可治罪者可出可除滅是名可
治罪不可治罪者不可出不可除滅
是名不可治罪若犯罪者若四若五
法中作是念信是罪如法滅若犯罪
者若四若五法中不作是念不傷
是罪不如法滅損罪者以一因緣故
盡攝所犯所謂色像儀攝元罪者以
一因緣故攝一切不犯所謂行善律
儀故以一因緣故說一切罪所謂惡
律儀以一因緣故說一切無罪所謂
善律儀語者比丘應語長老汝作某
罪是罪當發露莫復藏當如法除滅

十箇中其六以下
第七段

是名爲語憶念者以丘應語長汝汝憶念某時某處作如是罪不是名憶念此事病曆者汝是差於此處不白我事不行餘處去是名說事病曆者丘摩羯磨者有五種比丘語餘比丘言長坐聽我語是事應此處作薩耶羅餘事當彼間作薩耶羅某事當隨處作薩耶羅是以丘說犯事示他過故拔屬繫逸去如惡鳥是名薩耶羅磨磨經誘者誣誘事誣誘方便是名誣誘事誣誘者發起誣誘是名誣誘發誣誘滅者不作誣誘是名誣誘滅應三種從他求聽長老我說決事語決令汝憶念出決事聽我是故名求聽與聽者應五種與聽說未聽未憶念未出未聽汝未是名與聽用聽者以是聽如法出他事是名用聽說汝羅提未又者有十種如法說汝羅提未又說汝羅提未又時若比丘犯波羅夷者若欲出波羅夷事者輕呵僧欲出輕呵僧事若捨戒者欲出捨戒事若比丘不隨順如法僧事者見聞疑他破戒者若見聞疑他有破正見事者見聞疑

十誦律卷第六 第一誦 戒

他有所感像事以是事故違是名如法
 過破羅提木又違自燃者四種如法違
 自燃以有禁破破違自燃以有松破正
 是破正令破破像自燃是名四種如
 法違自燃內宿者以獨居結淨地已
 伸坊內宿飲食大比丘不應食故名
 內宿內熟者以獨居結淨地已伸坊
 內有飲食大比丘不應食故名內熟
 自燃者若大比丘自作飲食不應食
 如佛在耶離像時諸比丘欲與僧
 作飲食作如是念若我自會作飲食
 多諸知識親里未嘗應與分若佛在
 僧坊內作者我當作佛即應近僧坊
 外作是火起煙塵多人未嘗若與則
 不供養不與恐來傷害若自佛在
 聚沙僧坊內作僧坊內作時諸沙彌
 守園人先自食須滿鉢後與僧僧食不
 足故皆獲莊嚴是事自佛在僧坊
 今日如是飢餓時若結淨地若未結淨
 地比丘自作自食從今日若非飢餓
 時結淨地已二事不應用坊內宿內熟
 不應食若結淨地者不結大比丘自
 作飲食不應食若食者犯突吉羅是

十誦律卷第六 第二誦 戒

故說名自燃惡提者若持過戒比丘故
 自取食大比丘不得食是名惡提不
 受者若另若女若黃門若二根人不授
 與大比丘不應食是名不受惡提受
 者若大比丘先自取然後從淨人受
 大比丘不應食是故名惡提受初日
 受者如佛在耶離像時飲食難
 得諸比丘從今日如是饑餓時飲食
 若食者不受破食法初日受食難
 食初日受食者若比丘早起從他受
 飲食未食留置食後是名初日受食
 從是出者如佛在耶離像時諸比丘
 從今日如是飢餓時從是出食難波食
 從今日應諸比丘食竟若不食殘食法
 從是出食應食從是出者諸比丘所
 從提遊家食已從是家中持食出是
 名從是出食本果者如離耶離談
 梵志多持本果來詣佛所與佛僧語
 離耶離與眾僧作分是人即與諸比
 丘諸比丘不受作是言我等食已竟
 佛言從今日如是飢餓時食已雖不
 受破食法難波食本果本果者謂提
 果梓葉陸麥如是等本果是名本果

十誦律卷第六 第三誦 戒

池物者舍利弗熱血病發諸藥師妙
 食池物舍利弗言佛未聽我等食池
 物是事自佛佛言從今日脫食池物
 目達以持通力尋隨者五池中多持
 大鰲蝦菜文火人脂香美第一如淨
 白蜜若新乳汁深出持與舍利弗會
 利弗問何處得來若言尋隨者五池
 中得來舍利弗言是非人應推授汝
 耶若非人授我舍利弗言佛未聽我
 等從非人受食是事自佛佛言從今
 日聽從非人受食食如是鰲等池物
 多者多食多殘以是餘與諸比丘諸
 比丘不食作是言我等食竟不受殘
 食法是事自佛佛言從今日如是飢
 餓時雖不受破食法難波池物池物
 者鰲蝦蝦子羹菜根雞頭子等是名
 池物受者受迦絺那衣得七種利
 隨急者長衣常不失三次數數食則
 眾食過中不白善比丘入聚落若檀
 越請食食前食後隨意差餘處有
 住處无住處得迦絺那衣施物應為
 安居比丘餘比丘不應分是故名受
 與上福違是名不受捨者有八事捨

十誦律卷第六 第五法 三

迦絢那衣一者衣足時二者衣衣時
三衣去時四者開時五者失時六者發
心七者出界八者捨時是名為捨捨不
捨者與上相違是名不捨可分物者
若物諸比丘現前應分何等是除死
比丘聖物餘輕物是名可分物不可
分物者若物諸比丘現前不應分何
等是除死比丘聖物餘重物是五事
不分不可取者眾僧若三人若二人
若一人不應分何等五僧伽藍地房
舍地僧伽藍房舍林野具是名不可
分輕物者可分物是故名輕物重物
者不可分物是故名重物屬物者若
在聚落者宜處屬他若男若女若黃
門若二根是名屬物不屬物者若物
在聚落空地不屬他若男若女若黃
門若二根是名不屬物手受物者若
物從他受用何等是一切入口物除
水及齒木是名手受物非手受物者
若物不從他受中用何等是一切所
用衣鉢等不入口物及水齒木是名
不手受物人物者佛聽僧訪使人佛
面使人是人屬佛面為眾僧是名人

十誦律卷第六 第五法 八

物非人物者佛聽為鳥鴉鴉牛羊
驢馬佛聽為僧是名非人物因緣本
者若般遮于毘舍諸大會中得是名
西緣衣死衣者若五眾死五眾所應
分物是名死衣與持衣者五種應持
衣不應畜一火燒二牛嚼三鼠噬四
初蟻六不淨水五塵衣是五種不應
畜四種應持衣應畜一塚間衣二往
還衣三无主衣四弊納衣是四種應
畜是名與持衣者與持衣者佛聽眼病此
丘畜灌鼻筒如畢使如婆蹉等是名
灌鼻刀治者若病餘藥不能治佛
聽根處以刀治若病餘藥能治而以
刀治得偷蘭遮罪是名刀治治常治
者佛言若比丘病餘藥不能治治常
若餘藥能治而以治常治得偷蘭遮罪
是名治常治刺毛者除諸身上餘毛
不應剃若剃得突吉羅是名剃毛剃
後者不得移處剃應一度剃是名剃
後故用者如比丘五種子五種淨處
用八種漿以水淨十種衣三種淨色
是名故用果雜者毗耶離諸比丘多
有果雜諸比丘各自念彼佛言作分

十誦律卷第六 第五法 一五

分與是中一比丘取二三人分有取不
能盡者不得者是時開諸佛言從今
日諸果祇不應分若有淨人受取以
三種比丘淨法以刀刀爪鴉鴉者不
生于淨應取人用物者人間若金銀
琉璃琥珀珠璣器物比丘不應坐不
應用是名人用物非人用物者天上
金銀琉璃琥珀地珠璣器物比丘應
行應坐應用是名非人用物五百人
舉比丘者佛初減度後五百比丘和合
一處集一切修多羅一切比丘一切
阿毗曇是名五百人集比丘七百八
十比丘者佛減度後百一十歲毗耶
離十事出非法非比丘非佛教是十
事不入修多羅比丘中與法相違威
儀相違是十事七百比丘比丘和合一處
減是名七百八人集比丘比丘攝者二
部波羅提木又并義解比丘增一餘
後難說若共若不共是名攝比丘
印者四黑印如經中說四大印亦如
經中說問佛何以故說是四黑印若
欲說真實佛法相故來世比丘當了
了知是佛說是非佛說是故說黑印何

以故說四大即為成就大事不令許
比丘錯謬故說大即合藥者諸根藥
並藥若藥等藥果藥是藥草各
藥別和合是名合藥和合藥者即日受
時藥受時分藥受七日藥受盡形藥
共合一處時應服過時不得服即日
受時分藥受七日藥盡形藥共和一
處時分應服過時分不應服即日
受七日藥受盡形藥共合一處七
日應服過七日不應服若盡形藥隨
意應服即日受時藥昨日受時分藥
七日藥盡形藥共合一處不應服
即日受時分藥昨日受七日藥盡形
藥共合一處不應服即日受七
日藥昨日受盡形藥共合一處不
應服是名和合法問時分七日盡形
藥得宿受不替不得惡捉不受得受
不替不得手受口受無病得服不替
不得手受口受病得服不替得借坊
淨法者若實者似玉寶在僧坊內
比丘取時應作是念此淨物當還是
名僧坊淨法淨法者林名果多樹
一處是中應隨上座取是名林淨法

房舍淨法者僧坊中多有別房舍是
中應隨上座取次第應住是中應隨
越分處供養應受是名房舍淨法時
淨法者飯鉢時老弱時則結時係有
而結是名淨法淨法者如比丘
閻浮提住至係耶且用閻浮提時俱
耶且食三方亦如是是名方淨法國
土淨法者得神通詣比丘至惡國
土乞食是比丘先從惡國人乞食取
此人心悔我等隨不淨飲便不復乞
是人持食於比丘前棄地而去諸比
丘不知云何佛言從今日至惡國
七棄食者地得自取食隨國土法故
如遠地持律第五得受具足戒阿素
波伽阿時提國土應者一重草屢常
浣浣浣浣浣浣國土中應當俗
人群具是名國土淨法淨法者佛藥
著十種衣何等十白麻衣赤麻衣
麻衣棉施耶衣翅美羅衣欽跋羅衣
初貝衣鉢兜路衣頭頭羅衣俱遠羅
衣是名衣淨法淨法者
自恣法者安居比丘應一處和合眾
僧應三種自恣若見若聞若疑問何

以故佛聽自恣答以攝眾僧故好惡
相敬化故今時出地罪如法得清淨
是名自恣法與目志者病比丘不能來
應與自恣若不病比丘自恣時不來得
突吉羅若是比丘畏失命若破戒若
八難中一一難起不得止應與自恣
是名與自恣交自恣法者若比丘從
他比丘受自恣界內應受若畏失命
破戒若八難中二難起今時應出界
去是名受自恣法說自恣法者比丘
從他受自恣到僧中應說若不說得
突吉羅若受自恣人睡眠若入定若
八難中一一難起不說无罪是名說
自恣法布薩法者半月半月諸比丘
和合一處自籌身重作何罪夜作
何罪從前說戒以來將不作罪耶若
有罪當何同心淨戒比丘如法懺悔
若不得同心淨戒比丘當生心我後
得同心淨戒比丘當如法懺悔問何
以故佛聽作布薩答今諸比丘安住
善法中捨離不善離不善法得清淨
故是名布薩法與清淨法者布薩時
病比丘不能來應與清淨者能來而

上論律部卷第六 重刊律部卷第六
 不來得突吉羅若是比丘畏失命者
 破戒若八難中一難起不得已與清
 淨是名與清淨法受清淨法者若以
 丘從他比丘受清淨法內應受若是
 比丘畏失命破戒若八難中一難
 起今時應出界去是名受清淨法說
 清淨者比丘受他清淨到僧中說者
 善若不說得突吉羅若受清淨人若
 瞋眠若入定若八難中一難起不
 說元罪是名說清淨法欲法者欲名後
 心如法僧事中隨僧法與欲是名欲
 法與欲法者若比丘病不能來應與
 欲若不病能來而不來得突吉羅若
 比丘畏失命畏破戒若八難中一難
 起不得止故與欲得來而不來得突
 吉羅與欲者應言比丘與欲來若言
 與是名得欲若身禁與是名得欲若
 口禁與是名得欲若身口禁不與不
 名得欲應將是比丘來僧中若不來
 應一切僧就是比丘諸比丘不應別作
 羯磨若別作羯磨諸比丘得罪是名
 與欲法受欲法者若比丘從他比丘
 受欲界內應受若是比丘畏失命畏破

上論律部卷第六 重刊律部卷第六
 戒若八難中一難起應出界去是
 名受欲法說欲法者受欲比丘到僧
 中應說彼比丘欲若說者善若不說
 得突吉羅若是比丘若瞋眠若入定
 若八難中一難起不說無罪是名
 說欲法清淨法者比丘從他清淨
 無罪是名清淨法與清淨法者若以
 丘病不能來應與清淨若元病能來
 而不來得突吉羅若比丘畏失命畏
 破戒若八難中一難起不得止故
 應與清淨與清淨法者語比丘言與
 清淨來若言與是名得清淨若身禁
 與亦名得清淨若口禁與是名得清
 淨若不以身口禁與不名得清淨應
 將是比丘來僧中若不來一切僧應
 就是比丘諸比丘不應別作布薩若別
 作諸比丘得罪是名與清淨法欲清淨
 法者若布薩時僧作淨羯磨應令
 所應與欲清淨法是名欲清淨法與
 欲清淨法者若比丘病不能來應與
 欲清淨若不病能來應到眾僧布薩
 時若家若元病能來而不來得突吉
 羅若是比丘畏失命畏破戒若八難中

上論律部卷第六 重刊律部卷第六
 一一難起不得出故應與欲清淨比
 丘應語他比丘與欲清淨來若言與
 是名得欲清淨若身禁與亦名得欲
 清淨若口禁與是名得欲清淨若不
 以身口禁與不名得欲清淨應將是
 比丘到僧中若不來一切僧應就是
 比丘諸比丘不應別作布薩羯磨若
 別作諸比丘得罪是名與欲清淨法
 受欲清淨法者比丘欲受他欲清淨
 應界內受若畏失命畏破戒若八難
 中一難起應出界去是名受欲清
 淨法說欲清淨法者受他欲清淨者
 應到僧中說彼比丘欲清淨若說者
 善若不說得突吉羅是比丘若瞋眠
 若入定若八難中一難起不說無
 罪是名說欲清淨法起塔法者給孤
 獨居士深心信佛到佛所頭面礼足
 一面坐白佛言世尊世尊進行增國
 土時我不見世尊故其渴仰願賜
 物故寄供養佛身小鉢置居士法堂佛
 養是不鉢居士即時白佛言世尊
 願取起塔鉢塔佛言應起塔鉢鉢
 是世尊法塔地者為塔地者園田穀

十誦律卷第六 第三十二

田於中初起塔是名塔地龍塔法者
佛聚作龍塔柱塔佛廣說一切作塔
是名塔法塔物无盡者毗耶漢諸估
客用塔物龍塔供養塔是人求
利故欲速成持此與比丘言長
空是塔物汝當出息令得利供養塔
比丘言佛未聽我等出塔物得利供養
塔以是事白佛佛言聽作淨人若優
婆塞出息塔物得供養塔是名塔物
无盡供養塔法者所應供養塔若白
色赤色青色黃色諸色等聽供養塔
及諸嚴飾具是名供養塔法在嚴塔
法者所應莊嚴塔若金剛座高堂高
樓重閣懸諸寶鈴光相璽璠璠華
蓋金銀珠車馬璠璠璠璠璠璠等
種種寶物如是等妙莊嚴具是應供養
塔是名莊嚴塔法花香璠璠法者所
應供養塔花香水香香花璠璠法者
璠璠璠璠璠璠璠璠璠璠璠璠璠璠璠
分布香璠璠璠花香水香璠璠璠璠
花香璠璠璠法者比丘隨所住處
是中隨璠璠分處應受供養之名堅
法堅法者者種璠璠以二飲食并水

十誦律卷第六 第三十三

故以是因緣故捨離二事飲食別
果食是名堅法法者佛聽食八種
粥酥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩
沙豆粥麻子粥滑粥漿時不作聲是
名粥法法者佛聽九種散飯散飯
菓散摩訶菓散胡麻散石蜜散白蜜
散散時乃今大作聲是名散法舍消
法者佛聽四種舍消酥油蜜石蜜比
丘舍是四舍消時應作是念我以治
病因緣故舍不為美味是名舍消法
食法者佛聽食五種食飯麤糲魚肉
比丘食是食應生歡心為存身命故念
其墮數飲食別果食又作是念受後
食是名食法法者佛聽畜三種
鉢元鉢鐵鉢八種鉢不應畜金鉢銀
鉢珠璠鉢摩尼鉢銅鉢白銀鉢木鉢
石鉢是名鉢法法者七種水不須
作淨得自畜僧伽梨鉢多羅僧安陀
會雨浴衣覆衣及師壇及鉢如法
所用衣物是名衣法及師壇法者佛
聽畜且師壇為愛護財具故元且師
壇不應坐僧財具上是名且師壇法
針法者佛聽畜二種鐵針鐵針鐵針

十誦律卷第六 第三十四

聽米異小豆異團異是名鐵針鐵針
法者佛聽畜鐵針為愛護針不令斷
突更不令斷行道故是名針筒法水
瓶法者佛聽畜水瓶好淨潔者是名
水瓶法常用水瓶法者亦應淨潔
水瓶水立如是是名常用水瓶法
如上法者諸比丘无和上則作諸弊
惡若病無人瞻視是故佛聽有和上
和上當教化瞻視為汝說法佛聽
作和上諸比丘不欲作和上佛教令
作和上是名和上法共行弟子法者
所欲出行應白和上行時應隨和上
後供給所須常隨逐不遠離如法事
中莫違進意一切所作皆應白和上
除大小便齒齒木札佛法僧是名共
行弟子法阿闍梨法者諸比丘无阿
闍梨作諸弊惡若病無人瞻視是故
佛聽有阿闍梨阿闍梨當教化瞻視
為汝說法佛聽作阿闍梨諸比丘
不欲作阿闍梨佛教令作阿闍梨是
名阿闍梨法近行弟子法者所欲出
行應白阿闍梨行時應隨阿闍梨後
供給所須當隨逐不遠離如法事其

十誦律卷第六 第三十條

違逆意一切所作皆應白阿闍梨除大小便滿齒木札佛法僧是名近行第二法和上阿闍梨共行近行弟子法者和上阿闍梨共行近行弟子應生兒子想共行近行弟子於和阿闍梨應生父想汝等能如是者於我法中增長善法是名和阿闍梨共行近行弟子法沙弥法者佛聽沙弥極小乃至七歲能服食上鳥者是名沙弥法依止法者有一害比丘未滿五歲日暮來入僧坊求依止久而不得迷悶踰地無死諸比丘以是事白佛佛言從今日莫即日急求依止聽一宿思已當求依止今時諸比丘不問好惡得依止不能增長善法佛言莫起得依止當觀是比丘能教化弟子令善不如是觀察具足功德者當求依止若元具足功德者當更求依止是名依止法依止法者比丘若滿十歲應與他依止法滿十歲後根不了不應與他依止是名與依止法受依止者比丘應從座履起偏袒右腋單展胡跪曲身兩手捉上座兩

十誦律卷第六 第三十一條

足應三說求依止是名受依止法捨依止法者有五因緣捨依止一師波離祇二白捨住處去三天或四捨此部到異部中五見本和上是名捨依止法地法者隨應何地欲起塔僧坊先應看是地中作不妨行未盡樹林足水具足晝夜靜寂少蚊虻少風少熱少諸毒蝎如是觀察地起塔僧坊若不觀察是地起塔僧坊者治塔僧坊比丘得突吉羅是名地法僧坊法者佛聽諸僧坊中過室講堂樓閣一重舍尖頭舍捷部舍佛聽是諸坊舍衆僧舍亦聽一人當是名僧坊法具法者佛所聽諸比丘卧具廣陞繩牀細陞繩牀懸褥山具種種覆覆佛聽衆僧舍亦聽二人當是名卧具法治塔僧坊法者阿闍梨國諸塔僧坊毀壞佛知已故問阿闍梨是諸塔僧坊何以故毀壞阿闍梨言諸六群比丘欲治故餘比丘畏不敢治佛言此六群比丘所欲治塔僧坊劣應與劣人治受喝摩比丘少多造手或著一土壘或以一束草或塞一孔或塗地治塔僧坊

十誦律卷第六 第三十二條

以牛糞塗地塗壁如是少多作已言我更不能作佛言如是人不能與作羯磨若是比丘能大作功德修治者應與治塔僧坊羯磨是名治塔僧坊法治塔僧坊人法者若比丘欲新起塔僧坊新作卧具佛言以是事故僧應令十二歲悉捨餘事當隨事大小或十一歲十歲九歲八歲七歲六歲五歲四歲三二一歲應捨餘事但令墨壁構架村木沮覆汗師是名治塔僧坊人法恭敬法者隨上座次第禮拜迎未送安舍身曲身上座邊立是名恭敬法淨豆法者佛聽用小麦大豆摩沙豆豌豆胡豆扁一梨梨類等乾草屑糞雜香作除病人餘不聽用若不索檢越自與隨意得用是名淨豆法漿法者佛聽八種漿等比丘應飲昭梨漿莫梨漿拘羅漿舍梨漿舍多梨蒲桃漿頭樓沙漿梨漿是八種漿等以水作淨應飲是名漿法藥法者根藥莖葉華藥花藥果藥佛聽是藥草亦聽衆僧畜亦聽一人當是名藥法藥眠羅藥法者佛聽蘇麻羅藥

十誦律卷第六 第三法以役
為冷病比丘故如為舍利弗故雖臥
是名蘇歐羅律法度與法者若諸比丘
比丘不應言者不應生除當羅除革
履除當羅帶革履帶除當羅帶及履及
除革履網細是名皮革事三革履法者
佛聽二種革履一重革履破淨淨革
履若雜色莊嚴革履不應言是名革
履法支足法者佛聽二種支足物一
者刺座二者支林脚物八種支足物
不聽用是名支足法執法者若動搖
若有聲若莊嚴如是執不應言是名
執法杖法者佛聽杖須若鐵若銅若
堅牢故上作接理又杖法者佛在寒
園林中住多諸腹行毒生諸比丘
佛言應作有聲杖堅實者是名杖
法杖法者佛聽以結囊杖為愛
護故莫令破失更求見妨行道故是
名杖囊法取鉢法者佛聽各病比丘
欲鉢以藥和散如舍利弗等隨取鉢法
應行是名取鉢法刺刀法者佛聽眾
僧當刺刀一人亦言為刺鉢故是
名刺刀法刺刀刺法者佛聽諸比丘
當刺刀鞘為實護莫令失更求更妨行

十誦律卷第六 第四法以役
造故戶約法者佛聽當戶約為守護
身舍守從今舍故則方須自身守護
自身故則守護計是若佛比丘持鉢
等亦如是是名戶約法持鉢者佛聽
眼病諸比丘乘乘如車隨如要造是
名乘法造法者不應提入白衣舍
除施持八是名蓋法肩法者佛聽
眾僧當肩一人亦言是名肩法持法
者佛聽眾僧當一人亦言是名持
法鏡法者比丘不應鏡中觀面不應
鉢中水中自看面除面上有瘡是名鏡
法治眼法者有五種治眼物黑物青
白物骨草屑藥屑佛言莫為瞋瞋
故治眼為治眼病故是名治眼法治眼
等法者佛聽治眼等法以續作眼作
眼為牙角木瓦作是名治眼等法威
眼藥等物法者是名應好實護莫令
失更求更妨行道是名威眼藥等物
法藥香理治法者比丘自不得著亦
不應教他人著若不巧而得應隨意
受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名
花香理治法歌舞伎樂法者歌舞位
樂比丘自不應性觀亦不應教他性

十誦律卷第六 第五法以役
觀是等一切不聽是名歌舞伎樂法
卧法者元病比丘晝日不應卧夜若
然濁不應卧若若野眠應起經行者
不能起應屏處去其以是因緣惱亂
餘人是名卧法坐法者比丘晝日若
坐若經行以遮憊蓋法晝日若坐若
經行遮憊蓋已初夜若坐若經行亦
以遮憊蓋法初夜若坐若經行遮憊
蓋已至中夜息故入房舍四除敷對
多羅僧伽梨枕頭下石背著牀累
足明相現前憶念起想後夜早起若
坐若經行遮憊蓋法是名坐法持杖
法者佛聽杖及安法杖廣為實護
莫令失更求更妨行道是名持杖法
持帶法者佛聽當病比丘當持帶如
為舍利弗故聽當是名持帶法持法
者佛聽三種帶繩帶帶繩帶繩
帶是名帶法水帶帶法者佛聽當水
軟帶為攝衣今不墮落應好實護莫
令失更求更妨行道故是名水軟帶
法抄繫衣法者除上高作餘時不應
抄繫是名抄繫衣法提擲法者佛聽
提擲作聲為怨賊故莫令著餘時不

十誦律卷第六 第五十條 以盡

得作是名拋擲法地法者佛聽受地為
僧如故故僧起坊舍故林者林名眾
樹者名謂亂相言銀誇出罪過各共
相憎共相別離如是於自身惡亦令
他惡亦二惡故不應作如是等種種
棄捨事一切不應作破僧有二種破
羯磨破論破羯磨者若諸比丘一界
內別作布薩羯磨是名破羯磨破論
者論名八種聖道分令人捨八聖道
入邪道中是名破論是名二種破僧
如是應看和上阿闍梨者上座中座
下座如上所說法應學如上所說法
中亦應善知注部竟

行法之初

行法者指比丘如何行諸比丘應教
損比丘捨是惡事損比丘不應與他
受具足戒不應與他依止不應畜沙弥
眾僧不應羯磨是人令教化比丘且
若僧羯磨作教化比丘且是人不應
受不應重犯所損罪又不應作相似
罪過本罪亦不應作不應呵羯磨不
應呵作羯磨人不應受不損比丘礼
拜亦不應受起迎不應受合掌曲身

十誦律卷第六 第五十一條 以盡

恭敬不應受水鉢供養不應受時數
卧具坐具供養不應受洗足水供養
不應受足供養不應受足具不應
應受按摩手足不應出指比丘過
罪不應言不損比丘不應共事常行
自折伏心隨順諸比丘應礼拜迎送
種種供養若不如是法行盡形不得
解捨是名損比丘行法種種不共住
行法如何種種不共住有二種一自
作不共住二眾僧羯磨作不共住種
種不共住比丘不應與他受具足戒
不應與他依止不應畜沙弥眾僧不
應羯磨令教化比丘且若僧羯磨作
教化比丘且不應受不應起予所作種
種不共住罪亦不應犯如他罪亦不
應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
作羯磨人不應受不別住比丘礼拜
不應受起迎合掌曲身種種供養不
應受水鉢供養不應受所數坐具卧
具供養不應受洗足水承足机按摩
手足等供養不應出指比丘過
罪不應言不別住比丘不應共事僧
不應羯磨作數卧具人若僧羯磨作

十誦律卷第六 第五十二條 以盡

不應受僧羯磨作使沙弥人不應受
僧若羯磨不應作僧若羯磨作使守
園人不應受僧若羯磨不應作若僧
羯磨作處分受請人不應受若僧羯磨
不應作一切羯磨作與知眾事人不
應受若僧羯磨不應作應折伏心行
莫犯諸比丘若犯諸比丘更增種種不
共住謂比丘應語是比丘言長老當
折伏惡心下意除去瞋恨破惱憐其
令眾僧合種種不共住罪雖汝去處
處皆不容汝汝應在此眾僧中懺悔
此罪汝此罪此僧能解餘眾僧不得
解若是人間是語心不折伏當驅遣
如惡馬拔羈繫送去是名種種不共
住比丘行法聞稱比丘行法云何有
二十二法當知是利根多聞何等二十
二善知事起根本善分別善相善知
善惡別善知事本末善知事輕重善知
時派事善知滅事更不起善知作事人
有善人有教勸力能使人受方有方便
軟語力亦能使人受有自折伏力亦能
使人受知慚愧心不滿慢無傷揚語
身口意無元所漏者不隨受行不應

十誦律卷第五十六 第三誦以
 惠行不隨怖行不隨癡行成就就是二
 十二法能通諸事不依二律當求法
 求時是名隨順比丘丘行法實竟罪
 相行若比丘自言我有是罪後還
 言元是比丘以白四拜磨與實竟罪
 相廣作羯磨如象首比丘若比丘得是
 實竟罪相羯磨是比丘亦不應與他
 受具足戒不應與他依止不應畜沙
 弥衆僧不應羯磨令教化比丘比丘若
 僧羯磨作教化比丘且不應受不應
 起本所作罪亦不應犯相似罪亦不
 應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵
 作羯磨人不應受淨戒比丘禮拜不
 應受起迎合掌曲身種種供養不應
 受鉢供養不應受所敷坐具卧具
 供養不應受洗足水承足机按摩背
 背手足等供養不應出淨戒比丘過
 罪不應言淨戒比丘常行自折伏心
 隨順諸比丘應禮拜迎送種種供養
 若不如是法行盡形不得解是羯磨
 是名實竟罪相比丘丘行法波羅夷與
 學沙弥行法者若比丘作姓欲已乃
 至彈指須不生覆藏心衆僧以白四

十誦律卷第五十六 第三誦以 門一
 羯磨還與是比丘學法實說如與雜
 提是名與學沙弥大比丘戒一切應
 持應在大比丘下下坐應授大比丘
 飲食自應從未受具戒人受飲食得
 與大比丘同室再宿自不得與未受
 大戒人過再宿是與學沙弥得作二
 網唐下無羯磨自還羯磨是與學沙
 弥不得與衆僧足敷作市薩及諸羯
 磨是名波羅夷與學沙弥行法

十誦律卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏部監奉
 勅雕造